

बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्

सम्मेलनमकन, पटना ३

सर्वाधिकार सुरक्षित

प्रथम संस्करण

वि. सं. २०. ६ :: सन् १९४३ ईसवी

मूल्य १२) सन्निव १३।।)

मूलक

भीमशिशकर शाल

भीमबन्धा प्रेस लिमिटेड, पटना ४

विश्वधर्मदर्शन

स्वामी शिवाजी जी

सर्वधर्म-सम्मान की भावना से प्रेरित होकर
 सभी संप्रदायों के मूल में एक ही प्रभु की सत्ता की अनुभूति करके
 मानवमात्र को एक अविभक्त कुटुम्ब समझकर
 बिना भेदभाव के मनुष्यजाति में नई चेतना जाग्रत कर
 ज्ञान कर्मयोग एवं मक्तिमार्ग की शिक्षा द्वारा
 सभना-यश पर अग्रसर करने में संलग्न
 आधुनिक क्रमयोग के ज्वलंत आदर्श
 अपिनेश के सह
 स्वामी शिवानन्दजी
 के
 परशुक्रमों में
 छाहर-सन्निध समर्पित

—सौखिन्याविहारीलाल वर्मा

वक्तव्य

यं शेषां समुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनो
 बौद्धा बुद्ध इति प्रमाद्यपठकाः कर्त्तेति नैयायिकाः ।
 अर्हमित्ययं जैनशासनरथाः कर्म्मसि मीमांसकाः
 सोऽयं वै बिषयायु वाग्भित्तफलं त्रैलोक्यनायो हरिः ॥

—(दशुमन्धटक)

जिस समय बिहार-सरकार के शिक्षा-विभाग के तत्त्वाधान में बिहार-राज्यमाध्यमिक के कार्य-संचालन का भीमदोश हुआ, उसी समय यह ग्रन्थ (विश्वधर्म-दर्शन) प्रकाशनार्थ प्राप्त हुआ था। परिपद द्वारा प्रकाशनार्थ स्वीकृत होनेवाला सबसे पहला ग्रन्थ नहीं है। इसके विद्वान लेखक स्वराज-निवासी भीरुबलिवाबिहारीलाल वर्मा एडवोकेट, एक पुराने हिन्दी-साहित्यसेवी हैं। यह ग्रंथ उनके अनवरत स्वाध्याय का एक सुन्दर फल है। इसके लिए उन्होंने भारत के अनेक सुसम्पन्न पुस्तकालयों, सांस्कृतिक केन्द्रों पवित्र ग्रामों एवं मठ-मठान्तर की प्रविष्ट संस्थाओं में स्वयं जाकर मूल्यवान् अनुभव अर्जित किया। इसमें अंकित सारी बातें उनकी अपनी जानी-बुझी-देखी और जाँची समझी हैं। इसके लिए बितने ग्रन्थों का उन्होंने अध्ययन एवं मनन किया है, उनकी सांकेतिक सूची इस ग्रन्थ के अंत में दी गई है। इसके जिस एखड और जिस परिच्छेद के लिखने में उन्हें जिन-जिन ग्रन्थों से सहायता मिली है उनका क्याजम उल्लेख उक्त सूची में है। इस प्रकार इस ग्रन्थ की प्रामाणिकता तो स्पष्ट है ही, इसके विषयों का विस्तृत अध्ययन करने के लिए पाठकों के सामने जमबद्ध साधन भी उपलब्ध है।

परिपद द्वारा प्रकाशित होनेवाला प्रत्येक ग्रन्थ विशेषतः विद्वान् से अंशवत्मा जाता है। यह ग्रन्थ भी, प्रकाशन से पूर्व परीक्षित हो चुका है। परिपद के नियमानुसार यह एक माध्यमिक विद्वान् के पास खण्डादनार्थ भी भेजा गया था। किन्तु इसका विधिबद्ध संशोधन-खण्डादन परिपद-कार्यालय में ही करना पड़ा। इन बातों का विवरणात्मक उल्लेख लेखक के दो शब्दों में है।

भारतीय धर्म और संस्कृति की महत्ता का प्रतिपादन करने में धर्मधर्मसम्बन्धवादी लेखक ने अपनी सजीर बड़ी कर दिखाने के लिए किसी की सजीर छोड़ी करने का मिश्राने की चेष्टा नहीं की है बल्कि सभी धर्मों और सृष्टिधर्मों का असली रूप दिखाने में काफ़ी निष्पक्षता और सहृदयता से काम लिया है। आशा है कि इस ग्रन्थ के पाठ से सभी धर्मों और संस्कृतियों के दुलनात्मक अध्ययन का अच्छा अवसर मिलेगा।

मनुष्य की कोई कृति प्रायः धर्म या निर्दोष नहीं होती। इस ग्रन्थ के गुण-दोष का वास्तविक विवेचन तो अधिकांश विद्वान् ही कर सकेंगे। यदि वे सहृदयतापूर्वक कोई सुधार का सुझाव देने की उदारता सिगावेंगे, तो परिपक्व उत्तर समुचित रूप से विचार करेगी और उसकी उपयोगिता समझकर उनका आमार अंगीकार करते हुए इसमें भगले संस्करण में आवश्यक परिवर्तन परिवर्द्धन करने में दुराग्रह न करेगी।

हमारा विश्वास है कि देश की वर्तमान परिस्थिति में हिन्दी प्रेमी पाठकों के लिए यह ग्रन्थ बहुत उपार्थक सिद्ध होगा। भूमिकासु पाठक-समुदाय के लिए यह एक निर्देश ग्रन्थ भी प्रमायित होगा। इसमें एकर ने कहीं कोई ऐसी बात नहीं लिखी है जिससे किसी की धार्मिक भावना को घापात पहुँचे। परिपक्व ने इस ग्रन्थ को इसी दृष्टि से प्रकाशित किया है कि हमल राप्रमायाभापी सभी धर्मों के मूलतत्त्व से परिचित हो जायें और देश में धार्मिक एकरा स्थापित हो तथा विदेशों के हिन्दी प्रेमी भी भारतीय संस्कृति की वास्तविक महत्ता से परिचित हो जायें।

महाशिवरात्रि
संवत् २००६ वि०

शिवपूजनसहाय
परिपक्व-संक्षी

दो शब्द

यिबोसोक्रिफल सोसाइटी का प्रधान कार्यालय मद्रास शहर से प्रायः साठ मील दूर, 'आदयार' नदी के तट पर, 'अदयार' नामक स्थान (मद्रास-राज्य) तथा गंगातटस्थ काशी (उत्तरप्रदेश) में है। अतएव प्रति वृत्तरे वर्ष इस सोसाइटी का वार्षिकोत्सव मद्रास तथा काशी में समारोह के साथ मनाया जाता है, जिसमें सभार के हर-देश के प्रतिनिधि उपस्थित होते हैं। सर्वप्रथम मुझे १९४४ ई. के दिवस में काशी के अधिवेशन में उपस्थित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। दिगू, मुदिगम, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी तथा सिल्ल बर्ही एकत्र थे। एक साथ ईश्वर के प्रतीक 'योशि' की पूजा करते थे। अधिवेशन के कार्याक्रम के पूर्व सभी धर्मों के अनुयायियों ने सम्मिश्रित रूप से ईश्वर प्रार्थना की। इस प्राथना-प्रवृत्ति ने मेरे हृदय पर अमिट प्रभाव डाला।

उक्त सोसाइटी का लक्ष्य है सर्वधर्म समन्वय द्वारा विश्व-नियुत्य स्थापित करना मानवशास्त्र-कार्य में निहित आध्यात्मिक शक्तियों का अनुवर्तन एवं समन्वय करना; धर्म जाति, सम्प्रदाय, वर्ण, राष्ट्र, वर्ग आदि का भेदभाव न रखकर सारे विश्व को एक प्रेम-संघ में गूँथना।

पूर्वोक्त घटना ने मुझमें संसार के सब धर्मों के सार की जिज्ञासा पैदा की। मैंने भिन्न-भिन्न धर्मों के सम्बन्ध में स्वर्गीया एनी बेसेण्ट द्वारा लिखित पुस्तकों का अध्ययन किया। डा. मगबानदास का 'एसेन्शियल यूनिटी ऑफ़ ऑल रिलिजियस' नामक ग्रन्थ भी पढ़ा। उत्तरजात बौद्ध काल से लेकर गांधीवाद तक के भारतीय धर्म और दर्शन का अध्ययन करना चाहता; किन्तु हिन्दी में पुस्तकों का अभाव खटकने लगा। सिन्हा साहजरी (पटना) तथा पटना-कालज, लगन सिंह-कालोज (मुजफ्फरपुर) और पटना विश्वविद्यालय के पुस्तकालयों का वा. रमि. उपयोग किया परन्तु पमात सामग्री मुझे प्राप्त न हो सकी। अतएव विषय होकर कलकत्ता की इम्पारियल लाइब्रेरी (अब मेसनल लाइब्रेरी) का सदस्य होना पड़ा; किन्तु वहाँ भी कोई ऐसी एक पुस्तक, जहाँ भी मैं भी, नबर न आई बितके द्वारा बौद्ध काल से लेकर गांधीवाद तक की धार्मिक प्रगति के साथ-साथ संसार के मुख्य-मुख्य धर्मों के मूलतत्त्व का भी ज्ञान हो जाय। भिन्न-भिन्न प्रामाणिक पुस्तकों में इस तरह का गूँथला मिलता पड़ा है किन्तु उस विषयी सामग्री को अनेक ग्रन्थों में बर्ही-वर्ही से पढ़ लेने का धैर्य और साधन प्रत्येक विद्वान् के लिए तुल्य नहीं।

अतः हमभावत इच्छा हुई कि हिन्दी में पाँच लाखों में, ऐसी एक ही पुस्तक लिखी जाय जिससे वास्तविक धर्म विज्ञान की इच्छापूर्ति हो सके, भारतीय धर्म और दर्शन की प्रगति के साथ-साथ संसार के अध्यात्म धर्मों की भी पर्याप्त जानकारी हो जाय।

मैंने पुस्तकों को पाँच खण्डों में विभाजित किया। ऐसा विचार था कि प्रत्येक खण्ड सगमग हजार पृष्ठों का अलग अलग ग्रन्थ के रूप में हो। किन्तु यह पाँच खण्डोंवाला ग्रन्थ सर्वजनसुलभ नहीं हो पाया। अतएव मैंने इस एक ही ग्रन्थ में छारी सामग्री संक्षेपतः संकलित कर देने की चेष्टा की है।

मैंने प्रथम खण्ड के लिए सन् १९४५ ई. में अध्ययन करना शुरु कर दिया। वेदों के अनेक धातुवाद संस्करण प्राप्त किये। दस उपनिषदों का अध्ययन कर साधारण जनता के समझने लायक सरल भाषा में उनकी संक्षिप्त व्याख्या प्रस्तुत की। किन्तु अन्य उपनिषदें मुझे न हिन्दी में प्राप्त हो सकीं, न अंग्रेजी में। अतएव इस सम्बन्ध में मैंने पूना के महाशय श्री ओरिएण्टल इन्स्टीट्यूट के संचालक और विधवाय वेद भंडारकेदार साहब को पत्र लिखा। आपने सूचना दी कि १८ उपनिषदें अक्षर साइबेरी (मद्रास) में प्राप्त हो सकती हैं। महर्षि राम के दर्शन और सत्य की प्रवण इच्छा तो पहले से ही थी, उपनिषदों की खोज की साधना से मुझे १९४७ ई. में दूसरी बार मद्रास-यात्रा करनी पड़ी। अक्षर साइबेरी में मुझे १०८ उपनिषदों के अतिरिक्त ग्रन्थ ७१ उपनिषदें भी प्राप्त हुईं।

मेरी इच्छा थी कि प्रथम खण्ड ५५ परिच्छेदों का होता जिसमें समस्त वैदिक साहित्य का परिचय हिन्दी पाठकों को सम्पूर्ण रूप से मिल जाता। इसी उद्देश्य से मैं बहुत अध्ययन करने लगा था। किन्तु इसी बीच शयोगेश बिहार हिन्दी-साहित्य सम्मेलन के एकांकीन सम्पति तथा मुजफ्फरपुर जिलाबोर्ड के बाइच बेयरमैन स्वर्गीय श्रीरामचारी प्रसाद मेरे यहाँ (धीरानदी) आये। आपने ग्रन्थ के लिखित अंश को पढ़ा और मेरी योजना पसन्द की, किन्तु आपकी राय हुई कि मैं यदि अपनी योजना के अनुसार काम करूँगा तो सम्भवतः अपने जीवनकाल में ग्रन्थ पूरा नहीं कर सकूँगा क्योंकि कार्य विशाल और गहन है तथा बहुत बफासत के कारण मुझे अवकाश भी कम मिल सकेगा। अतएव आपने सुझाव पेश किया कि पाँचो खण्डों के विषय का एक संक्षिप्त संस्करण—प्रायः पाँच छः सौ पृष्ठों का—तैयार किया जाय जिससे विद्वानों का ध्यान आकृष्ट होगा और उन्हें इस बात की प्रेरणा मिलेगी कि वे इस ग्रन्थ के संक्षिप्त खण्डों पर विस्तार से स्वतन्त्र ग्रन्थ तैयार करें।

मुझे रामचारी भाई का यह सुझाव पसन्द आया। प्रथम खण्ड का विस्तृत रूप से अध्ययन, मनन तथा लेखन समाप्त करके मैंने पाँचो खण्डों के धारण को वर्तमान रूप में प्रस्तुत करने का निश्चय किया। मुझे अत्यन्त शोक है कि रामचारी भाई अपने सुझाव के इस परिणाम को देखने के लिए जीवित नहीं रहे। फिर भी मुझे विश्वास है कि इस दुष्प्रकृति से उनकी विरागत आत्मा को आनन्द एवं सतोष होगा।

इस ग्रन्थ के अधिकतर अंश का प्रारम्भ १९४८ ई. में तैयार हो गया था। १९४८ ई. के अन्त में मैं दिल्ली गया। वहाँ देशरत्न डा. राजेन्द्र प्रसाद को मैंने ग्रन्थ के लिखित अंश के साथ अपनी योजना दिखाई। अवकाशमात्र के कारण वे प्रस्तुत पाठ्यलिपि को आयोगात् पढ़ नहीं सके। किन्तु विषय-वृत्ती और योजना देखकर उन्होंने प्रशंसा की। उनके प्रोत्साहन से मैंने इस ग्रन्थ को बच मान रूप में प्रस्तुत किया।

मित्रों के अनुरोध से मैंने पूरी पाण्डुलिपि बिहार-राष्ट्रमापा-परिषद् के पास भेज दी। परिषद् ने उसे आचार्य क्षितिमोहन सेन (शान्तिनिकेतन) तथा डाक्टर भीरूनाथ झा (हि वि वि०) के पास सम्मति के लिए भेजा। उनकी सम्मतियाँ आने पर पाण्डुलिपि प्रकाशनार्थ स्वीकृत हुई। आचार्य क्षितिमोहन सेन ने ग्रन्थ की कई प्रतियों को सुधारने का सुझाव दिया था। तबनुसार मैंने यथोचित सुधार कर दिये। संस्करण पर परिषद् ने पूरी पाण्डुलिपि, सम्पादन के निमित्त, प्रोफेसर बलदेव उपाध्याय (हि वि वि०) के पास भेजी। आपने पाण्डुलिपि में यत्र-तत्र साधारण परिवर्तन किये किन्तु वास्तविक संशोधन-सम्पादन का कार्य तो परिषद्-कार्यालय में ही हुआ। इस ग्रन्थ को ऐसे परिष्कृत रूप में जनता के समक्ष लाने का भय परिषद् की ही है।

इस ग्रन्थ के लिखने में मुझे प्रायः ५ पुस्तकों का अध्ययन करना पड़ा है। पाठकों की सुविधा के लिए मैंने उनकी नामावली ग्रन्थ के अन्त में दे दी है। एक साथ समस्त पठनीय पुस्तकों की सूची देने से पाठकों को झट नहीं होता कि ग्रन्थ के किस विषय को वित्तुव रूप से समझने के लिए कौन-सी पुस्तक उपयोगी होगी। अतएव मैंने पठनीय पुस्तकों की नामावली विषयानुसार खसकक्रम से अलग अलग दे दी है। मैंने सिर्फ़ उन्हीं पुस्तकों की सूची दी है जिन्हें मुझे स्वयं पढ़ने का अवसर मिला।

यह ग्रन्थ साधारण हिन्दी प्रेमी जनता के लिए लिखा गया है। मैंने सागर को सागर में भरने का प्रयत्न किया है, क्योंकि विषय विराल है किन्तु मेरी सफलता की जाँच तो सद्धय पाठक ही कर सकेंगे।

किस प्रकार एक माली मित्त-मित्त रंग के गंधहीन पुष्पों को भी जब एक साथ बाँध कर गुनदस्ता सेबार करता है तब गंधहीन पुष्पसमूह भी आकर्षक और सुगंधित हो जाता है। वही अवस्था इस ग्रन्थ की है। मैंने जहाँ-तहाँ से उपयुक्त विषयों का चयनमात्र कर लिया है। इसमें न मेरी मौलिकता है और न विद्वत्ता। किन्तु मेरी इस सधुनक्षिकावृत्ति से सर्वसाधारण जन अरथ सामान्यतः हाँगे—देख मेरा विस्वास है, और यह आशा भी है कि ग्रन्थ की तुष्टियों की ओर विषय विशेषज्ञ विद्वान मेरा ध्यान आकृष्ट करने की कृपा करेंगे जिससे अगस्त संस्करण में आवश्यक सुधार हो सके।

किसी भी बर्म अथवा सम्प्रदाय पर आरोप करने के बजाय मेरा एकमात्र ध्येय सब बर्मों और सम्प्रदायों में पारस्परिक सहिष्णुता द्वारा सम्प्रत्य की भावना स्थापित करना रहा है। इसलिए इस ग्रन्थ में ऐसा कोई भी वाक्य या शब्द मैंने नहीं लिखा है जिससे किसी बर्म या सम्प्रदाय के अनुयायी का दिल दुखे। फिर भी प्रत्यक्ष एवं कटु सत्य को संयत भाषा में अभिव्यक्त करने से मैं नहीं नहीं चुका हूँ।

संसार के सभी बर्मों और सम्प्रदायों के प्रत्यक्ष महान छन्द जन और अवतारी पुरुष रूप हैं। उन लोगों में अपनी-अपनी आराधनाओं के अनुसार, जन-कल्याण की भावना से प्राप्त होकर, समार्थ प्रदर्शन किया है। उनके उपदेश बड़े गूढ़ हैं। उन्हें ठीक-ठीक से समझने का कारण जनता में अज्ञानि कमी हुई है। अब उनके प्रति आरोप जनता में आचार्य घनादर की भावना और सहिष्णुता की वृद्धि हुई है। परिणामस्वरूप धर्मात्मता बढ़ गई है जिससे साम्यवादी कटुता को बल मिलता जा रहा है। मुझे

विरासत है, यह ग्रन्थ ठीक आश्वि और कटुषा को पूर कर जन-जन में अपने धर्मग्रन्थ और पारस्परिक सम्बन्ध का प्रसार करेगा।

भारत 'ऐक्यशर' (आत्मसाधिका) राष्ट्र है। किन्तु इसका वातावरण धार्मिक माननाओं से ओत-प्रोत है। इस देश में धार्मिक माननाओं की आधारशिला अपने रंग की निराली रही है। यह व्यक्तिगत मान-सर्पादा और देवी-देवता अथवा सर्वशक्तिमान ईश्वर की मूर्ति के बदले चरित्रोत्कर्ष और जन-संख्या पर निर्भर रही है। इसी कारण जहाँ ईश्वर की सत्ता न माननेवाले गौतम बुद्ध और सांख्यदर्शनकार महर्षि कपिल भी हमारे यहाँ भगवान् के अवतारों में गिने गये तथा सदा हमारी पूजा के मान्य बने रहे, वहाँ चरित्रहीनता के कारण चारों ओर के ममक, कर्मकाण्डी और शिष्टमत्त राक्षस की गणना यज्ञों में की गई। जन्मवेद में सर्वत्र 'मृत' (निवृत्त तथा आचार) की सर्पादा का ही ज्ञान किया गया है।

आज हमारा देश स्वतन्त्र है। स्वतन्त्रता की सर्पादा को अक्षुण्ण बनाय रखना आत्यावश्यक है। भारत को अपना पुराना गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त करना है। इसके लिए आवश्यक है कि भारत की जनता में धार्मिक कटुता और अन्य धर्मांधताओं के प्रति असहिष्णुता का ह्रास हो सर्वधर्म-समन्वय द्वारा भारत के जन-जन में बन्धुत्व बढ़ हो जिससे सारा देश एक प्रेमसूत्र में गुँथ जाय। मेरा विश्वास है कि भारत में 'मृत' के प्रचार और 'सर्वजन सुखाय' की मानना के प्रसार में यह ग्रन्थ सहायक होगा।

ग्रन्थ की छपाई समाप्त होने पर मुझे विरक्त हो खड़े पड़ा तथा कि दक्षिणभारत में एक ऐसे सत्य-महात्मा हैं जिन्होंने सर्वधर्मसमन्वय के सिद्धान्त का तथा भारतीय धर्म एवं संस्कृति का प्रचार करने में बहुत कीर्ति अर्जित की है। इसलिए मैंने श्रीअरविंद आश्रम के एक साधक श्रीअश्वमेधजी से अनुरोध किया कि वे उनका सक्षिप्त परिचय लिखकर भेज दें। श्रीअश्वमेधजी ने उस महात्मा का जो परिचय लिख भेजा है, उसे मैं इस ग्रन्थ के अंत में परिशिष्ट के रूप में दे रहा हूँ। इस ग्रन्थ के आठवें खण्ड के तीसरे परिच्छेद में भारतीय संस्कृति के उन्मायकों का जो परिचय दिया गया है, उसीके अन्त में उस परिशिष्ट को मिलाकर पढ़ना चाहिए।

बिहार के पुराने कवि मिश्रवर परिव्रत उपेन्द्र मिश्र 'मनुज' ने आरम्भ में पूरे ग्रन्थ की पारदृष्टि पढ़कर अनेक सुझाव दिये थे जिसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। सीतामढ़ी (मुकन्दपुर) के विद्याभोगी मुख्तार भीदेवरत्नप्रसाद वर्मा ने साफ़ प्रेम कापी तैयार की है जो अक्षय्यामास के कारण मेरे लिए दुस्तर कार्य था। अतएव मैं आपका भी अत्यन्त कृतज्ञ हूँ। सभीपरि मैं स्वामी शिवानन्दजी का कृतज्ञ हूँ जिन्होंने इस ग्रन्थ का समस्त समर्थन स्वीकृत करके मुझे कृतार्थ किया है और जिनसे समय-समय पर इस ग्रन्थ के विषय में परामर्श और प्रोत्साहन मिलते रहे हैं।

विषय-सूची

पहला खण्ड

- १ सिन्धु-सम्पत्ता १—४
 पुनर्निर्माण १—सामाजिक जीवन, २—धार्मिक विचार २—सम्पत्ता की स्फुरण ३
२. भार्यों के आवि-निवास ५—१०
 वेद में समुद्र की वर्णना ७—पण्डितों द्वारा समुद्री व्यापार, ९—सुमेरु-सम्पत्ता की भारतीयता १
- ३ ऋग्वेद का काव्य-निरूपण ११—१५
 ऋषि जनस्य का सांस्कृतिक महत्त्व १२—ऋग्वेद का काव्य १३
- ४ वेद का अर्थानुसम्बन्ध १६—१८
- ५ वेद और वैदिक साहित्य २०—२६
 ऋग्वेद, २१—यजुर्वेद २२—सामवेद २३—अथर्ववेद २४—ब्राह्मण २५—आरण्यक और उपनिषद् २६
- ६ वैदिक वेदता २७—३
- ७ उपनिषद् ३१—४०
 उपनिषदों की समस्या ३२
- ८ वेदाङ्ग ४१—४५
 वेदानुक्रमणी ४५
- ९ वैदिक सम्पत्ता ४६—५१
 सामाजिक वसा ४८—सोम, ४९—विवाह, ५०
- १० पारसी धर्म ५२—६०
 अरबुद्ध का जीवनचरित्र ५३—धर्मग्रन्थ ५४—अध्यात्मपक्ष ५५—मन्त्रधारण की नीति और धर्म ५६—मार्गना-विधि ५७

दूसरा खण्ड

- १ इतिहासकासीन भारत ६३—७६
 सामाजिक वसा ६४—सिखा-यदति ६५—विवाह-संस्था ६६—
 पुनर्विवाह ६७—धर्म की प्रथा ६८—सती-प्रथा ६९—मासमद्यन ७०—मद्यपान ७१—राजा ७२—प्रीति ७३—मित्रकर्म ७४—मूर्तिपूजा ७५—देवता ७६—धार्मिक संग्रहालय ७७—आचार-विचार ७८—समाचार, ७९—स्वर्ग-नरक की कल्पना ८०—याज्ञिककर्म ८१

- २ रामायण ७७—८८—रामायण के पात्र, ८०—रामायण में
रामायणिक विषय ८२—सांस्कृतिक विषय, ८३—आर्य-जगत् का संघर्ष,
८५—रावण की कट-भीति, ८६—राम का अनुपम कार्य ८७

३. महाभारत ८९—१००—महाभारत का उद्भव, ९१—भाष्य का
९२—वर्णन-दीर्घा ९३—रामायण ९४—विश्वकोष, ९५

४. महाभारत-गीता १०१—१०२—गीता के विषय में पाँचीवी १०३—गीता के
विषय में योगी अर्थ १०४—ज्ञान-विषय का साधन १०५—योग-विषय के
प्रकार १०६—ज्ञान तथा योग १०७—अधिकारि-वर्ग १०८—वर्ग
के प्रकार १०९—निष्कर्ष, ११०

५. महाभारत-गीता १११—११२—गीता के विषय में पाँचीवी ११३—गीता के
विषय में योगी अर्थ ११४—ज्ञान-विषय का साधन ११५—योग-विषय के
प्रकार ११६—ज्ञान तथा योग ११७—अधिकारि-वर्ग ११८—वर्ग
के प्रकार ११९—निष्कर्ष, १२०

तीसरा खण्ड

१. उपवेद १२१—१२२
२. आर्ष-सम्प्रदाय १२३—१२४
३. जैन तथा बौद्ध धर्म से पूर्व का भारत १२५—१२६
४. जैन धर्म १२७—१२८

महावीर स्वामी १२९—संघ-व्यवस्था, १३०—जैन-सम्प्रदाय १३१—
सिद्धान्त १३२—जैन-धर्म का व्यवहार-मूल १३३—जैन-धर्म १३४—
धर्म और पुनर्जन्म १३५—जैन धर्म और ईश्वर १३६—जैन-दीर्घा
१३७—जैन-साहित्य १३८—जैन-प्रार्थना १३९

५. बौद्ध धर्म १४०—१४१—बुद्ध-जीवन-चरित्र १४२—बुद्ध-धर्म १४३—
बुद्ध के धार्मिक और वास्तविक सिद्धान्त १४४—बुद्ध के धर्म १४५—
बुद्ध का सम्प्रदाय १४६—बौद्ध धर्म १४७—निर्वाण १४८—आत्मा
और पुनर्जन्म १४९—बौद्ध धर्म और ईश्वर, १५०—बौद्ध-सम्प्रदाय
१५१—दीर्घा-वर्णन और मूर्तिपूजा १५२—बौद्ध-साहित्य १५३—भारत से
बौद्ध धर्म के नुप्त होने के कारण १५४—बौद्ध प्रार्थना १५५

६. दर्शन १५६—१५७
७. नास्तिक-दर्शन १५८—१५९—नास्तिक-धर्म १६०—१६१—नास्तिक-धर्म १६२—१६३—
नास्तिक-धर्म (जैन) दर्शन १६४—आत्मा की एकता १६५—सिद्धान्त
१६६—बौद्ध धर्म १६७

८. आस्तिक-दर्शन १६२—१७५
 पुरुष की बहुलता १६७—ईश्वर, १६८—सांख्य का स्थान १६८
९. कनफ्युसियस-धर्म १७६—१७९
 कुंग की बीवनी १७६—कुंग के सिद्धान्त १७७
१०. ताओ-धर्म १८०—१८२
 ताओ के कुछ उपदेश १८१

चौथा खण्ड

१. पुराण-ग्रन्थ १८५—१८६
 पुराणों की रचना १८६—ब्रह्मरक्षा १८७—वैद तथा पुराण में
 र्वी-भेद १८७—विष्णुपात्मक पुराण, १८९—शक्तिपुराण तथा
 भारवपुराण की विशेषता, १९०—तीर्थ-भ्रमविषयक पुराण १९१—
 सप्तोक्त तथा परिष्कृत पुराण १९३—एतिहासिक पुराण
 १९५—साम्प्रदायिक पुराण १९७—आयुषपरिष्कारित पुराण १९७—
 भागवत-पुराण १९८
२. जैन-पुराण २००—२०१
 ३. बौद्ध-पुराण २०२
 ४. शैवमत २०३—२०५
 पुराणों में शिव-युगा, २०४—शिव का आर्य-देवत्व २०५
५. तंत्रशास्त्र और शाक्तमत २१०—२१०
 तंत्र के सिद्धान्त २१३—पंचमकार, २१५—बैष्णव-तंत्र २१७—
 शैवतंत्र २१७—तंत्रों की उपादेयता २१८
६. सौरमत २२१—२२३
 ७. गान्धर्वमत २२४—२२६
 मन्त्र का रूप २२७—गान्धर्व सम्प्रदाय २२८—मन्त्रपति-मंदिर,
 २२८—बौद्धधर्म में मन्त्रपति का स्थान २२८
८. धर्मशास्त्र २३०—२३५
 मनु, २३१—स्मृतियों का विषय २३१—धर्मशास्त्र के तीन प्रकार
 २३२—मनुस्मृति २३२—याज्ञवल्क्यस्मृति २३३
९. ईसाई-धर्म २३६—२४८
 ईसा का जीवनचरित २३६—ख्रीष्टोपदेश २३७—ईसा के आध्यात्मिक
 सिद्धान्त २४०—आदर्श चरित २४१—ईसाई-धर्म का विकास,
 २४२—ईसाई धर्म में भेद २४३—ईसाई प्रार्थना २४५—ईसा को
 पिछाडी का वास्तविक रहस्य, २४६—आदर्श की अभिव्यक्ति—
 २४७

पाँचवीं खण्ड

१. इस्लाम-धर्म २५१-२६२
 बरक की धार्मिक दशा २६२—कुरान २५३—सिद्दाक २५४—
 सम्प्रदाय २६१
२. शंकर और अद्वैतवाद २६३-२६७
 परिचय २६३—सिद्धान्त, २६४
३. योगमार्ग २६८-२७७
 नास-सम्प्रदाय २७१—योगवासिष्ठ में योग २७४—योग की तीन
 रीतियाँ २७४—योग की सात भूमिकाएँ २७५—कृपानिपत्रों में
 योग २७६—योग में योग २७६
४. वैष्णवमत २७८-२८६
 श्रीकृष्ण, २७८—श्रीराम २८—बालबाल सत २८—विष्णु
 स्वामी २८१—यामुनाचार्य २८२—रामानुजाचार्य और उनका
 विशिष्टाद्वैत २८३—आचार्य रामानन्द, २८४—मध्वाचार्य और
 उनका द्वैतमत २८५—निम्बाकौचार्य और उनका द्वैताद्वैतमत,
 २८६—वल्लभाचार्य और उनका लुब्धाद्वैतमत, २८६—चैतन्य महा
 प्रभु और उनका अचिन्त्य शेषभाव २८७—वैष्णवों के कुछ
 उप-सम्प्रदाय २८८
५. आचार्यों का दार्शनिक मत २८८-२९३
 विशिष्टाद्वैत २९—द्वैताद्वैत २९२ लुब्धाद्वैत २९२—द्वैतवाद २९२
६. शैव-सम्प्रदायों की परम्परा २९४-२९६
७. वैष्णव संत और उनके परम्परा २९७-३०८
 बारकरी पंथ २९८—नरसी मेहता ३०२—स्वामी रामचंद्र रामदास
 ३०२—मीराबाई ३०४—संत तुलसीदास, ३०५—अष्टछाप के
 संत ३०६—मुसलमान संत ३०८
८. सुधारक और उनके पंथ ३०९-३१४
 कबीर-पंथ ३११—रैबाही पंथ ३११—बाबू-पंथ ३११—पसदू
 बाही पंथ ३११—दीन-बख्शाही पंथ ३११—सतनामी पंथ ३१२—
 किनारामी अंधोर-पंथ ३१२—सत्यपंथ (हमामछाही पंथ) ३१३—
 महानुभाव-पंथ ३१३—बाउक-सम्प्रदाय ३१४
९. सिख-धर्म ३१५-३२०
 सिख-धर्म का मूल सिद्धान्त ३१८—सिख-धर्म के पाँच पिछ
 ३१८—ग्रन्थ-साहब ३१८—सिखों के प्रसिद्ध तीर्थस्नान ३१९—
 अरासी मठ ३२०

छठा खण्ड

- १ शिन्धोधर्म ३२३-३२६
 देवता ३२३—पूजा-पद्धति ३२४—शिन्धोधर्म का विकास ३२४—
 वर्तमान शिन्धो धर्म ३२४—शिन्धोधर्म की विशेषता ३२५—
 शिन्धो-आर्पणता ३२५—शिन्धोधर्म की वसु जाताएँ, ३२६—शिन्धा-
 धर्म के कुछ कथन ३२६
- २ आधुनिक काल के सुधारक ३२७-३२८
- ३ ब्रह्म समाज ३२६-३३२
 ब्रह्म-समाज के विभिन्न मत ३३
- ४ आर्य समाज ३३३-३३६
 सिद्धान्त ३३४—दयानन्द के उपदेश ३३५—आधुनिक विचार, ३३५
५. राजा स्वामी-मत ३३८-३३९
 योगमत ३३८—सिद्धान्त ३३८
६. ब्रह्मविद्या समाज (मियोसोफिक्स सोसाइटी) ३४०-३४४
 सिद्धान्त ३४०—परलोक-संबंधी विचार ३४१—पुनर्जन्म ३४२—
 कर्म सिद्धान्त ३४३—अवतार-सत्य ३४४—अमरपुरुष ३४४
७. स्वामी रामकृष्ण और उनकी समग्र व्यवस्था ३४५-३४६
 सिद्धान्त ३४८—समस्य-संज्ञना ३४८
८. विवेकानन्द और रामतीर्थ का धर्मप्रचार ३४८-३५०
 स्वामी विवेकानन्द ३५०—अमेरिका-यात्रा ३५१—स्वामी विवेकानन्द
 और वर्तमान शिक्षा ३५३—छात्री व्यवस्था ३५४—आत्मिक
 विचार, ३५४—सामाजिक विचार, ३५५—नवीन भारत के प्रति
 संदेश ३५५—स्वामी रामतीर्थ ३५६

सातवाँ खण्ड

- १ भारतीय संस्कृति ३५३-३७१
- २ भारतीय संस्कृति का प्रसार (बृहत्तर भारत) ३७२-३८३
 पूर्वी देशों पर प्रभाव ३७३
- ३ भारतीय संस्कृति का मूलाधार—गो सेवा ३८८-३९२
- ४ धर्माभिमतधर्म तथा आध्यात्मिकता ३९३-४०२
 वैदिककाल में धर्म-व्यवस्था ३९३—ब्राह्मण और गृह के सत्य
 ३९६—धर्म-व्यवस्था की अतिरिक्तता का परिणाम ३९६—आध्यात्मिक
 का परिणाम ४००

आठवीं खण्ड

- १ वर्तमान काल ४५-४१३
 धर्म-संप्रदाय की वर्तमान स्थिति ४५—समन्वय का प्रयत्न ४६—
 हिन्दू मत ४७—मुख्य मत ४८—ज्ञान ४९—उत्सव और त्यौहार,
 ४१०—तीर्थ और तीर्थयात्रा, ४१०—आषा और वैश-शुक्ला, ४११—
 जाति-पाति की प्रथा ४१२—हिन्दू-समाज की व्यापक रुबियाँ ४१३
- २ संस्कृति पर व्यक्तित्व का प्रभाव, ४१४-४१६
- ३ भारतीय संस्कृति के आधुनिक उन्मादक ४१७-४३४
 [१] साधनान्य वासुदेवाचार तिलक, ४१७—[२] महामना पं मदन
 मोहन मालवीय, ४१८—[३] कबीरदास रवीन्द्र ४२—[४] महर्षि रामन,
 ४२१—[५] योगिराज अरविन्द ४२५—[६] स्वामी धिमानन्द ४२९—
 [७] डा सर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ४३२—[८] बिहारी दास
 भगवानदास, ४३४
- ४ गांधीवाद ४३५-४४१
 गांधीवाद, ४३५—पिता-भोजना, ४३९—गांधीवाद का रहस्य, ४४
- ५ सर्वधर्म-समन्वय ४४२-४४६
 अनुक्रमणिका और सहायक ग्रंथ सूची ४४६-४४९
 परिशिष्ट— ४४९-४५४
 [१] स्वामी रामदास—४४९ [२] भारतीय धर्म और संस्कृति पर
 तीन महान पुरुषों के विचार—४८९

विश्वधर्म-दर्शन

पहला खण्ड

पहला परिच्छेद सिन्धु-सम्पत्ता

आर्यों के पूर्व के भारत का हम सुँपला चित्र मिलता है। भूगर्भशास्त्रों की खोजों के अनुसार भारतवर्ष का स्वरूप और आकार युग-युग में बदलता रहा है। उनका कथन है कि दक्षिण भारत का अन्तरीय पुरातन काल में वृषभू था। यह उस महाद्वीप का एक भाग था जो दक्षिण अफ्रिका से आस्ट्रेलिया और दक्षिण अमेरिका तक फैला हुआ था। यह प्रायः निर्विनाश है कि हमारे देश का सबसे प्राचीन भूभाग दक्षिण है। यहाँ पुराने पत्थरयुग की चीजें बहुतायत में मिलती हैं। पत्थर युग के बाद दक्षिण में साहे के और उत्तर में ताँबे के युग का आरम्भ हुआ। यद्यपि दक्षिण-उत्तर कभी कभी कुछ कालों की चीजें भी मिलती हैं। किन्तु पत्थरयुग अथवा आदिम वास्तव्युग की हवनी सामग्री हमें नहीं मिलती कि उस समय के जीवन रहन-सहन आदि की हम कुछ तस्वीर खींच सकें परन्तु यह सुँपलापन आज इतना हुआ दिखाई देता है। विद्वेष्टियों की राय थी कि भारत में सम्भवतः सुवर्ण, सिन्धु और यूनन से पत्थरी, किन्तु दक्षिण और माहेन्द्राड़ की खुदाई के बाद पुरातत्त्वशास्त्रों का कथन है कि सिन्धु-नदी और सिन्धु-प्रदेश के महानाँ नामक नदी की तटवर्ती में ही सम्पत्ता का आदिम विकास हुआ।

खुदाई करने पर माहेन्द्राड़ में एक बूंगरी पर बड़ी पुरानी इमारतों की नावें मिली हैं। तेल कुद की गहराई तक पकड़ी हुई हड्डियाँ प्राप्त हुई हैं। अनुमान किया जाता है कि सबसे नीचे की गहराई के नीचे और भी खोदें होगी या पानी में डूबी हड्डियाँ हैं। माहेन्द्राड़ और दक्षिण की सम्पत्ता के निमाताओं का निश्चय है कि सम्पत्ता पत्ता नहीं पता है। कुछ विद्वान् उन्हें द्रविड़ जाति का मानते हैं और कहीं इस सम्पत्ता का आर्य और अनार्य-सम्पत्ता का मिश्रण मानते हैं।

गहनिमाण

माहेन्द्राड़ में आज से पाँच हजार वर्ष पूर्व का बनी हड्डियों के छोट छोटे ७५ महान मिले हैं। महान में महानों की छोटी गोल दरवाजा रहता था। आदिम के चारों ओर कमरे अथवा काठियाँ बनी मिलती हैं जिनमें गिराजियाँ में पूजा करने का प्रमाण था। महानों में दहनर तहफान बने हुए थे। कुछ भी हड्डियाँ पत्ता पत्ता जिनमें कुछ तो हड्डियाँ

म बन पाय जान है कि उनका जगताग बाहर और भीतर गनो आग म हो सक। पानी के निरुक्त क निरु है की नास्तिर्ग पाइ जाती है। नहान क निरु स्नानगृह भी होता था। गृह की छतों पर की जगता जाती थी आग प नी निरुसन क लिए नास्तिर्ग पनी हुइ थी।

सामाजिक जीवन

माता की पायणा है कि यहाँ क निगमिया का लादे का ज्ञान नहीं था क्योंकि माता, पानी, सोप, फाँस आर जन्म क बन हुए जेवर, सिक्का आदि मिलत है किन्तु लाह की बनी काह चीज गुनाह म नहीं मिलती। हाथीपत और सीर की बनी चीजें भी यहाँ मिलती है। इसक अन्धाधुनिक, लाट पड़, छापियाँ आदि मिली है। पता लगता है कि यहाँ क निगमिया का कपड़ और गहने का बहुत शौक था। मई जंगू ठियाँ पहनत आर सियाँ हाथ कबटा, करपनी, कड़ आदि पहनती थी। वे लाल मूर्तियाँ, चित्र और गिनौन भी बनात थे। बन्दर, माछ, मरगाश, बाघ गैंडे और भैंसे की शस्त्र क गिनौन, रंगोन हौकियाँ, पड़ आदि मिलत है। पासे भी पाये जाते है जिनम अनुमान होता है कि सम्मनठ उन्हें अज्ञा केसने का भी शौक था। वे लाल बेल्, भैंस, मक, हाथी, छेड़, छुआर कुत आदि पासते थे। सवारी और मछ डाने के लिए पहियावाली गाड़ियाँ और इन्क रखते थे। व तीर, कमान, बछे, फरसे गदा आदि का व्यवहार करत थे, किन्तु जिरहन्मस्तर (कबच) और दासों का सम्मनठ उपयोग नहीं जानत थे। मुर्दों को जलाकर बची-खुची इडियाँ को बदन में रखकर गाड़ने की चाल थी।

धार्मिक विचार

विद्वानों का मत है कि सिधु मम्पठावाले मूर्ति-पूजक थे। मार्टन्सबर्गो तथा हडप्पा में एक प्रकार की मूर्तमयी मूर्तियाँ मिली है जिन्हें पुरातत्त्वशास्त्री मातृदेवी की मूर्तियाँ मानत है। वे मूर्तियाँ प्रायः नम हैं। मतृदेवी की पूजा प्राचीन काल में इजिप्टन प्रांत में सिधुप्रांत के बीच क सभी देशों—गरत मरगादेमिया, सैकतिया, लघुपटिया, मिय शीरिया आदि में प्रचलित थी। उन देशों की मूर्तियों म इतनी विशिष्ट उमानताएँ है कि यह धारणा स्वीकार करनी पड़ती है कि प्रागैतिहासिक युग में मातृपूजा का भूमध्य सागर में भारत तक प्रचार हुआ था। बलूजिस्ता म भी कुछ मतृदेवी की मूर्तमयी मूर्तियाँ मिली है। मातृदेवी की पूजा की उत्पत्ति पगतीमाछा की पूजा से ही हुई होगी। बलिलान की कुछ मुद्राओं पर मातृदेवी अनाज की पास के खंडल के साथ दिग्गताई गई है। मरगादेमिया के लेखों से ज्ञात होता है कि मातृदेवी हर प्रकार का मगरनिपातियों की रक्षा करती थी। इन्ही वद्विनाओं से सिधु प्रांत में भी मातृदेवी की पूजा होती रही होगी। श्रमण म मातृदेवी के लिए अदिति प्रवृत्ति तथा शृणी माता शब्द प्रयुक्त हुए हैं।

इन गुराहों से पंगी भी मुद्रा मिली थी, जिसे पुरातन पण्डित प्रागैतिहासिक सिधु का विश्वास मना है। इन आकृतियों में सिधु के तीन चेहर हैं। दाह दमों आर गुरनों के ऊपर स्थित है और शिरजी पगली सागर पर्य-योग की अवस्था में एक तिहाई पर बैठे है। जिहाई की दाह आर पीछे तथा बाह आर गीठे और जैसे का चित्र है। जीह

शिपवी के सम्मुख हिमाली दरिण गड़े हैं। शिर पर दो मोग हैं जो शिरपद से बँधे हैं। मुद्रा के ऊपरी भाग में सात शब्दों का एक लेख भी है। प्राचीन काल में सींग धार्मिक प्रतीक समझे जाते थे। सुमेर, बेबिलोन तथा ईरान में तो पुराहित और राजा सींगों को पहनते थे। सम्भवतः सिन्धुप्रान्त के शिप के सींग भी इसी ऐसी ही धार्मिक भावना के प्रतीक हो सकते हैं। सर जान माशेल की राय है कि ऐतिहासिक युग में यही प्रभाग प्रतीक विशुद्ध के रूप में छाया। मादेझान्को की शिप का कृति में सम्भवतः तीन देवताओं को एक करने का प्रयत्न किया गया है। शिपवी की दूसरी प्रकार की मूर्ति एक साम्राज्य पर अन्तित है। इसमें शिप योगासन में है, प्राचीन वास्तव्यों में लिखा है कि वाग याचना के लिए तीन वस्तुओं की आवश्यकता है—(१) ठीक आसन (२) सीपा मस्तक, पद और भीरा तथा (३) अर्पणनीमित मंत्र जो नासिका के अग्रभाग पर स्थित हो। इन मूर्तियों में सी मस्तक रूप से ये गुण सीद्ध हैं। शिपवी के दोनों ओर गुणों के पल बैठे हुए दो मल्ल हैं। ये मल्ल सम्मुख पड़े हैं। शिपवी अपने गले में सी कर्ण धारण किये हुए है। मादेझान्को में लिख और धार्मिक आकार की कई वस्तुएँ मिली हैं। श्रुग्नेद से ज्ञात होता है कि अनाथों में शिपगुजा प्रचलित थी। इन लोगों ने धीमे धीमे और धार्मिक धार्मिक प्रतीक समझकर पूज जान थे। ऐग अनेक उदाहरण दक्षिणभारत में भी पाये जाते हैं।

सम्भवा की रूपरेखा

सुपारस्यता पार्श्वान्त सिद्धान्तों का शिरस दे कि आर्यों ने भारत में ज्ञान के पूर ही मादेझान्का और दृष्ट्या की सम्भवा अपनी अग्रम सीमा पर पर्वत चुनरी थी और आर्यों में जो बुद्ध दृष्ट्या जिसका गङ्गा श्रुग्नेद में मिलता है उसका परिणामस्वरूप मादेझान्का की सम्भवा नष्ट हो गई। पार्श्व माशेल की राय है कि सिन्धु सम्भवा आप-सम्भवा में युगानी है और इन दोनों में कोई सम्बंध नहीं है। आपका कथन है—

(१) गाय आप लोगों की सम्भानि थी। किन्तु सिन्धुप्रान्त की सिन्धी मुद्रा पर इसका चित्रण नहीं है। पाँडे का भी सिन्धुप्रान्त में अग्रम न है और जो दृष्टिपूर्व प्राप्त हैं वे बहुत ही कम हैं। किन्तु उनकी यह धारणा निमूलक है। आप आर्य पर के सींग पत्नी का निमाश करत थे। यहिक काल में मर्ममन्त्रित उपासना की वस्तु आर्यों में न थी। मस्तक तथा धार्मिक काल में मूर्तिपूजा भी आर्यों में प्रचलित न थी। अतएव यदि सिन्धु सम्भवा का प्रगै एक सम्भवा समझें तो उस अग्रम में यह सम्भव नहीं जैसा कि मूर्तिपूजा प्रचलित शहर पुनः मूल हो गई है।

(२) दूसरी बात यह है कि यहाँ की जनक प्राप्त मुद्राओं के बिन्दु (निर्दि) सुमेर और मिन के गढ़ों की तरह है। इन निर्दि का कुछ सिद्धान्त बिन्दु निर्दि से नष्ट है जो आज भी पवित्र पण जातान में प्रचलित है। मूल प्रयोग-महाग गग में स्थित श्रुग्नेद राग में भी सिन्धु निर्दि जमी निर्दि मिली है। दृष्ट्य मादय व समुग व सिन्धु निर्दि मर्ममन्त्रित है और इसकी उत्पत्ति पार्श्व निजों तथा मध्याग्य विचलित में हुई है। यह निर्दि पाद और ग राई और का पढ़ी जाती थी जिन्हीं की कभी दृष्ट्य आर्य म कद गार का भी

पढ़ी जाती होगी। इस लिपि की उत्पत्ति प्रायः पाँच हजार वर्ष से बहुत पहले हो गई होगी। सिन्धुप्रान्त की लिपि तीन भागों—(१) अक्षरों (२) पदार्थ विषयों और (३) निर्धारकों में विभाजित रही होगी। प्रत्येक मुद्रा पर इन्हीं में से एक चिह्न पाया जाता है। किन्तु वैदिक धर्मों की लिपि का ज्ञान न था। इससे भी स्पष्ट है कि सिंधु सभ्यता वैदिक सभ्यता के बाबू को है।

(१) तीसरा प्रमाण यह है कि यह निर्निवार है कि वैदिक धर्मों की गेहूँ का ज्ञान नहीं था, ऋग्वेद में कहीं भी गेहूँ का उल्लेख नहीं है। इतिहासकाल में गेहूँ का स्पष्ट उल्लेख आता है, अतएव यह ज्ञात होता है कि अन्य देशों के सभ्यता के बाद बाहर से गेहूँ भारत में आया। मोहेंजोदड़ो एवं हड़प्पा में प्रचुर सम्पदा में गेहूँ का ज्ञान मिला है।

(४) चौथा प्रमाण यह है कि ऋग्वेद से ज्ञात होता है कि वैदिक धर्म शहरों में नहीं रहते थे। सर जान मार्शल की तो धारणा है कि उन्हें शहरों का ज्ञान ही नहीं था। मोहेंजोदड़ो एवं हड़प्पा सतसिन्धु प्रवेश में सटे हुए थे, अतएव यह विचार नहीं होता कि वास्तव में यदि सिन्धु सभ्यता धर्म सभ्यता के पूर्व की होती तो धर्मों को उसका ज्ञान नहीं होता। अनेक श्रृंखलाओं से स्पष्टता ज्ञात होता है कि सतसिन्धु के पश्चिम (पश्चिम) दूर-दूर देशों से व्यापार करते थे, अतएव तत्कालीन समुद्र-तट पर होने के कारण वे नगर समुद्रिवासी हो गये थे। बाबू में प्रकृति के प्रकोप से ये नगर नष्ट-भ्रष्ट हुए। इन नगरों के पक्ष का यही उचित कारण प्रतीत होता है न कि धर्मों के सभ्य के परिष्कार स्वरूप। अभिकारा विज्ञान उस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि वैदिक सभ्यता प्रायः ६ वर्ष से कम की नहीं है। सिंधु सभ्यता अधिक से अधिक ५ वर्षों की है। इससे भी स्पष्ट है कि सतसिन्धु के धर्मों की सभ्यता के बाद की सिंधु सभ्यता है, अतएव हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि धर्म सभ्यता सिंधु-सभ्यता से पुरानी है।

(५) मोहेंजोदड़ो और हड़प्पा की मूर्तियाँ से यह स्पष्टता प्रमाणित नहीं होता कि सिंधु प्रांत के निवासी मूर्तिपूजक थे। आज भी भारत में अनेक मनुष्य मिलेंगे जो किसी भी रूप में मूर्तिपूजा नहीं करते। यह स्पष्ट है कि मोहेंजोदड़ो और हड़प्पा में कोई विशेष जाति नहीं रहती थी। निम्न निम्न जातियों के लोगों ने बाहर से यहाँ आकर अपनी अपनी रीति-रस्मों का प्रचार किया होगा और अनेक मिश्रित जातियों के सम्मिश्रण से यह सभ्यता बनी होगी। जैसा हम ऊपर कह आये हैं भारत के अनार्य मूर्तिपूजक थे। ऐसी अवस्था में या तो मोहेंजोदड़ो एवं हड़प्पा की अनेक मूर्तियाँ जला की बुद्धि से बनी होगी, जवा आज यूरोप अमेरिका आदि देशों में अनेक मूर्तियाँ शोभा के लिए रखी जाती हैं अथवा अनार्य उनही पूजा करते थे क्योंकि सभ्यता और सभ्यता की पराकाष्ठा के युग में भी आज उत्तर के मिश्र-भिन्न देशों के धार्मिक निवासी मूर्तिपूजक हैं।

मुत्तम सिन्धु-सभ्यता ब्रह्म सभ्यता के परम्परागत विकास की एक मृत्ता है जो वैदिक सभ्यता की निम्न प्राचीनता प्रतीत कर रही है। सिंधु-सभ्यता के उद्भवान्त का इतिहास अनार्य मानना कथमपि सुविशुद्ध नहीं प्रतीत होता।

दूसरा परिच्छेद आर्यों के आदि निवास

आर्यों के आदि-निवास के सम्बन्ध में विद्वानों में गहरा मतभेद है। गरी आर्यों में अमेरिका दक्षिण अफ्रीका आदि जगहों में बसकर उनपर केवल आदि-पत्य ही नहीं जमाया, वहाँ पारचात्य सभ्यता का प्रचार भी किया और प्रचार कार्य करते हुए अपने से इतर आर्यों को असभ्य कहने में किञ्चिन्मात्र भी संकोच नहीं किया। पारचात्य सभ्यता की प्रधानता को कायम रखने के लक्ष्य से आरम्भ से ही, यूरोप और अमेरिका के अनेक विद्वानों का ध्येय यह रहा है कि भारत की आदि-सभ्यता का आदि-स्रोत प्रधानतः यूरोप में और अन्ततः मिस्र (इजिप्त) अथवा सुमरिया (ईरान) में कायम करें। स्वेडन लिथुआनिया आदि यूरोप के उत्तरी देशों की भाषा तथा वहाँ के प्राचीन निवासियों की प्रगति की तुलना करते हुए उन विद्वानों का यह प्रयत्न रहा है कि आर्यों का आदि-निवासस्थान उत्तरी यूरोप में कायम करें। इसके अतिरिक्त वेद की आधारों से समझना अथ निकालकर उन जगहों में अपने इस मत की पुष्टि का प्रयत्न भी किया है। अग्नेय में इन्द्र का रंग सुनहला वर्णित है। शुक्र वसुदेव में वज्र का बाहु सुनहला वर्णित है। अग्नेय के पहले मन्त्र के १२२ वें सूक्त के चौदहवें मंत्र में हम एक आर्य की द्वापरकाली सुनहली पुत्र की स्तिष्ठ प्राप्ति करना चाहते हुए पाठ है। ऐसे पात्रों के आधार पर अपने देश और अति की महत्ता स्थापित करने के उद्देश्य से पारचात्य विद्वानों का यह मत रहा है कि ज्यों से भी यह बात समाहित होती है कि आर्य उत्तरी यूरोप से वहाँ के निवासियों का रंग द्वापरकाली है भारत में आये। आरम्भ से ही पारचात्य विद्वानों ने यह प्रचार किया कि आर्य लोग भारत के आदि-निवासी नहीं बल्कि अपने मूल स्थान में जन्म नहीं की किनारे-किनारे होते हुए बलरघ और दारुणत्व को लक्ष्य कर एशिया-माइनर के समस्त देशों और अफगानिस्तान तथा सतर्जित में पहुँचे; यहाँ से वे अपने बल की दृष्टि से ऊपर उठकर आये और तब सिंधु के आदि निवासी काली आर्यों में बहुत दिनों तक उनका संघर्ष होता रहा। अतः में उन्हें पराजित करके जंगलों में भेद दिया अथवा अपना दास बना लिया। ईरानियों के आदि-ग्रन्थ 'वेद अथवा' की भाषा उनके माप और देशान्त के नाम आदि की तुलना करके भी उन जगहों में यह

पारणा स्थिर की है कि अग्नेय के बनने के कुछ काल पूर्व यूरोप से आर्य ईरान हाकर भारत आये और उनकी एक शाखा यहाँ बस गई। इस प्रकार पारश्वात्य विद्वानों ने अपने मत का प्रसार ऐसे कीरल-पूर्ण ढंग से किया कि इसके परिणाम स्वरूप भारतवासी भी यह विश्वास करने लग गये कि आर्य-स्रोत समग्र भारत के आग्नि निवासी नहीं थे और वे यूरोप, ईरान अथवा मध्य एशिया से भारत में आये तथा यहाँ के अनाथों को परास्त कर सप्तसिंधु (पंजाब) में बस गये। इसका फल यह हुआ कि आज अधिकांश इतिहासकार आर्यों का मूल स्थान उस प्रदेश में मानते हैं जो मध्य-एशिया से डेय्यूब नदी तक फैला हुआ है और भारत के इतिहास का निर्माण इसी आधार पर हुआ है।

मिस्र, तुमेरिया, यूनान आदि देशों की सम्पत्ता और संस्कृति के सम्मुख में पत्थर पर की बुदाई, मूर्ति मन्दिरों के मय्याबरोप, 'रिग्वेद' आदि से कुछ ज्ञान होता है किन्तु भारतवर्ष की सम्पत्ता के आदिकाल में न लिखने की जाल थी और न मूर्तिनिर्माण की। परिव्यामस्वरूप सिद्धा 'अग्नेय' के हमें भारत की सम्पत्ता तथा संस्कृति की जानकारी का कोई साधन नहीं मिलता। अग्नेय में हमें बहुत-से साधन प्राप्य हैं। किन्तु पारश्वात्य विद्वानों के अध्ययन का दृष्टिकोण ही भिन्न रहा, जिसका परिणाम यह हुआ कि अपने विश्व की पुष्टि के लिये वह जगह-जगह उनसम्पत्तियों को नष्ट कर देने का प्रयत्न कर डाला। हुमायुनवर्ष भारतीय विद्वानों का स्थान ऐतिहासिक दृष्टि से बदलकर अध्ययन की ओर नहीं गया। हिंदुओं की धारणा है कि वे अयोध्या और नित्य हैं तथा सृष्टि के आरम्भ में ब्रह्मवादी के रूप में उसका प्रावर्माण हुआ। इस धारणा के कारण उनसम्पत्तियों में ऐतिहासिक दृष्टि से बदली जाननी करन की जरूरत ही नहीं समझी।

लोकमान्य तिलक को पारश्वात्य विद्वानों का यह दृष्टिकोण जो उन विद्वानों के सञ्चित विश्व पर अवलम्बित था पसंद नहीं आया। आपने गत शताब्दी के अंत में, अपनी पुस्तक 'आर्थिक हाम आण्ड देवदाल' में यह प्रमाणित करने का प्रयत्न किया कि आर्यों का आदि-निवासस्थान उत्तरी भू-भाग के निकट था और उसी स्थान से आर्य यूरोप तथा सप्तसिंधु में फैले। पश्चिम में सिन्धु नदी ('इण्डस') और पूर्व में सरस्वती नदी—जो आज लुप्त है तथा मध्य में सिन्धु नदी की पाँच शाखाओं के बीच का जो प्रदेश है वही सप्तसिंधु के नाम से विख्यात था। अग्नेय में उपा की विशेष रूप से स्तुति की गई है। उनकी मज्जा करी करी ११ तक ही गई है। तिलक महाराज की धारणा है कि उपा उत्तरी भू-भाग की देवता है; क्योंकि पञ्जाब में उपा-काल प्रतिदिन सिर्फ पाँच ही समय के लिए रहता है किन्तु भू-प्रदेश में उपा काल लगातार चले रहता है। अतएव भारत में आने के पूर्व से ही आर्यों में उपा की वन्दना की जात थी। और वे भारत में आये तब भी उन लोगों ने उसको जारी रखा। किन्तु उसका कारण कुछ कुछ ही स्तुति होता है। उपाकाल केवल अस्मिन्मोहर समय ही नहीं है। यह काल आप-बनों के लिए सभा-युद्ध का समय था। इसलिए स्वभावतः आर्य अग्नि कवियों में उपा की स्तुति करने की स्फूर्ति हुई होगी, जिसका परिणाम है कि उपा के स्तुति सम्प्रदाय में अग्नेय में समकालः सबसे सुन्दर स्तुति तथा स्मोहर है। अग्नेय में केवल भारतीय प्राकृतिक दृष्टियों का वर्णन है। इसमें सप्तसिंधु के बाहर के नदी-पहाड़ आदि की चर्चा नहीं है। ऐसी अवस्था में यह

निश्चित है कि ऋग्वेद की रचना भारत में ही हुई। यह समय नहीं कि आर्य लोग यहाँ के पर्वत, झील, नदी-पहाड़ आदि को लौटने हुए, अब सप्तसिंधु में आ गये। तब उन्होंने उत्तरी भारत की महत्ता का आभास करके उषा की स्तुति में अनन्त ललित वर्णों की रचना की। ऋग्वेद के मंत्रों से ज्ञात होता है कि ऋग्वेद काल में, जब कि अपिच्छ समस्त सप्तसिंधु में काफी सर्प पड़ती थी महीनों वर्षा जारी रहती थी जिससे उषा-सूर्य समस्त पर्वत के भीतर छिपे रहते थे। किंतु अपिच्छा में वर्षा बहुत प्रायः गायब हो गई है। वहाँ अब बहुत कम वर्षा होती है। "सक अतिरिक्त ऋग्वेद में शीत श्रुति की रचना है जिससे आर्यों को आत्मात्मिक उत्पत्ति करने की सुविधा हुई। अब तो पञ्चांग प्रीति प्रदान देय हो गया है। भूगर्भशास्त्र पत्ताओं की रिपोर्ट से ज्ञात होता है कि बहुत काल पहले राजपूताना, सिंध, पुच्छ्यात का अधिकतर भाग बिहार एक बंगाल समुद्र के गर्भ में थे और सप्त सिंधु के तीन तरफ समुद्र था। "सी कारण ऋग्वेद में गंगा और यमुना का विशेष महत्त्व नहीं है। गंगा की चर्चा जबल दो बार ऋग्वेद में आई है किंतु अपिच्छ में गंगा और यमुना की केवल चर्चा ही नहीं है, गंगा-यमुना-तटवर्ती प्रदेशों और नगरों का भी उल्लेख है।

वेद में समुद्र की चर्चा

गंगा और यमुना थोड़ी दूर बढ़कर सांक्रांतिक समुद्र में गिर जाती थी। अतएव व्यावहारिक दृष्टि से उनका कोई महत्त्व नहीं था। किंतु काल-क्रम से जब उपर्युक्त प्रदेश समुद्र के गर्भ से बाहर निकल आये तब वे समय पाकर समुद्र देय हो गये। सभी उनकी चर्चा अपिच्छवेद में विशेष रूप से हुई। अतएव यह प्रमाणित होता है कि ऋग्वेद के आरम्भ काल में सप्तसिंधु के तीन ओर समुद्र था। इतने पर भी यूरोप के विद्वानों का दृष्टिकोण ऐसा संकीर्ण रहा है कि अपनी बात का साक्ष्य करने के अतिरिक्त वे वास्तविक अर्थ का विवरण करते रहे हैं। प्रसिद्ध विद्वान मैकडानल ने अरब संस्कृत साहित्य के इतिहास में यहाँ तक कह डाला है कि आर्य लोग समुद्र का ज्ञान ही नहीं थे। उनका कहना है कि ऋग्वेद में बखित समुद्र का अर्थ जल समूह है। किंतु ऋग्वेद के अनन्त स्थलों में समुद्र शब्द आया है जिसका अर्थ सिवा समुद्र के दूसरा हो ही नहीं सकता। उदाहरण स्वरूप ऋग्वेद के दो मंत्रों को देखिए—

आ यद् दहाद् बठणरथ नार्थं प्र यत् समुद्रमीर पाथ मप्यम्

अथि यदुपां सुभिरथराथं प्र मेज् ईक्ष्याथदे शुभे कम् ॥

—मण्डल ७, सूक्त ८८, मंत्र १

भाषा—बलिष्ठी कहते हैं कि जिस समय हम और बरुण दोनों नाव पर सहे थे और जिस समय समुद्र के बीच नाव का हमने मली मालि प्ररित किया था तथा जिस समय जल के ऊपर गतिरथपरा नाव पर हम थे उस समय सोमायुक्त मीरावपी मूल पर हमने मुग म बीजा की थी।

ममस्म मन्थये यिरो बिरधा नमन्त कृष्ट्यः । समुद्रायेव सि धयः ॥

—म द. राज ६ म ४

मायाय—जैसे नर्तिका सभुद्ध का प्रणम करती है वैसे ही समस्त मानव प्रजा इन्द्र के कोप के भय से उनको प्रणम करती है।

इतिहास की रंग रंग, शृंगार से प्राप्य सामग्री से रची जाय।

माया विज्ञान और सम्भवा के अनुसन्धान करनेवालों की प्रवृत्ति है कि पुरातनकाल में आर्यजाति का एक स्थान में बसती थी। अनेक कारणों से अपने मूल स्थान से निकल कर यूरोप और एशिया में फैल गई। और अर्यमाया का प्रचार उत्तर के भिन्न भिन्न देशों में हुआ। इससे अनुमान लिया जा सकता है कि आर्यजाति किसी समय बहुत प्रबल और पराक्रमी थी। अपने मूलस्थान से निकलकर इस जाति में संसार की सम्भवा पर अपना विकास जमा लिया। आर्यों के मूलस्थान के सम्बन्ध में यद्यपि गहरा मतभेद है तथापि मोहेन्जोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई के बाद कुछ लोगों का विश्वास भी हो गया है कि आर्य लोगों का मूलस्थान उत्तरी अफ्रीका उसके आखिरी हिस्से था—यद्यपि अफ्रीका पराश्वास्य विज्ञान इन की "संका मानने के लिए तैयार हीन नहीं पड़ता।

बाप्टर अगिनाशाबन्ध दास ने अपने 'श्रुम्बेरिक इरिडवा और श्रुम्बेरिक कलचर' नामक ग्रन्थों में स्वामी शंकरानन्द ने 'श्रुम्बेरिक कलचर अथ वृषी हिस्तरिक इरिडवा' नामक ग्रन्थ में और पुण्यतत्व के विख्यात विद्वान् रायबहादुर रामप्रसाद वर्मा ने अपने 'न्यड्डू बैली इन द बरिक् पीरियड' नामक ग्रन्थ में श्रुम्बेर से उपलब्ध सामग्री की तुलना मोरेम्बोदको और हण्पा की खुदाई से निकली हुई चीजों से करके, यह साबित किया है कि आर्य सम्प्रदाय का आदिस्तोत सप्त-सिंधु ही था। जब तो यह है कि आर्यों के आदि निवास-सम्प्रदायों को धारणाएँ अबतक भी सब कमल अनुमान पर ही अवलम्बित थी और उनमें से एक भी ऐसी नहीं जो निश्चित अथवा सर्वमान्य कही जा सके। किन्तु निष्पक्ष व्यक्तियों का मोरेम्बोदका और हण्पा की खुदाई के बाद यह मानने में कोई विशेष अड़बट नहीं रही कि आर्यों को आरम्भिक रगभूमि भारत के सप्त सिंधु अथवा इसके निकट वत्त मान करमीर में थी और वहीं से आर्यों का विस्तार यूरोप और एशिया में हुआ। विख्यात जर्मन विद्वान सीमर (सीमर) का भी कहना है कि यद में ऐसी कोई बात नहीं है जिसके द्वारा आर्यों का आदि-वासस्थान भारत के बाहर कहा जा सके। वेने के अध्ययन से पता चलता है कि आर्यों को करमीर से उत्तर के देशों का पता नहीं था। उत्तरकुक्ष और पाञ्चालों की सम्मिश्रित जाति भी करमीर में ही थी न कि भारत की सीमा से बाहर। करमीर में ही सोमनाथा प्राग्य थी। अतएव कुछ विद्वानों की धारणा है कि आर्य मूलतः करमीर-निवासी थे, और खम्बाइदि अथवा प्राकृतिक परिवर्तन के कारण सप्तसिंधु में आ बसे। मेरुभूमा की तुलना से भी आर्य भारत के बाहर के आदिनिवासी नहीं जान पड़ते। यूरोप के लोग उँचा जूता और पाञ्चामा पहनते थे। बाद ईरानियों ने इनसे पाञ्चामा पहनना सीखा किन्तु श्रुम्बेरिकालीन आर्य प्रायः बिना छिछा हुआ कपड़ा पहनते थे।

अगर आप बाहर से भारत में आते तो समायतः किसी नेता के नेतृत्व में आते और अपनी भाषा तथा सामाजिक व्यवस्था की भाषा का समावेश श्रृंगार में अवश्य होता। किन्तु श्रृंगार में जो आप एक दसुओं के मुख की पत्ता है, यह सिर्फ एक ही देश के भिन्न भिन्न मनुष्यों के बीच हुए संघर्ष की पत्ता के समान है। श्रृंगार से यह स्पष्ट सिद्ध होता है कि आर्यों का मुख कबल दसुओं में ही नहीं हुआ; बल्कि समय-समय पर द्रव्य, यज्ञादि देवताओं की उपासना करनेवाली तथा यज्ञादि काम करनेवाली भिन्न भिन्न आर्यों जातियों में भी हुआ जिसमें राजा दिवादास का मुख प्रसिद्ध है। श्रृंगार में वर्णित आर्यों का कुछ विद्वान मोहम्मदका और हड़प्पा का निमाता अथवा पोरक मानते हैं। कतिपय विद्वानों का यह भी मत है कि आर्यसम्पत्ता मियवातिका और सुमेरियन की वन है। किन्तु तुलना मनु वृद्धि से देखने पर यह प्रमथित होगा कि सिन्धुसम्पत्ता मिस्र और सुमेरियन की सम्पत्ता से भी पुरानी है। सिन्धुसम्पत्ता में बलों द्वारा गाड़ी लीची जाती थी, किन्तु सुमेरिया में गदहों द्वारा। बल्ले, माले या पिशुन की तुलना से पता चलता है कि सुमेरियनों का बड़ा अधिक सुन्दर और सुनिर्मित था। इन सब बातों से भी सिन्धु सम्पत्ता पुरानी जान पड़ती है। मोहम्मदको में सुगर्भ के बाद देवालय या मन्दिर नहीं मिले। किन्तु मिस्र, सुमेरिया, बेबिलन, बूनान आदि देशों में हम मन्दिर अधिक संख्या में पाते हैं। इससे भी स्पष्ट है कि इन सब देशों की सम्पत्ता सिन्धु सम्पत्ता के बाद की है।

पशुओं द्वारा समुद्री व्यापार

श्रृंगार में हम यह भी जानेंगे कि सतसिन्धु के निवासी पशु लोग समुद्र द्वारा व्यापार करते थे। समुद्र के तिनारे होने के कारण मोहम्मदका तथा हड़प्पा सतसिन्धु के सीमान्त-प्रदेश में थे। श्रृंगार का एक मंत्र है—

त गूर्नो मेमन्निप परीखस समुद्र न सचरखो सनिप्यस —१।५६।१

भावार्थ—जिन प्रकार बनामिताणी पशु, बूम बूमकर समुद्र का चारों ओर से व्याप्त क्रिय रहते हैं उसी प्रकार हड़प्पाहक स्तम्भ लोग चारों ओर से द्रव्य को चरे हुए हैं।

भावार्थ से स्पष्ट है कि वे लोग समुद्र द्वारा व्यापार करते थे। यहाँ तक कि समुद्र के बीच स्थित दापु का भी जिक्र प्रथम महदल के १६६वें सूक्त के तीसरे मंत्र में आया है। पशु लोग आर्य व्यापारी थे जो मिस्र सुमेरिया बूनान आदि सुन्दर देशों में समुद्र द्वारा व्यापार करते थे। उपर्युक्त इतिहासिक सीमाप्रसाद केन्द्र का मत है कि पशु लोगों ने ही मोहम्मदका का बताया और समुद्र देश का पट्टापाठा। श्रृंगार में पशुओं का जिक्र है। पशु लोग यह नहीं करते थे। इसलिए द्रव्य के उपासना के पशु वन गये थे। कबल न जुरा संन पर कजहार का दास हो जाता पड़ता था। श्रृंगार के दशरे महदल के १०८वें सूक्त में पशुओं और द्रव्य की श्रुती 'समा' के बीच सुन्दर संवाद है। स्पष्ट रूप से पशुओं को नष्ट करने का आदेश हमें श्रृंगार के तीसरे महदल के ५८वें सूक्त के दूसरे मंत्र में मिलता है। उसमें पशुओं को अनार्य या अमुग नही कहा है। किन्तु उन्हें आमुगी बुद्धि ला पठलाया है। इससे भी प्रमथ है कि पशु लोग चार व्यापारी थे, जो द्रव्य की पूजा और यज्ञ न करके भी श्रुतियों के कोर-मात्रन थे। मोहम्मदका के मनुस्क्रिप्ट में पशुओं में संनार के भिन्न भिन्न देशों में कबल व्यापार

ही नहीं किया, बल्कि उन देशों में जाकर वे बस भी गये और उस प्रकार उन लोगों ने आर्य-सम्पत्ता एवं आर्य संस्कृति का प्रचार भी उन देशों में किया।

‘आर्य’ के अनुसार भी प्राचीन मेक्सिको से भारत का व्यापारिक सम्बन्ध था। प्रसिद्ध ईरानी सम्राट् दारा के प्राचीनतम शिला लेखों में भी सिंधु और कुरावती का स्थल उल्लेख है। अभिसिनिया (अफ्रिका) का प्राचीन नाम कुरावती इस बात का स्पष्ट इशारा है कि यह सिंधु वासियों का किया हुआ नामकरण है। एशिया माइनर आदि देशों में आर्यों के प्रचार की कथा का ऐतिहासिक आधार सा ईसा की पन्द्रहवीं शताब्दी के पूर्व तक मिलता है। भारतीय संस्कृति के साथ मेक्सिको (अमेरिका) की मूल-जाति की सम्पत्ता की समानता की पर्याप्त धर्चा विद्वानों में हुई है। इस प्रकार भी हम देखते हैं कि पश्चिमों ने मोहेन्जोदड़ो के समृद्धि-काल में, सभ्यता के भिन्न भिन्न देशों से व्यापार कर, वहाँ आर्य-सम्पत्ता का प्रचार किया। जिस प्रकार इटली-निवासी जब अमेरिका में जा बसे तब वहाँ के कुछ नगरों का नाम अपने देश के नगरों के नाम पर रखा। उसी प्रकार जब पश्चिम लोग अफ्रिका के तट पर जा बसे तब वहाँ के नगरों का नाम ‘क्वै-वन पर्व’ रखा जो पीछे फिनिसिया हो गया। मिस्र देश की भाषा आदि से ज्ञात होता है कि आदि मिस्री ‘पुन्त’ नगर से जा बसे। कुछ विद्वानों की राय है कि पुन्त नगर मध्य एशिया में है, किन्तु शब्द की तुलना से पता चलता है कि यह ‘पुनव’ अथवा ‘पुर्वा’ का अपभ्रंश था। इसलिए यह अनुमान होता है कि पुर्वा लोग मोहेन्जोदड़ो से जाकर मिस्र में बसे थे। मोहेन्जोदड़ो और मिस्र में मुँह का अन्तिम संस्कार एक ही प्रकार से होता था। यह बात भी उपर्युक्त कारणों की पुष्टि करती है।

मुमेर-सम्पत्ता की भारतीयता

जब हम ऐतिहासिक काल में भारतीय विद्वानों को ग्रीस और अलेक्जेंड्रिया में पाते हैं तो अनुमान होता है कि ऐतिहासिक युग के पूर्व भी आर्य उन देशों में थे। और मेक्सिको की मूल सम्पत्ता तो बिल्कुल भारतीय ही थी। उत्तरी अमेरिका के कुत्तबाना प्रदेश में कुछ जगली आदिवासी बर्तक आर्यों की तरह जबतक भी आर्नेसि अथवा अग्नि प्रभावित रहती है।* पुन मुमेरियन लोग भी सिंधु निवासियों की तरह ज्मी-देवता की पूजा करते थे जो अथर्वना अथवा सोमा थी। सोमा वैदिक देवता है। मुमेरियन लोगों के प्रधान देवता का नाम ‘एनसिल’ या जो संस्कृत ‘अनिस’ (बासु देवता) का ही शाब्दिक रूपान्तर है। अनेक अचार-विचारों से भी मुमेरियन लोग निमित्त रूप से आर्य सिद्ध होते हैं। यह बात पारम्परिक आलोचकों को भी लक्ष्य मान्य है।†

मोहेन्जोदड़ो और हड़प्पा में—सीमान्तप्रदेश एक व्यापारिक नगर होने के कारण—सुदार्द्र के बाद भिन्न भिन्न जातियों की उपेक्षा मिली थी। किन्तु वे अधिकतर भारतीयों की ही थी। इससे भी सिद्ध होता है कि आर्यों का आदि-निवास स्थान सतसिंधु ही था और इन दोनों प्राचीन महानगरों के आर्य व्यापार-मिश्र होने के कारण संसार के विभिन्न देशों में जाकर बस गये। किन्तु वहाँ बसे ही नहीं आर्य-सम्पत्ता और संस्कृति का यहाँ प्रचार भी किया।

* भीष्मलाल-रचित ‘हिंदू अमेरिका’ । † शशी अक नेरान्ठ प्रथम भाग पृष्ठ ७५.

तीसरा परिच्छेद ऋग्वेद का कालनिर्णय

संसार के साहित्य में ऋग्वेद सबसे प्राचीन ग्रन्थ माना जाता है। किन्तु इसके निमास काल के निर्णय के सम्बन्ध में जितने विरोधी विचार हैं उतने अन्य किसी ग्रन्थ के नहीं। सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद बाद का बने। किन्तु कुछ विद्वानों की राय है कि आर्यों ने सामवेद के मंत्रों का गान करते हुए सप्तसिन्धु में प्रवेश किया और बाद में उन लोगों ने क्रमशः ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद की रचना की। अपन इस कथन की पुष्टि वे गीता के उस मगवद्भजन से करते हैं जिसमें योगेश्वर भगवान् कृष्ण ने वेदों में अपन को सामवेद कहा (वेदानां सामवेदोऽस्मि)। सामवेद को मगरान द्वारा महत्ता प्राप्त करने का विशेष कारण था। आपने सामवेदीय छान्दोग्योपनिषद्में 'अगिरस' से शिक्षा ग्रहण की थी अतएव स्वभावतः आपकी दृष्टि में सामवेद की महत्ता सर्वोपरि थी। वर्ण की अन्तरंग परीक्षा से भी सामवेद-सम्बन्धी भारता गलत प्रभावित होती है। "सके अतिरिक्त, जैसा हम आर्यों के आदिस्थान के सम्बन्ध में विवेचन करते हुए कह आये हैं, आर्यों का आदि निवासस्थान भारत से बाहर नहीं बल्कि उसके अन्दर ही सप्तसिन्धु अवधि उसके निकटस्थ कश्मीर था। वे कहीं बाहर से सम्मान करत हुए नहीं आये व। अतएव इसमें कोई शन्देह नहीं कि ऋग्वेद के बाद अन्य वेद बने।

अब देखना है कि ऋग्वेद का रचनाकाल क्या है। मुसलमानों तथा क्रिस्तानों के धर्मग्रन्थों से पता चलता है कि संसार में प्रथममूल्य हुआ था जिसका वर्णन 'मोआझाफ' की कहानी से सम्बन्ध रखता है। ब्राह्मणग्रन्थों में इसकी वर्षा 'मनु महाराज की बाढ़' के नाम से प्रसिद्ध है। इस बाढ़ ने संसार में तपल-मुषल मचा दी। परिश्रम स्वल्प समुद्र सूर्यकर राजपुताना की मरुभूमि बन गया और ब्रह्मि देश (दक्षिण भारत) सप्तसिन्धु में स्थित रह पड़ गया। अगस्त्य ऋषि की पौगण्डिक कथा इस घटना से सम्बन्ध रखती है। अगस्त्य की कथा भारत में बृहत्तर भारत की कथा है। भूगर्भीय विप्लवों के अन्वेषण के अनुसार पड़ और विप्लव-पक्ष गगनचुम्बी हान के कारण बाढ़ों के लिए दुर्लक्ष्य था और दूसरी ओर वर्तमान राजपुताना में स्थित समुद्र, सप्तसिन्धु को दक्षिण से अलग करता था। किन्तु जबलमानय के कारण एक ओर विन्ध्यापर्वत की

सम्बन्धी अपने इतिहास प्रारम्भ, ऋग्वेदकाल की गणना की है। यह काल-गणना ई. स. के प्राय ३ वर्ष पूर्व से प्राचीन जाती है।* भीगीहित क उपसुक्त निखप का स्पष्टन सम्भवतः अज्ञातक किसीने नहीं किया।

पार्बितर और मेरुहानस का मत है कि हम यदि निश्चय क सध वतना सई कि यमुवेंद अथवा शतपथब्राह्मण का समय कौन-सा है, ता ऋग्वेद का समय निश्चित कर सकते हैं। पहले कहा जा चुका है कि ऋग्वेद क मिश्र-मिश्र सूक्त का मिश्र-मिश्र समय में बनाया जाना निर्विवाद है। इसी प्रकार यमुवेंद की भी रचना कई शताब्दियों तक होती रही; क्योंकि ऋग्वेद क अन्तिम मरुतल के पुरुषसूक्त में यमुवेंद का उल्लेख है। मेरुहानस क मतानुसार ब्राह्मणग्रन्थों की ऋग्वेदविषयक मिश्र-मिश्र खचाया से ऐसा मालूम होता है कि उस समय ऋग्वेदकी संहिता एक विशेष रीति से स्थिरत पुरक निश्चित हो चुकी थी। शतपथब्राह्मण में एक स्थान पर स्पष्ट कहा गया है कि यमुवेंद के गद्यपद्यों का पाठ बदलना असंभव है। ब्राह्मणग्रन्थों में वह भी उल्लेख पाया जाता है कि ऋग्वेद के अमुक सूक्त में कितनी खचाएँ हैं, और इस समय उसमें उतनी ही खचाएँ मिलती हैं। ताल्यर्थ यह कि ब्राह्मणग्रन्थों के समय में समय ऋग्वेद सुन्द, सुस्पष्टस्थित और संयमाय प्रत्य लभ्यता जाता था।

यह जा बरखा प्रचलित है कि ऋग्वेद की स्वररक्षा करम का काम व्यासजी न त्रिषा और व्यास महाभारत के समय में वर्तमान थे, उक्त विधान क अनुकूल है। वीरय और पाण्डय-युद्ध के बाद शतपथब्राह्मण का निर्माणकाल माना जाता है। इस विषयन ता हम इसी सिद्धान्त पर पहुँचते हैं कि ऋग्वेद का काल कम-से-कम इसी स. प्रायः ४ वर्ष पूर्व माना जाना चाहिए।

* इविडन ऐंडिस्वेरी—भाग २५, पृष्ठ २५५

संभव है, कुछ शान्तिप्रिय आर्ष, जो विरोध रूप से अग्नि के उपासक थे, संघर्ष के कारण ईरान जाकर बस गये और वैदिक धर्म को मानते रहे। फिर कालान्तर में महात्मा बरधुआ ने वैदिक धर्म में सुधार कर उसकी रूपरेखा यद्यपि बदल दी तथापि पूर्व-संस्कार के कारण धर्म का आधार ऋग्वेद ही रहा। किंतु ईरान की गणना बिनका ईरानी नाम आदि पका देवता के स्थान पर असुरों में हुई। अतएव हाफकिश और जैक्सन का यह विचार कि ऋग्वेदकाल ८ से ६ ईसवीपूर्व है भ्रमात्मक है।

प्रसिद्ध विद्वान विवरमिस्ट्र ने ऋग्वेदिक साहित्य का मारम्भ १५ ई. पू. के लगभग माना है। यह समय बहुत-कुछ निकटतम जान पड़ता है। लोकमान्य तिलक और याकोबी महाराज ने प्योसिप-सम्बन्धी गणना पर वेद-काल का निर्णय किया है। लोकमान्य ने अपनी पुस्तक 'ओरायन' में ऋग्वेद का समय ईसवी-सन् से लगभग ६ ० वर्ष पूर्व प्रमाणित किया है और याकोबी ने ५५ वर्ष पूर्व। किंतु पाश्चात्य विद्वानों ने इन दोनों मतों का प्यरइन उस आधार पर किया है कि ऋग्वेद के बिन मंत्रों के बस पर यह प्योसिप-सम्बन्धी गणना की गई है उनका अर्थ सन्निव है प्योसिप-सम्बन्धी गणना से केवल गणित पर अवलम्बित होती है।

ड्यूरो विक्रमर ने १६ ७ ई. में एशिया-माइनर के 'योगज-कोई' नामक स्थान में लती-रूप्य सम्बन्धी कुछ द्रौं गोद निकाली थी। इनमें चौदहवीं शताब्दी ईसवी-पूर्व के मुदे सेलों में पत्थी और मिट्टानी आदि के बीच कुछ-समाप्ति के वस्तुस्वरूप हुई सन्धि का उल्लेख है। सन्धि में साक्षी रूप से चार बहिन देवताओं के नाम आये हैं—जसे मित्र वरुण, इन्द्र, नासत्य। ये नाम वेद-अवस्था के नामों से पूछतया नहीं मिलते किन्तु ऋग्वेद में आये हुए नामों के अनुसार अनुज्ञ है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि ऋग्वेद बनने के बहुत काल बाद आर्यों की एक शाखा उत्तर पश्चिम की ओर भी निकल गई और वहाँ उलने (आर्यशाखा ने) विजातिपों के बीच अपने देवताओं की पूजा प्रचलित की। अतः ऋग्वेद का समय इस काल से अत्यन्त प्राचीन होना चाहिए।

सर जान मायल मोरेम्बोर्डो की सम्मता को ई. सन् के ५ से ३ ० वर्ष पूर्व बतलाते हैं। मोरेम्बोर्डो के निवासी लाग आर्थ थे। वे इन्विजिस आदि देशों से व्यापार करते थे। इसलिये आधुनिक कलकत्ता की तरह मोरेम्बोर्डो एकदेशीय नहीं, सांकेतिक नगर हो गया था। वह किसी बुद्ध के कारण नष्ट-भ्रष्ट हुआ नहीं जान पड़ता। उसका पतन भौगोलिक और प्राकृतिक परिपक्वता के कारण हुआ। उसकी भूमि के निचले स्तर में कई दूरे दाय पर्व खोपड़ियाँ आदि मिली हैं। साथ ही एक विशालकाय मनुष्य का अस्थिपत्र भी वहाँ मिला है। इससे कुछ लोगों का अनुमान है कि आर्यों ने इन्विजो को बुद्ध में पराजित कर नगर को नष्ट-भ्रष्ट कर डाला तथा इस बुद्ध में शनों पत्थों की छवि हुई। किन्तु यह भ्रान्त पारणा है। हमारी धृति में अतीतक सुविशुद्ध कोई प्रमाण नहीं दिया गया है। इसी कारण हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि मोरेम्बोर्डो की सम्मता बहिन आर्थ सम्मता है न कि श्राविक अनार्थ सम्मता। इस गणना से ऋग्वेद काल ई. सन् के ५ वर्ष पूर्व का हो जाता है जो लोकमान्य तिलक की गणना से मिलता लगता है। प्रसिद्ध विद्वान भीवालहृष्य बीडित ने भी भारतीय वातिपद्याय

समग्रजी अपने इतिहास-ग्रन्थ में, श्रुग्वेदकाल की गणना की है। यह काल-गणना ई. सन् के प्रायः १ सय पूर्व स प्राचीन जाती है।* भीष्मसूत क उपसु क निरूपण का पसरइन सम्भवत आश्रयक क्रिस्तान नहीं किया।

पार्श्वर और मेरुजानल का मत है कि हम यदि निश्चय क मय बतला सकें कि यजुर्वेद अपका शतपथब्राह्मण का समय कौन-सा है, तो श्रुग्वेद का समय निश्चित कर सकते हैं। पहले कहा जा चुका है कि श्रुग्वेद क भिन्नभिन्न स्थलों का भिन्नभिन्न समय में बनाया जाना निर्विवाद है। इसी प्रकार यजुर्वेद की भी रचना कई शताब्दियों तक होती रही क्योंकि श्रुग्वेद क अन्तिम मण्डल क पुरुषसूक्त में यजुर्वेद का उल्लेख है। मेरुजानल क मतानुसार ब्रह्मसंहिता की श्रुग्वेदविषयक भिन्न-भिन्न ख्वाबों से ऐसा भासता है कि उस समय श्रुग्वेद की रचना एक विशेष रीति में स्थित पूर्वक निश्चित हो चुकी थी। शतपथब्राह्मण में एक स्थान पर स्पष्ट कहा गया है कि यजुर्वेद के गद्यरचनों का पाठ बदलना असम्भव है। ब्राह्मणग्रन्थों में यह भी उल्लेख पाया जाता है कि श्रुग्वेद के अनेक स्थल में कितनी ख्वाबें हैं और इस समय उसमें उतनी ही ख्वाबें मिलती हैं। तात्पर्य यह कि ब्रह्मसंहिता के समय में समग्र श्रुग्वेद सुबद्ध, सुव्यवस्थित और सरमाप्त ग्रन्थ समझा जाता था।

यह जा पारख्य प्रचलित है कि श्रुग्वेद की व्यवस्था करने का काम व्यासजी ने किया और व्यास महाभारत के समय में वर्तमान थे, उक्त विधान के अनुकूल है। औरब और पाण्डन पुत्र क बाद शतपथब्राह्मण का निर्माणकाल माना जाता है। इस विषयन स हम इसी सिद्धान्त पर पहुँचते हैं कि श्रुग्वेद का काल कम-से-कम इसरी सदी स प्रायः ४ सय पूर्व माना जाना चाहिए।

* इतिहास ऐतिहासिक—भाग १४, पृष्ठ १४५

अप्यायक डाक्टर मिफिष म पारा धर्म का अंग्रेजी भाषा म पत्रात्मक अनुवाद किया है। डाक्टर लनमन और डाक्टर डिट्नी का अधर्मेन और डाक्टर कीप का इन्धुयन्त्रों का अंग्रेजी अनुवाद अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। अतएव पाश्चात्य विद्वानों का अमानुशीलन अत्यंत श्लाघ्य है। किन्तु वेग से भरतीयता नकलकर उन्हें भारतीयता विरुद्ध तथा धर्म की सहायता से समझने का दुस्म इस करना 'यूना कुत्तापात' की लाकाफि का परिचाय कर रहा है। इस प्रकार वेदों के अर्थ करके धर्मिक आर्थों के विषय में इन लोगों ने निश्चित अनेकानेक बातें तक कह डली हैं।*

(ग) अर्वाचीन पद्धति न उद्भाषक भारत के प्रसिद्ध सुदारक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। अपने शुक्ल यन्त्रों एव अन्वये के सतत महत्त्व के कुछ अर्थ तक के नवीन मध्य किया है। स्वामीजी के निबन्ध पर आर्यसमाज के प्रसिद्ध विद्वान अर्युनिजी ने आश्विन के अंग्रेजों मग पर अपनी गीता लिखकर स्वामीजी के अर्थ की एक प्रकार से पूर्ति की है। अंग्रेजों के वैदिक संस्थानों ने तो भीमयदेवजी द्वारा अनुवादित पद्य पद्य को छत्राकर और सुलभ मूल्य म प्रकाशित कर पद्य ही प्रशस्नीय कार्य किया है। ग्रीष्म (अमरजी खेत) के महाराष्ट्रीय आर्य परिवार सतत क्रान्ति ने वेद के अन्तर्गत आने विषय पर अलग अलग पुस्तिकाएँ लिखकर केवल ग्रीष्म विवरण को ही सुलभ नहीं किया है किन्तु वेद ध्वनन की ओर खोती नई प्रवृत्ति भी अंगरेजों की है। अपने अर्थवेद का सुबोध मध्य मेरे विचार में सतत मध्य स ग्रीष्म सुगम और सुलभ है। इस की वत है कि अप अन्वये एक शुक्ल यन्त्रों पर भी सुबोध माध्य लिख रहे हैं बिना कुछ अर्थ प्रकाशित भी हो सुरु है। माध्य की पद्धति अर्थवेद के सुबोध-मध्य की है। शुक्ल से अनेक अनेक विद्वानों ने भी वेद के विभिन्न अंगों पर प्रवृत्ति लिखे हैं। इनने परिवर्तन मगनद्वय का बहिक बाधमय का इतिहास अत्यंत महत्त्वपूर्ण है जो वैदिक संहिता के विषयों के अभ्ययन और मनन करते योग्य है। शुक्ल 'वालापुर (हथिर) के प्रधान आचार्य मियवती का 'वन्द्य की नौका' भी पठनीय है। हाथ ही म बरबाणी कावालय (काशी) ने भीरीन्द्र शास्त्री द्वारा अनुवादित सामवेद-संहिता के सुन्दर सफरणा प्रकाशित किया है। इस प्रकार आर्यसमाज ने और विशेषकर सततनेकरजी ने वेद प्रचार में बहुत बाग किया है जिसने लिए वे हमारी भद्रों के भाजन हैं।

भी टी परम शिव अप्पर से अपने बौद्धिक जमझ-बझ से कुछ आश्चर्यजनक मध्य 'रिक्त' (Rikht) म यह मित्र करने का, यत्न किया है कि सतत मध्य म आकाशकारिक रूप से उन मृग-मर्म-सम्पत्ती बटनाओं का वर्णन है जो उस समय दुर्लभ विरकाश से जारी हिम-सहारा समाप्त हुआ और उसके पश्चात् भीमिक विकास के सली युग में हमारे ग्रह का नवीन जन्म हुआ।

स्वामी श्यामसुन्दरी ने अपने भाष्य में अनेक विचित्र बातों का उल्लेख किया है। आपने विचार में धर्म में धार्मिक नैतिक और भौतिक उत्पत्ति का एक ईश्वर प्रेरित पूर्ण मान है। आपने अपिषा का माय-सम्बन्धी मूलसूत्र हमें पढ़ा दिया है। इस विचार पर कि अगत् में एक ही वेद की सत्ता है और मिश्र-भिन्न देवता अनेक नाम और रूप से उस वेद की ही अनेकरूपता को प्रकट करत हैं आपका कथन है कि वेद में लौकिक इतिहास का सर्वथा अभाव है। धर्म के सब शब्द यौगिक तथा योग्य हैं सद् नहीं। यह सिद्धांत स्वामीजी की अर्थ निरूपणशक्ति की आभारशिक्षा है। जितने अग्नि, इन्द्र, वरुण आदि देवता वाचक शब्द हैं यौगिक होने से एक ही परमात्मा के वाचक हैं। इस प्रकार स्वामीजी आप्यात्मिक शैली के माननेवाले हैं। अतएव यह सिद्धांत ग्रीक है। निरुक्तकार न सत्य शब्दों में कहा है कि जितने देवता हैं वे सब एक ही महान् देवता—परमेश्वर—की विभिन्न शक्तियों के प्रतीकमात्र हैं। अतएव हम स्वामीजी के इस निरूपण से—कि जहाँ-जहाँ उपासना का व्यवहार किया गया है वहाँ-वहाँ एक अद्वितीय परमेश्वर का ही प्रह्व किया गया है—सर्वथा सहमत हैं।

सती श्रीअरविन्द ने ५ सिद्धे आप स्रग्ज (The Secret of the Vedas) तथा से कटेड हिम्स (Selected Hymns) — १ एतमालाई वेद पर लिखी है। इनके अतिरिक्त ५६ डिफेंस आफ इण्डियन कल्चर (A Defence of Indian Culture) एतमाला में तथा आप के अन्य रच्यों में एवं उनके आत्मन के साधना द्वारा पड़े गये धर्म सम्बन्धी प्रश्नों के उत्तर में भी वेद के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट किये हैं। अग्नी हास में ही श्रीअरविन्द के मन्त्रसम्मानुसार श्रीकृष्ण जी शास्त्री ने जगद के कविपत्र सूक्तों की आप्यात्मिक विवेचना प्रस्तुत की है तथा हम भाष्य की प्रस्तावना में हम प्रकृति के गुण तथा रूप का प्रतिपादन बड़े कीराल से किया है।

किन्तु मन बातों का विचार करने हुए हम स्वामी श्यामसुन्दरी के उस विचार से सहमत नहीं हैं कि वेदों में जहाँ-जहाँ ऐतिहासिक वर्णन किये गये हैं वे सब मिथ्या हैं। यह ठीक है कि बहुत-सी कथाएँ यथार्थ रूप में प्रकट के रूप में ही गई हैं जिनका विस्तार महामारत तथा पुराणा में हुआ है किन्तु यह कहना कि वेदों में वर्णित समस्त कथाएँ मिथ्या हैं वधार्थ नहीं उचित है।

पाँचवाँ परिच्छेद वेद और वैदिक साहित्य

साधारण बोलचाल में 'भुक्ति' शब्द से समस्त वैदिक साहित्य का बोध होता है, किंतु अधिकृत विद्वान वेदों के केवल मंत्रभाग को ही भुक्ति मानते हैं।

वैदिक साहित्य दो मुख्य भागों में विभाजित किया जाता है—(१) संहिता (अर्थात् मंत्र), (२) ब्राह्मण आख्यक तथा उपनिषद्। महर्षि दयानन्द केवल संहिता को ईश्वर कृत ठहराते हैं। उनके पहले के सायणादि माय्यकार संहिता और ब्राह्मण दोनों को ईश्वर कृत मानते हैं किंतु पश्चिमी विद्वान समस्त वैदिक साहित्य को भिन्न भिन्न ऋषियों की रचनाओं का संग्रह मानते हैं।

वेदों के सभी माय्यकार इस बात से सहमत हैं कि चारों वेदों में समुच्चय रूप से प्रधानतः तीन विषयों का प्रतिपादन है।

(क) कर्मकाण्ड अर्थात् यज्ञकर्म—जिससे याज्ञिक या यज्ञमान को इस लोक में अमीश्वर्य की प्राप्ति हो और मरने पर भद्र मुक्त मिले।

(ग) ज्ञानकाण्ड—जिससे इहलोक तथा परलोक और परमात्मा के सम्बन्ध में वास्तविक ज्ञान तथा रहस्य की बातें जानी जाती हैं और जिससे मनुष्य के स्वार्थ परार्थ तथा पारमार्थिक अमीश्वर्य की सिद्धि हो सकती है।

(ग) उपासनाकाण्ड—अर्थात् ईश्वर-भजन—जिससे मनुष्य की ऐहिक तथा पारलौकिक और पारमार्थिक सिद्धि हो सकती है।

वेद कोई पुस्तक-काण्ड शब्द नहीं है, बल्कि भिन्न-भिन्न ऋषि-मुनियों के अनुभव निरूपक आत्मात्मिक नियमों के संग्रह का नाम वेद है। यह शब्द बिद् पाठ से बना है। बिद् या अर्थ जानना अथवा ज्ञान प्राप्त करना है। वेद या सभी विचारों की रूप से विद्यमान है। वेद के मंत्र विस्मृत न हो जायें और उनका कालांतर में लोप न हो जाय इसलिये ऋषि-मुनि उन्हें कबठाम रखते थे और शिष्यों को सिखाते थे। बाद में लिपिकला प्रचलित होने पर वे पुस्तकालय में लिखे गये। जिस प्रकार समस्त कुरान को कबठाम करनेवाले हाफिज कहे जाते हैं उसी प्रकार समस्त वेद अर्थात् भुक्ति का कबठाम करनेवाले ब्राह्मण भोक्तृ कहलाते थे। आज भी भोज्य ब्राह्मणों की प्रथम ब्राह्मणों में संज्ञा है।

इसी प्रकार वो दो वेदों में पारंगत थे वे त्रिवेणी तथा तीन और चार वेदों के जाननेवाले नम्यः त्रिवेणी तथा चतुर्वेदी के नाम से सम्बोधित होते थे ।

ऋग्वेद

वेदों में ऋग्वेद का नाम सबसे पहले आता है । यही सबसे प्राचीन और प्रतिष्ठित समझा जाता है । इसके दो प्रकार के विभाग उपलब्ध हैं—(१) मण्डल, अनुवाक और सूक्त, (२) अष्टक, अष्टाध्याय और सूक्त । पहला विभाग ऐतिहासिक और महत्त्वशाली है । इस विभाग के अनुसार समस्त ऋग्वेद उस स्वरों में विभक्त है जिन्हें मण्डल कहते हैं । मण्डल में संयोजित मंत्र-समूह को सूक्त कहते हैं । इन सूक्तों के स्वरों को अनुवाकें अर्थात् मंत्र कहते हैं । सूक्तों की संख्या १ १७ है तथा मंत्रों की १ ५५२ । कुछ खिल अर्थात् अविरक्त सूक्त हैं जिनकी संख्या ग्यारह है । इस प्रकार सब मिलाकर सूक्तों की संख्या १ २८ है । प्रत्येक मण्डल के सूक्तों की संख्या बराबर नहीं है । प्रथम और दशम मण्डल में सबसे अधिक सूक्त हैं और द्वितीय मण्डल में सबसे कम । दूसरा विभाग अर्थात् अष्टक, अष्टाध्याय और सूक्त पाठ्यक्रम के सुमीने के लिए बना प्रतीत होता है । प्रत्येक अष्टक में ज्ञान अष्टाध्याय हैं । इस प्रकार कुल ऋग्वेद ६४ अष्टाध्यायों में विभक्त है । उन मंत्र पद्य में हैं । इन पद्या की शैली प्रचलित संस्कृत के छन्दों से बहुत कम मिलती है । भारतीय लोग परम्परा से वेद-मंत्रों को ऋषियों के द्वारा रच मानते हैं । क्षिप्रों भी कई मंत्रों की श्रष्टी हैं । ऋषि शब्द का अर्थ है देखनेवाला । एक कुल के ऋषिया द्वारा दण्ड मन का समग्र एक मण्डल में किया गया है । प्रथम और दशम मण्डल में जो नाना कुटुम्बों के ऋषियों के मंत्र हैं । परंतु द्वितीय से लेकर सप्तम तक प्रत्येक में एक ही कुटुम्ब के ऋषियों के द्वारा दण्ड मंत्रों का संकलन है । इन ऋषियों के नाम नम्यः (१) एतस्मिन् (२) विश्वामित्र (३) बामदेव (४) अत्रि (५) भारद्वाज और (६) वसिष्ठ हैं । अष्टम मण्डल में कण्व-वश और अगिरा गोत्र के ऋषियों के मंत्र हैं । नवम मण्डल में कण्व गोत्र सम्बन्धी मंत्र हैं । दशम मण्डल के मंत्र अनेक ऋषियों के हैं । इनमें केवल वेदवाङ्मय की स्तुति नहीं है; अपितु अम्य विषयों का भी सम्बोधन है—जैसे अग्नि गन्तव्य से हानि विनाश आह मन आदि । दूसरे से लेकर सातवें मण्डल तक ऋग्वेद सबसे प्राचीन माना जाता है और दशम मण्डल सबसे अन्तर्गत ।

प्रत्येक सूक्त में किसी निम्न ईश्वरीय विभूति की स्तुति है और स्तुति के साथ-साथ यज्ञ के अनेक रहस्यों और तंत्रों का उद्घाटन है । इनमें सबसे प्रसिद्ध नासदीय और पुरुर-सूक्त हैं । नासदीय सूक्त की गणना विश्व साहित्य के महान् आश्चर्यों में है । काव्य और दर्शन दोनों की ऊँची-ऊँची उड़ान इस सूक्त में अभिव्यक्त हुई है । दशम अनेक वैज्ञानिक रहस्या की ओर संकेत है । इसमें ग्रहण के विकास की दृष्टि से यज्ञ-रचना का उल्लेख है (१ । १२६) । पुरुरसूक्त भी वसा ही रहस्यमय है (१ । ६) । दशम मंगलान के विराट्-रथम्य का वर्णन है जिसका आभास हमें गीता (अध्याय ११) में मिलता है । पुरुरसूक्त का निम्नांकित मंत्र मंगलान की स्तुति के लिए विशेषरूप से व्यवहार में आता है—

सहस्रशीर्षं पुरुषं सहस्राक्षं सहस्रपादम् ।

स भूमिं विरचतो धृत्वा ज्योतिषदशानुक्रमम्

पुरुषं एवेवं सर्वं यद्गुह्यं यच्च भाग्यम्

उद्यामृतत्वस्येशानो यदग्नेनातिरोहति

एतावानस्य महिमाऽहो व्याप्योऽथ पूरुषं

पादोऽस्य विरचा भुवनानि त्रिपादस्यामृतं दिवि ।

(१ । ६ । १-६)

अर्थात्—विद्यद् पुरुष (ईश्वर) सहस्र (अनन्त) शिरां, अनन्त बहुधा और अनन्त चर्यावाला है। यह भूमि (ब्रह्माण्ड) को चारों ओर से व्याप्त करके और दस अङ्गुल परिमाण अधिक होकर अर्थात् ब्रह्माण्ड से बाहर भी व्याप्त होकर अवस्थित है। जो कुछ हुआ है और जो कुछ जानेवाला है सा सव ईश्वर (पुरुष) ही है। यह देवत्व का स्वामी है क्योंकि प्राणियों के मोक्ष के निमित्त अपनी करुणा वस्था का छोड़कर जगत् वस्था को प्राप्त होता है। यह सदा ब्रह्मण उत्पत्ती महिम है। यह ता स्वयम् अपनी महिमा से बड़ा है। उस पुरुष का एवम् (ग्रन्थ) ही यह ब्रह्माण्ड है। उसके अति नाशी तीन पद तो निश्चि त्ता ही है।

यजुर्वेद

ऋग्वेद-संहिता जहाँ सम्पूर्ण पत्र म है यजुर्वेद का उसके विपरीत, अभिज्ञात गद्य में है। यह आकार में ऋग्वेद का लगभग दो तिहाई है। इसमें प्रधानतः यज्ञ के उप योग में जानेवाले मंत्रों तथा उनके प्रयोग के समय काम में लाये जानेवाली विधि और दिया आदि का वर्णन है। कहीं-कहीं गद्य ग में भी कविता की कोमलता आ गई है। इसमें अग्नि के उत्थापन की कल्पना बहुत सरल और सुन्दर है। अनेक विद्वान गद्य-पद्य-मिश्रित यजुर्वेद की कल्पना वेद में नहीं करते। उनके विचार में प्राचीन एस्को में विमाश्रित बाब्रसनेवसंहिता ही प्राकृतिक यजुर्वेद है। इस सम्बन्ध में एक सुन्दर कथा है —

अपि याज्ञवल्क्य ने अपने मामा वैशम्पायन से यजुर्वेद की शिक्षा ग्रहण की। बाद किसी कारण शिष्य से गुरु जुट हो गये और पत्नी हुई विद्या को वापस करने की आज्ञा दी। शिष्य ने वचन (के) करके विद्या को वापस कर दिया और गुरु की आज्ञा से दूतों शिष्यों ने तीतर बनकर उसे रंग लिया तत्पश्चात् यजुर्वेद का नाम वैशिष्टीय संहिता पड़ा। बाद में याज्ञवल्क्य ने पूर्व की उपासना की और उन्हें यजुर्वेद शिक्षा जो शुक्लयजुर्वेद के

नाम से विख्यात हुआ। इसे वाचसनेयी संहिता भी कहते हैं। बुद्धि की मलिनता के कारण यजुष्मन् (मंत्रों) का रस कोलापन गया। इसलिए वह कृष्ण यजुर्वेद के नाम से विख्यात हुआ।

गुह्य-यजुर्वेद अथर्वे की तरह सिर्फ पद्य में है। गालहर्वे अध्याय में प्रसिद्ध शतपथी है। अथर्वे का वक्त्र यहाँ शिव के रूप में उपस्थित होता है और शंकर, महादेव आदि नामों में उल्लिखित है। इसी प्रकार इस वेद में विष्णु ने भी महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया है। यजुर्वेद में सर्वप्रथम उपनिषद् के बीज का स्थान होता है। इसका अन्तिम च लीकन अध्याय संसार में ईशानिषद् के नाम से प्रसिद्ध है।

कृष्ण-यजुर्वेद और गुह्य-यजुर्वेद में यज्ञों का नम मित्र मित्र रूप से वर्णित है। वैदिक काल में यज्ञ की प्रधानता थी। काँइ स्वर्ग के लिए यज्ञ करता था काँइ धार्मिक, पारिवारिक अथवा सामाजिक उन्नति एवं प्रतिष्ठा के लिए। विरुचिमान यज्ञरक्षा के लिए राम-सत्सम्य काल गवयः। अग्निवाक यज्ञ में बाधा बालमवाल राक्षस (अनार्य) भी मरु करता था। मेघनाद ने भी लक्ष्मण का पराजित करने के अभिप्राय से यज्ञ का रम्य किया था। यजुर्वेद की इसी कारण प्रधानता हुई। यजुर्वेद में ऋग्वेद के अनन्त मन है।

सामवेद

सामवेद में १८१ मंत्र हैं जिनमें ७५ मंत्रों के सिवा सब ऋग्वेद के हैं। सामवेद के सभी मंत्र गाये जानेवाले हैं। यह के अक्षर पर जिस बेबता के लिए हम क्या आता है, उसे हुतान के लिए उचित स्वर में उस बेबता का खुलित मंत्र गाया जाता है। साम के गानों में वात स्वर का प्रयोग किया जाता है, सामगान का माधुर्य का रसास्वादन उसके सुनने से ही हो सकता है। संगीत-शास्त्र का मूल यही उपलब्ध है। सामवेद के १५४६ मंत्र ३३ अर्थिकाद्या में बाँटे गये हैं। पहले में छ और दूसरे में नव प्रकट हैं। भारतीय संगीत की उत्पत्ति और विकास की दृष्टि से सामवेद का महान् ऋग्वेद की अपेक्षा बड़ा धार्मिक है।

अथर्ववेद

अथर्ववेद में भी अनन्त मन और विरोध १६—२ काय के मंत्र ऋग्वेद से लिए गये हैं। यह वेद गद्य-पद्य-मिश्रित है और इसमें प्रधानतः मंत्र तंत्र, माहनादि क्रियाओं का वर्णन है। इसमें मंत्र हैं प्रयोग हैं और विधियाँ हैं जिनसे हम सब तरह के भूत, प्रेत विषाख असुर, राक्षस आदि से बच सकें। जानू-येना करमवाला से मर्त्या से अनेक प्रकार के विषक जन्तुओं और रोगों से बच गये—इसमें आर्य माहने ड्यटन बरीतरण आदि प्रयोगों के लिए नुन मन्त्रान् व्यापार ज्ञान आदि की गारुडता के लिए प्रधान और मंत्र हैं। आयुर्वेद-सम्बन्धिता इस भी दाग हमारी गई है और भी गारुड आदों इस वेद का उपभोग सम्भवा जाता है।

अथर्ववेद में वर्णित सूर्य की आस्त्यप्रद शक्ति तथा प्रसिद्ध अंगार के कृमियाँ के विमूक्त ब्रह्म पर यदि शास्त्रीय दृष्टि से विचार किया जाए तो हमें तात्कालिक 'कीटाणु शास्त्र' का परिचय प्राप्त हो सकता है।

सहस्रारोपा पुण्यं सहस्राक्षं सहस्रपादम् ।
 स भूमिं विरचतो ब्रूयात् अष्टविंशत्याहुतम्
 पुण्यं एवेवं सर्वं यत्कृतं यत् माय्यम्
 कृतमुत्तमस्वेषानो यदग्नेमातिरोहति
 यथाशामस्य महिमाऽतो व्याप्योऽथ पूरय
 पावोऽस्य विरचा मुक्तानि त्रिपादस्यामुत दिवि ।

(१ । ६ । १-३)

अर्थात्—विराट् पुन (ईश्वर) सहस्र (अनन्त) विरो, अनन्त चक्षुषो और अनन्त चरणोनाला है । यह भूमि (ब्रह्माण्ड) का चारो ओर से घ्रात करके और दस अङ्गुल परिमाण अधिक होकर ब्रह्माण्ड से बाहर भी घ्रात होकर अवस्थित है । जो कुछ बुद्धि है और जो कुछ होमवाला है सो सब ईश्वर (पुन) ही है । यह देवत्व का हन भी है क्योंकि प्राणियाँ क भोग्य क निमित्त अपनी कारख बन्ध को छोड़कर जगद् बन्ध को प्राप्त होता है । यह सारा ब्रह्माण्ड उसकी महिम है । यह वा हनयम् अपनी महिमा से बड़ा है । उस पुन का एक पैर (अक्ष) ही यह ब्रह्माण्ड है । इसके अति नारी तीन पाँ तो दिव्य लाक ही है ।

यजुर्वेद

ऋग्वेद-संहिता जहाँ सम्यक् पत्र म है यजुर्वेद का, उसके विपरीत अभिज्ञात गद्य में है । यह आकार ऋग्वेद का लगभग दो-तिहाई है । "उमें प्रधानतः वक्ता के उप भोग में जानेवाले मंत्रों तथा उनके प्रयोग के समर्थ, काम म लावे जानेवाली विधि और क्रिया आदि का वर्णन है । कहीं-कहीं गद्यमात्र में भी कविता की कोमलता आ गई है । इसमें अग्नि के उत्पादन की कल्पना बहुत सरल और सुन्दर है । अनेक विद्वान गद्य पद्य-मिश्रित यजुर्वेद की गणना वेद में नहीं करते । उनके विचार में वास्तविक यजुर्वेद में विमाजित वाक्छन्दोवसंहिता ही वास्तविक यजुर्वेद है । इस सम्बन्ध में एक सुन्दर कथा है —

ऋषि याज्ञवल्क्य ने अपने मामा वैशम्पायन से यजुर्वेद की शिक्षा महत्त्व की । बाद किसी कारण शिष्य से गुरु कृत्त हो गये और पत्नी हुई विद्या को वापस करने की आज्ञा दी । शिष्य ने वसन (कै) करके विद्या को वापस कर दिया और गुरु की आज्ञा से घृते शिष्यों ने तीव्र वनकर उठे रत्ता सिवा उत्प्रेषणात् यजुर्वेद का माम वैशिष्ट्य संहिता पत्ता । बाद में याज्ञवल्क्य ने एवं की उपासना की और उन्हें यजुर्वेद शिक्षा को शुभ्रयजुर्वेद के

नाम स विख्यात हुआ। इस वाजसनेमी संहिता भी कहत है। पुष्टि की मणिनता के कारण यजुर्मा (मंत्रों) का रंग काला पड़ गया। इसलिष्ट यह कृष्य-यजुर्मा के नाम से विख्यात हुआ।

‘शुक्ल-यजुर्वेद’ ऋग्वेद की तरह निर्दोष पद्य में है। राजाहर्षे अर्घ्याय न प्रसिद्ध शतपथी है। ऋग्वेद का वह यहाँ शिव के रूप में उपस्थित होता है और शंकर, महादेव आदि नामों में उल्लिखित है। इसी प्रकार इस वेद में विष्णु में भी महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया है। यजुर्वेद में सबप्रथम उपनिषद् ब्रह्म का वर्णन होता है। इसका अन्तिम च लक्ष्मी अर्घ्याय संसार में ईशानविष्वक् के नाम से प्रसिद्ध है।

कृष्ण-यजुर्वेद और शुक्ल-यजुर्वेद में यज्ञ का नम मित्र मित्र रूप से वर्णित है।
 वैदिक काल में यज्ञ की प्रधानता थी। जोड़ स्पर्श के लिए यज्ञ करता था। कार आर्षिक,
 पारिवारिक अथवा सामाजिक उत्पत्ति एवं प्रतिष्ठा के लिए। निर्यामिन यज्ञरक्षा के
 लिए राम-सदमण का ल गय था। श्रुतिवा के यज्ञ म वाचा डालमनाल राक्षस (अनार्य)
 भी यज्ञ करता था। मन्त्राद न भी सदमण का पराजित करने के अभिप्राय से यज्ञ आरम्भ
 किया था। यज्ञवेद की इसी कारण प्रधानता रही। यज्ञवेद में यज्ञरक्ष के अनेक मन हैं।

सामवेद

सामवेद में १८२ भेद हैं जिनमें ७५ मंत्रों का विना सप्त ऋषिों का है। सामवेद का सभी मंत्र गाये जाना जाता है। यह एक अक्षर पर जिस देवता के लिए इसका किया जाता है, उस मुलान के लिए उचित स्वर में उस देवता का स्तुतिर्नम गाया जाता है। साम के गानों में वात श्रव्य का प्रधान क्रिया जाता है, सामगान के माधुर्य का रसास्वादन उसके सुनने से ही ही करना है। संगीत-शास्त्र का मूल यही उपलब्ध है। सामवेद के १५४६ मंत्रों में अष्टिकाद्या में बाँटे गए हैं। पहले में छः और दूसरे में नव प्रगाठ हैं। भारतीय संगीत की उत्पत्ति और विकास की दृष्टि से सामवेद का महत्त्व ऋग्वेद की अपेक्षा बड़ी अधिक है।

अथर्ववेद

[illegible]

अथर्ववेद में वर्णित सूर्य की स्वास्व्यप्रद शक्ति तथा त्रिमिश्र प्रानवद्वय इतिहास के विस्तृत वर्णन पर यदि शास्त्रीय ऋग्वेद विचार विचार मात्र का हमें का गानित "वीर्यात् शास्त्र" का परिचय प्राप्त हो सकता है।

विद्वानों की भारणा है कि आर्य अनार्य के मिश्रण होने पर जब अनार्यों से आर्य पुनः-मिश्रण गये तब अनार्यों के रस्म रिवाज आदि आर्यों के रस्म रिवाज से मिल गये और अथर्ववेद उस मिश्रण का फलस्वरूप है। इस वेद का पन्द्रहवाँ काण्ड उच्च-सत्त्वशान-सूचक है। जोन्हवें काण्ड में विवाह आदि अठारहवें में सम्बन्धविधियाँ की विधियाँ और पितरों के भाव की रीतिरिवाज दी हुई हैं। ऐतिहासिक खानगीन के लिए यह वेद बड़ा महत्वपूर्ण है। इसमें राजनीति, समाजशास्त्र आनुवंशिक आदि से सम्बन्धित ऊँचे-ऊँचे सिद्धान्त भरे पड़े हैं। समाज सम्पत्ती मंत्रों में नक्षत्रों का उल्लेख है।

अथर्ववेद अन्तिम वेद है। यह अथर्व तीन वेदों की अपेक्षा बहुत बाद का है। वास्तव में यह वन और जंगलों का सम्बन्धित है। यहाँ आते आते वेदों की रीतिरिवाज शोली समाप्त होती है और ब्राह्मण के नीरस गद्य-युग का आरम्भ होता है। प्राचीनतम ग्रन्थों में अथर्ववेद की रचना बदा में नहीं की गई है। जहाँ-तहाँ 'अथर्व' शब्द का व्यवहार किया गया है।

चारों वेदों की भिन्न भिन्न शाखाएँ हैं। शाखाएँ पाठ-वेद के कारण बन गई। वेदों की शाखाएँ परस्पर सापेक्ष और अनुपपन्न नहीं हैं। प्रत्येक शाखा स्वतन्त्ररूप से बढ़ रही, अतएव किसी भी वेद की एक शाखा का अध्ययन करने से ही सम्पूर्ण वेद का अध्ययन माना जाता है।

‘ब्राह्मण’

वेदों के बाद ‘ब्राह्मण’ का स्थान आता है। इन रचनाओं का उद्देश्य यज्ञविधि आदि कर्मकाण्ड पर प्रकाश डालना था। ये सगुर्वर्तितवा गद्य में हैं। ब्राह्मणों की भाषा गद्य का प्राचीनतम नमूना है। वैदिक कर्मकाण्ड को समझने तथा उस युग के जीवन की मूलक धारणा के लिए उनका निर्विवाद बड़ा महत्व है। कविप्रिय विद्वानों को इन्हें वेदों का अतिप्राचीन भाष्य मानते हैं। श्रुत्युक्त के दो ब्राह्मण ग्रन्थ हैं—(१) कौत्सीकी, और (२) ऐतरेय। इन दोनों ग्रन्थों का सम्बन्ध अत्यन्त घनिष्ठ है। दोनों ग्रन्थों में अगह अगह एक ही विषय की आसक्ति की गई है। निम्न एक ब्राह्मण में वृत्तरे ब्राह्मण से विनयित शब्द प्रकट किया गया है। ऐतरेय ब्राह्मण के पढ़ने से ऐतिहासिक बातें मालूम हो जाती हैं। उद्यम बहुत से भौगोलिक विवरण भी हैं। उद्यम प्रधानतः सोम और राजसूय यज्ञों का विवरण है।

तत्सिरीय (कृष्ण यजुर्वेद) और ब्राह्मणेयी (शुक्ल यजुर्वेद) एक ही विषय पर हैं और दोनों में मंत्र भाषा एक ही है। कुछ थोड़ा-सा भेद है। कृष्ण यजुर्वेद में मंत्रों के साथ साथ विनायकशास्त्री भी गद्य में सहायक बताई गई है और जिन उद्देश्यों से मंत्रों का ध्वनहार होता है वह भी बताया गया है। इस प्रकार इसका मध्य अंश वास्तव में ब्राह्मण है। पूरी संहिता ब्राह्मण के ढंग पर चलती है। कृष्ण यजुर्वेद के मैत्रायणी और काठक ब्राह्मण ग्रन्थ संहिता के अंग हैं; निम्न तत्सिरीय ब्राह्मण पृथक् ग्रन्थ है। शुक्ल-यजुर्वेद का उत्तरायण ब्राह्मण प्रसिद्ध है। बल्कि यह कहना भी ठीक होगा कि उत्तरायण ब्राह्मण-ग्रन्थ नमूने में उत्तरायण ब्राह्मण सबसे अधिक आदर और प्रतिष्ठि प्राप्त कर चुका है। यह सब

प्रकार से पूरा और मुख्य ब्राह्मणग्रन्थ है। ऋग्वेदों की धारणा है कि यह ब्राह्मणग्रन्थ सन्धे प्राचीन है। यह ही अष्टाध्यायी में है। यहकाशीन धार्मिक समाज का उत्कृष्ट चित्र इस ब्राह्मण के पृष्ठों में अंकित है।

सामवेदीय ब्राह्मणग्रन्थों में तान्य और सामविधान अधिक प्रसिद्ध हैं। तान्य २५ अध्याय में है इसीलिए इसे पंचविशब्राह्मण भी कहते हैं। सामविधान में अधिकांश स्तुत और अष्टाक्ष लोगों की शुद्धि के लिए कृच्छ्रादि प्रायश्चित्त और अग्निधान, अग्नि होनादि का संग्रह है। पञ्चविशब्राह्मण नामक एक दूसरा ब्राह्मणग्रन्थ बस्तुतः पंचविश से अग्रिम है। इसमें केवल एक अध्याय 'अस्तुत ब्राह्मण' नाम से अग्रिम है जिसे शकुन मतानुसार वेदान्त-आचार्य ग्रन्थ कहा गया है। सबसे पुराना सामवेदीय ब्राह्मण जैमिनीय ब्राह्मण है। धार्मिक और पौराणिक कहानियों के विवरण के अध्ययन की दृष्टि से यह बहुत महत्वपूर्ण ग्रन्थ है। सामवेदीय कौत्सब्राह्मण का ब्राह्मण ४ अध्यायों में विभक्त है, उसीका मन्त्र-मन्त्र द्वारा पंचविश, पञ्चविश मन्त्र और छान्दोग्यब्राह्मण के नाम से प्रसिद्ध है। सामवेद के आपर्व ब्राह्मण, वंश-ब्राह्मण, संहितोपनिषद् ब्राह्मण आदि भी हैं।

अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मणग्रन्थ गोथप है जो बहुत प्रसिद्ध है। इसके ११ स्कन्ध हैं—पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। पूर्वार्ध में अनेक तरह के आख्यान और अन्वयान् बहुत-से विषयों पर विचार है। उत्तरार्ध में कर्मकाण्ड पर आलाचना है। यह ब्राह्मण वास्तव में वदंभाभेदी का ग्रन्थ है। यह परवर्ती रचना माना जाता है।

ब्राह्मणग्रन्थों के तीन विभाग हैं—(क) ब्राह्मण, (ख) आरण्यक और (ग) उपनिषद्। अन्तिम दो भागों की अपनी निजी विशेषता होने के कारण उनका निर्देश तथा वर्णन अलग किया जाता है।

आरण्यक और उपनिषद्

संसार के समस्त विषयों का त्याग कर और कम कम्बनी से पुनःकारा पाकर प्राचीन आर्य ऋषि निर्जन शान्त आरण्य में जा रहने लगने से और ब्रह्म विद्या का अध्ययन करके गम्भीरभाव से परमात्मा की खोज में लग जाते से तब अनेक गम्भीर अनुभूत विचार साक-कल्पित के लिए प्रकट करते थे। इसी विचार-समूह का नाम आरण्यक है। हमें संसार त्यागकर वन में बसनेवाला पुरुषात्मा ही कहते हैं। आरण्य का मत है कि ब्राह्मण आरण्यक और उपनिषद् आर्य-जीवन की तीन स्थितियों—गाहस्थ ब्रह्मचर्य और संन्यास आश्रम का प्रतीक है। आरण्यक प्रयोग में अधिकतर उपनिषद् के ही अंश हैं।

ऋग्वेद के ऐतरेय और कौत्सीय आरण्यक हैं। ऐतरेय आरण्यक के पाँच ग्रन्थ आज बल पाये जाते हैं। इनमें प्रथम का नाम आरण्यक है। दूसरे और तीसरे का शतब्र उपनिषद् है। दूसरे के उत्तरार्ध के शेष पारषिष्ठेय वेद-ग्रन्थ में मिले जाते हैं, इनके लिए उनका नाम ऐतरेय उपनिषद् है। कौत्सीय आरण्यक के तीन ग्रन्थ हैं। इनमें दो तरह के कर्मकाण्ड में भरे हुए हैं। तीसरा ग्रन्थ कौत्सीय उपनिषद् कहलाता है। यह एक आरण्यक अथवा ग्रन्थ है। इस आरण्यक में भौतिक बतों की भी सी धुंध है। विमान,

विन्ध्यादि पर्वतों और पहाड़ियों के नाम भी पाए जाते हैं। ऐश्वर्य, कीर्तिश्री, वाग्धर और मैत्रायणी श्रृंग की उपनिषदें हैं।

तैत्तिरीय ब्राह्मण का शायद तैत्तिरीय आरण्यक है। इस ब्राह्मण का शतर्षा, शतर्षा तथा नर्षा प्रकरण ब्रह्म विद्या-सम्बन्धी होने के कारण उपनिषद् कहलाता है। दशर्षा प्रकरण पाण्डिनी अथवा नारायणी उपनिषद् के नाम से विख्यात है। इसमें मूर्तिमान ब्रह्मत्वन का ब्यवन है। इसका भिन्न-भिन्न पाठ भिन्न भिन्न स्थानों में प्रचलित है। तैत्तिरीय आरण्यक में बहुत-से विषयों का विचित्र समावेश हुआ है। भुक्ति स्मृति, इतिहास पुराण तथा ब्रह्मविद्या का सर इस ग्रन्थ में आ गया है। शतपथ-ब्राह्मण का चौदहर्षा काण्ड आरण्यक के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें संहिता के इकतीस से लेकर उनचासीस अध्यायों तक की सभी कथाएँ उद्धृत की गई हैं। इस स्थल में यह भी लिखा गया है कि विष्णु (सूर्य) ही सब देवताओं में श्रेष्ठ हैं। इसका शेर छ अध्याय बृहदारण्यक-उपनिषद् के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें बुद्धि प्रेम गिरह-सम्बन्धी कथाएँ संक्षेप में दी गई हैं। उमसेन, कुरु-याज्ञात आदि ऐतिहासिक नाम भी आये हैं। बृहदारण्यक शुक्ल-यजुर्वेद की और कठ, तैत्तिरीय, श्वेताश्विन, मैत्रायणी और कैवल्य छप्प यजुर्वेद की उपनिषदें हैं। शतपथ ब्राह्मण में वर्णित भौगोलिक सामग्री के सहारे कहा जा सकता है कि कुरु-याज्ञात प्रदेश आसन्नरहति का कन्द्र हो गया था।

सामवेद का आरण्यक सामसंहिता के अन्तर्गत है। सामवेदी ब्राह्मण छान्दोग्य मंत्रों का गान करते हैं। इसलिए इस आरण्यक ग्रन्थ का नाम छान्दोग्य-आरण्यक हुआ। यह आरण्यक ग्रन्थ छ प्रपाठों में विभक्त है। सामवेदीय उपनिषदों में छान्दोग्य उपनिषद् और कनारनिषद् प्रसिद्ध हैं।

अथर्ववेद का कांड आरण्यक नहीं मिलता है किन्तु उसकी उपनिषदें अनेकों मिलती हैं। इनमें मुख्य उपनिषदें मुख्यतः मातृहृत्, प्रथ और रुचिहृत्वातिनी हैं; क्योंकि बादरायण ने अथर्व वेदशास्त्र में इन्हीं चार उपनिषदों के प्रमाण अनेक बार दिए हैं। मुक्तिशेखरनिषद् में अथर्ववेदीय ६३ उपनिषदों के नाम दिए गए हैं।

बठा परिच्छेद वैदिक देवता

वेद में विरोपरूप से देवताओं की स्तुति की गई है जिनमें मुख्य वरुण, इन्द्र, अग्नि, सूर्य मित्रावरुण, अश्विनी सोम (चन्द्रमा), पूषी, विष्णु और रुद्र हैं।

वैदिक युग के आरम्भिक काल में सबसे अधिक मर्यादा वरुण की थी। वरुण वेदों का शान्तिप्रिय देवता है। वह विश्व का नियता और शासक है। वरुण को प्रसन्न रखने के लिए पवित्र जीवन व्यतीत करना परम आवश्यक है। वरुण प्राकृतिक और नैतिक नियमों का संरक्षक है। वरुण के नैतिक नियम को 'श्रुत' कहा गया है जिसका पालन देवताओं को भी करना पड़ता है।

इन्द्र ऋग्वेद का योद्धा देवता है। इसलिए यूरोपीय विद्वान उसे वैदिक आर्यों का राष्ट्रीय देव कहते हैं। जिसके मय से आकाश और पृथ्वी काँपती है वह बलशाली इन्द्र है। इन्द्र ने इन्द्र नाम के राजसूय को मारकर सात नदियों को बहाया। इन्द्र ने काँपती हुई पृथ्वी का स्थिर किया। वह अश्विनी और सोम को चारण करता है। उसकी सहायता के बिना कोई युद्ध में नहीं जीत सकता। इन्द्र जगत् की उत्पत्ति प्रलय आदि का संचालन करता है। आसक्तों में वह महात्म्याकार कहा गया है और इसी कथन के आधार पर पुराण एवं रामायण में गौतम पत्नी अहल्या और इन्द्र का आश्विन रचा गया है।

ऋग्वेद का आरम्भ अग्नि की स्तुति में होता है। अधिकांश मरदस्त भी अग्नि की स्तुति से आरम्भ होते हैं। अग्नि वक्त्र का पुरोहित और देवता है। वह देवताओं को पृथक् हवि पटुंवाता है। अग्नि कन्याया का खोही और उनका प्रथमपति है; योनि विवाह के पूर्व दम्पती उनकी माँबर मरते हैं और कुमारी कन्या स्वयम्वर अग्नि को ही प्रिय की जाती है।

यद्यपि सौरमण्डल के देवताओं में सूर्य अपरा विष्णु का स्थान सबसे ऊँचा है तथापि वरुण और इन्द्र से नीचे है। सबसे बड़ी विरोधता उनके तीन पररा हैं। अपने तीन पदों से विष्णु—पृथ्वी आकाश और पाताल—तीनों लोकों को माप लेता है। पौराणिक काल के रामनामदार की जया का मूलाधार ऋग्वेद के विष्णु-सम्बन्धी तीन वरुणों का पञ्चन

ही है। विष्णु तीनों लोकों को धारण करता है। देवताओं के लिए यह करनेवाले विष्णुनाम का जाते हैं। विष्णुनाम में परमात्मा ही जाते हैं।

ऋग्वेद में उपास्यमी आचार्य अति सुन्दर हैं। उपा की स्तुति में बीच सुन्दर एक पद गये हैं। उपाकाल की पद देवी है। यह अन्धकार को भगाती है तथा रात्रि के माल आरम्भ का इलाकी है। यह माषीनतम होते हुए भी सुवती है। यह प्रकाश के द्वार का गाल देती है। यह सूर्य से सम्प्रियत की गई है। सूर्य उसका प्रेमी है। सूर्य उसके पीछे-पीछे जाता है जब कोई सुवत् किसी सुवती का पीछा करता है। उपा-एक में अद्वयता उपा के अविशेष सीधे की सुमधुर कल्पना की गई है।

ऋग्वेद में यह देवता का कोई महारूप रचान नहीं है, किन्तु यह का समापन उपा और मोपी कहा गया है। यजुर्वेदकाल में यह की प्रतिष्ठा काफी पढ़ गई जिसके परिणामस्वरूप यजुर्वेद का सम्पूर्ण सोलहवाँ काव्य यह की स्तुति से ओतप्रोत है।

ऋग्वेद के दशम मण्डल में प्रजापति नामक देवता का महारूप बहने लगता है और प्राग्विकार पीराधिक काल में प्रजापति महा का पर्यायवाची शब्द हो जाता है। प्रजापति शब्द ईश्वरावधारपरक तथा जीव का पोषक भी है।

अग्निनी की स्तुति और वर्ना वेदों में काफी हुई है। ये देवता आयुर्वेद के अविशेषता समझे जाते हैं।

इस प्रकार वेदों में अनेक छोटे-बड़े देवताओं की स्तुति के कारण प्राभात्य विद्वानों का मत है कि वहिष्ठ आर्य बहुत देवता उपासक थे। किन्तु उनकी यह धारणा निमूल है। ग्रीष्मी का निवार है कि भ्रमा लोग अनेक देवता मानते हैं, वे भी इन सब स्तुतियों का परमात्मा-मरक मानते हैं, और कहते हैं कि सभी देवता और समस्त यदि परमात्मा की निर्भूति है। इसलिए वे पदों को जल का देवता, अग्नि को तेजस् का देवता, हस्त का आकाश का देवता इत्यादि रूप से परमात्मा की शक्तियों के अविशेषता को परमात्मा के निर्भूति ही मानते हैं। जहाँ पूजनी की स्तुति की गई है वहाँ पूजनी के ही गुण का वर्णन है। पूजनी परमात्मा की स्तुति और उसीकी निर्भूति है। पूजनी की स्तुति के साथ ही परमात्मा की स्तुति की गई है। जो पूजनी की स्तुति नहीं मानते, वे पूज के मूल्या के आधार पर परमात्मा की स्तुति ही कहते हैं। ये स्तुतियाँ तथा उनका सम्बन्ध की प्राथमिक उपासनाकाव्य के अन्तर्गत हैं। यह में भिन्न भिन्न देवताओं के स्तुतिरूप मनों में विरचय का वर्णन है। यद्यपि नाम एक हो गया है। अग्नी अग्नी अग्नि के समुदाय भिन्न भिन्न उपासकों ने परमात्मा के भिन्न भिन्न रूपों की स्तुति की है। एक उपासता स्वरूप से कहा है—

इन्द्रं मित्रं वरुणमग्निमादुर्यो दिव्यं स सुपर्णो गरुत्मान्

एवं सद् विरा यदुपा वरुणमग्निं यमं मार्गं विराजमादु

(अथर्व ११. १२, अथर्व ११. १३)

अर्थात् एक ही सत् है जिसका वर्णन नानी अग्नि, यम, वायु आदि अनेक नामों से करते हैं। यह एक सत् परमात्मा है। उसीके लिए इन्द्र, वरुण रुद्र आदि नाम प्रयुक्त हुए हैं। एक ही देवता है जो नाना शरीर धारण करता है—

यथा^१ ब्रह्मो पु०रु०पा नपू०प्यूर्वा तस्यै० ज्यै० वि० रे०रि०हा०या

अ०तस्य स०द्य वि० जरा०भि बि०ह्वाम् म०हव् दे०वानाममु०र०त्बमे०कम्

(अ. १५.५।१४)

अर्थात् एक ही सर्वनीय देवता अनेक रूप-गवाले नाना शरीरों को धारण करता है। यह अपने तीन सरस्वती से युक्त शक्ति का प्रकाश करता हुआ खड़ा रहता है। इस सत्य को जानकर मैं उसकी परिष्कार करता हूँ। देवों में एक ही जीवन सत्ता का प्रदान करनेवाला सत् तत्त्व है।

पुरा-कालीन आर्य गगन, गगनस्थ और गगनगत कार्य तथा पृथ्वी के ही विशेष उपासक थे। "न ब्रह्मसुत पणार्थो को वेत्तुः" उनका हृदय भक्तिरस से परिपूर्ण हो जाता था। उस समय जिन बहुशक्ति-सम्पन्न संजोमय वस्तुओं का अस्वामान्य प्रमाण और उपकारी गुण वे देखते उनका ही देवत्व और प्रधानत्व स्वीकार कर लेते।

इस प्रकार यद्यपि ऋग्वेद के लिए एक ही ब्रह्म को भिन्न भिन्न नाम से पुकारते थे तथापि वे इतने देवताओं से अधिक काल तक सगुण नहीं रह सके, क्योंकि जिस प्रकार आधुनिक यौव यह समझने हुए कि विष्णु शिव से भिन्न नहीं हैं सो भी स्वभावतः अपने भिन्न देवता की स्तुति करते समय अन्य देवताओं को भूल-से जाते हैं, और अपने आराध्य देव का सबसे बड़ा समझने तथा उसका वर्णन करने लगते हैं, उसी प्रकार वैदिक आर्य परमात्मा के किसी विशेष रूप की, अपनी-अपनी रुचि के अनुसार, उपासना करने रहे। सुतरां ऋषियों ने ईश्वर का एक ऐसा स्वरूप बताया जो ईश्वरवाद का अनुवाद है।

वेद में कहा गया है कि आरम्भ में एक ही सत् था। उसने कामना की कि मैं जो एक हूँ, अब अनेक हो जाऊँ (एकोऽहं बहु स्याम)। अपनी इसी प्रवृत्ति इच्छा से बही एक सत् नाना रूपों में प्रकट हुआ। अब यह नाना रूप से प्रकट हुआ तब बही अपनी शक्ति से विश्व का अभिघाता अथवा नियन्ता बन गया। एक ही सत् नाना रूपों में दल गया। यह पुरुष ही सत् कुछ है। अर्थात् वह सम्पूर्ण विश्व पुरुष का ही रूप है। यह सम्पूर्ण विश्व जो भूतकाल में बन चुका था वच मानकाल में बन रहा है और भविष्य काल में बननेवाला है इस पुरुष का ही रूप है। इस विषय पुरुष क मन्त्र से अत्रमा आद्य मे सर्वं मुल मे इन्द्र तथा अग्नि, प्राण से वायु नाभि से अमरिन्द्र, तिर से घृताक्ष पाँच से भूमि, कान से दिशार्थ उत्पन्न हुई हैं। इसी तरह अमृतान्य अक्षयों से अग्न्य शोको की उपरि की कल्पना की जा सकती है। यह पुरुष परम्परापी है। इसीलिए पुरुषसूक्त में इसे हवायी तिर आद्य, नाक, कान मुख बाहु पैर और जंघावाला कहा गया है। आयों में ऐसे ईश्वर की कहना ही थी जो सर्वभूतान्तरात्मा है।

इस प्रकार ऋग्वेद स्वयं कहता है कि मित्र मित्र देवता एक ही विरवम्पापक सत्ता के केवल मित्र नाम और अभिव्यक्तिर्षी है और यही सत्ता अपनी निजी वास्तविकता में विरव का अतिरिक्त क्रिये हुए है। मनों की मापा से ब्रह्मताओं के विषय में निमित्तरूप से हमें यह पता लगता है कि वे न केवल एक ही देव के मित्र मित्र नाम हैं, किंतु साथ ही उस देव के मित्र-मित्र रूप, शक्तिर्षी और व्यक्तित्व भी हैं। वे एक-एकदेवतावाद विरव की अहंतावादी, सर्वदेवतावादी और यहाँ तक कि बहुदेवतावादी दृष्टियों को भी अपने अन्तर सम्मिश्रित कर लेता है। और, यह किसी प्रकार भी आधुनिक इतरता का कटा-खैंड़ा और पीचा-खा रूप नहीं है।

सातवाँ परिच्छेद उपनिषद्

सूक्ष्म बुद्धि से देखने पर सहज में ही यह पता लगाया जा सकता है कि उपनिषद् में वैदिक आर्यों ने जिस तत्त्वज्ञान का परिचय दिया उसका बीज ऋग्वेद के सूक्तों में ही विद्यमान था। ऋग्वेद का सुप्रसिद्ध पुरुषसूक्त (१/६) हिरण्यगर्भसूक्त (१/१२१) तथा नासदीयसूक्त (१/१२६) की ऊँचाई को मापकर इस कथन की सच्चाई का निष्पन्न किया जा सकता है। क्या नासदीयसूक्त के ऋषि की निम्नांकित चुनौती का जवाब ठीक तरह सतापब्रजनक उत्तर देने में समर्थ हो पाया है ?

“कौन जानता है और कौन कह सकता है कि कहाँ से यह सृष्टि पैदा हुई ? कहाँ से यह आर्य ? देवगण तो इसके बाद के हैं। कौन जानता है पहलपहल यह कहाँ प्रकट हुई ? यह क्विरीक द्वारा बनाई गई अथवा नहीं ? यह तो यही जानता होगा जो परम अन्तरिक्ष से सच्ची की तरह उसे देखता है अथवा यह नहीं सकता कि यह भी जानता है या नहीं ?”

इस महान् प्रश्न की प्रतिष्ठाति हिरण्यगर्भसूक्त के इस भावमय प्रश्न में है कि हम जिस देवता के प्रति अपने हविष का निवेदन करें (कर्म देवाय हविषा विधेम १/१२१)। यद्यपि वैदिक आर्यों में अग्नि, ब्रह्म, इन्द्र, सोम, सूर्य तथा इन्द्र आदि विभिन्न देवताओं के गोत्र गाये किन्तु उन सबमें उन्होंने एक ही परमशक्ति को देखा। वह शक्ति एक ही है। केवल विप्रर्ष्य (विद्वज्जन) मिश्र मिश्र नामों से पुकारते हैं। ऋग्वेद का यही स्पष्ट दृश्यरम्याय उपनिषद् में आकर अद्वैतवाद की ऊँचाई पर पहुँच गया है जिससे ऊपर मानव मस्तिष्क आगच्छ नहीं उठ पाया है। उपनिषद् की वेदान्त अथात् वेद का अन्तिम भाग कहकर अमिहित किया जाता है। इसका अभिप्राय यह है कि उपनिषद् वेदों में प्रतिपादित ज्ञान का सार है। उपनिषद् की सारी छानबीन और खोज का निष्कर्ष इस प्रश्न में है—यह कौन सी वस्तु है जिसे ज्ञान लाभ पर सम्पूर्ण ज्ञान लिया जाता है ? और मिश्र मिश्र रीति से इस प्रश्न का एक ही उत्तर हम मिश्र-मिश्र उपनिषद् में पाते हैं कि वह ब्रह्म है। सपर्यायतः एक ही वस्तु ही है। ‘सर्वं यत्स्थितं ब्रह्म’ (छान्दो १/१४/१)। इससे सब कुछ पता होगा है, इसमें ही रहता है और फिर सौन्दर्य इमं ही सीमा है। इस ब्रह्म को जानने में ही जीवन की साधकता है। इसको जानने से ही

इस प्रकार ऋग्वेद स्वयं कहता है कि भिन्न भिन्न देवता एक ही विरहभ्यापक सत्ता के केवल भिन्न नाम और अभिव्यक्तियाँ हैं और वही सत्ता अपनी निजी वास्तविकता में विरह का अतिप्रमत्त किये हुए है। मन्त्रों की भाषा से देवताओं के विषय में निमित्तरूप से हमें यह पता लगता है कि वे न केवल एक ही देव के भिन्न भिन्न नाम हैं, किन्तु साथ ही उस देव के भिन्न भिन्न रूप, शक्तियाँ और व्यक्तित्व भी हैं। वेद का एकरूपतावाद विरह की अद्वैतवादी, सर्वदेवतावादी और यहाँ तक कि बहुदेवतावादी दृष्टियों को भी अपने अन्दर सम्मिलित कर लेता है। और वह किसी प्रकार भी आधुनिक ईश्वरवाद का कटा-खँडा और सीधा-सा रूप नहीं है।

सातवाँ परिच्छेद उपनिषद्

सूक्त दृष्टि से देखने पर सत्य में ही यह पता लगाया जा सकता है कि उपनिषद् में बहिरुक्त आचार्यों ने जिस तरह-तान का परिष्कार किया उसका बीज ऋग्वेद के सूक्तों में ही विद्यमान था। ऋग्वेद का सुप्रसिद्ध पुरुषसूक्त (१/६), हिरण्यगर्भसूक्त (१/१२१) तथा नासदीयसूक्त (१/१२६) की ऊँचाई को मापकर इस कथन की सच्चाई का निर्णय किया जा सकता है। क्या नासदीयसूक्त के ऋषि की निम्नांकित सुनीती का आशय ठीक-ठाई सत्तापन्ननक उत्तर देम में समर्थ हो पाया है ?

‘कौन जानता है और कौन कह सकता है कि कहीं से यह सृष्टि पैदा हुई ? कहीं से यह आई ? देवगण या इसके बाद के हैं ? कौन जानता है पहलेपहल यह कहीं प्रकट हुई ? यह किसीके द्वारा बनाई गई अथवा नहीं ? यह तो बही जानता होगा जो परम अन्तरिक्ष से साक्षी की तरह उसे देखता है अथवा कह नहीं सकता कि वह भी जानता है या नहीं ?’

“स महान् प्रश्न की प्रतिभानि हिरण्यगर्भसूक्त के इस भाषमय प्रश्न में है कि हम जिस देवता के प्रति अपने हृदय का निस्वर्जन करें (कस्मै देवाय हविषा विधेम १/१२१)। यद्यपि बहिरुक्त आचार्यों ने अग्नि, वायु, इन्द्र, सोम, सूर्य, उषा, वरुण आदि विविध देवताओं के गौरव मागे निन्दु उन सबमें उन्होंने एक ही परमशक्ति की देखा। यह शक्ति एक ही है। केवल विग्रह (विह-बन) भिन्न भिन्न नामों से पुकारते हैं। ऋग्वेद का यही स्पष्ट एम्पेरिकवाद उपनिषद् में आकर अद्वैतवाद की ऊँचाई पर पहुँच गया है जिससे ऊपर मानव-मस्तिष्क आसक्त नहीं उठ पाया है। उपनिषद् का वेदान्त आचार्य वेद का अन्तिम भाग कहकर अमिहित किया जाता है। इसका अन्विषय यह है कि उपनिषद् ब्रह्म में प्रतिपादित ज्ञान का सार है। उपनिषद् की सारी ध्यानबीज और पात्र का निचोड़ “स प्रश्न में है—‘वह कौन-सी वस्तु है जिस ज्ञान होने पर हम कुछ ज्ञान लिया जाता है ? और भिन्न भिन्न रीति से इस प्रश्न का एक ही उत्तर हम भिन्न-भिन्न उपनिषद् में पाते हैं कि वह ‘ब्रह्म’ है। यथार्थतः हम कुछ ब्रह्म ही हैं। ‘सर्वं यस्मिन् ब्रह्म’ (छान्दो १/१४/२)। इसमें हम कुछ पैदा होता है हममें ही रहता है और फिर लौटकर हममें ही लाने हो जाता है। इस ब्रह्म का जानने में ही जीवन की सार्थकता है। इसको जानने से ही

मृत्यु पर विजय प्राप्त की जा सकती है। इसके अतिरिक्त कोई दूसरा उपाय नहीं है (कठ १—१५)। किन्तु क्या है क्या बस्तु ? “यह न तो स्थूल है, न सूक्ष्म; न सत् है, न दीर्घ न स्थायी है न अस्थायी न वायु है न आकाश न स्वाद है न गन्ध। नेत्र और कर्ण, नासी और मन प्राण और मुख भीतर और बाहर से रहित यह बस्तु न तो किसीका मन्त्र है और न किसीका मन्त्र ही है (बृहत् १/८/८)। तब, यह अद्वितीय बस्तु है क्या ? उपनिषद् इसका उत्तर देती है कि “यह तू ही है मैं ही ब्रह्म हूँ, यह आत्मा ही ब्रह्म है — अतएव सब बातों का सार यही है कि आत्मा को ही पहचानो।”

इसी एक विचार को उपनिषदों ने म्लिष्ट मिष्ट रीतियों से तरह-तरह की मनोरंजक आस्वादिभोगों और उपाहरणों से इस तरह समझाया है, उनकी बर्चन-शोभा इतनी रोचक और भाषा इतनी आकर्षित्वनी है कि सभार के विचारधारा के इतिहास में उक्त सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। जर्मनी का प्रसिद्ध निराशावादी तत्त्वचिन्तक शोपेन हावेर तो ब्राह्म से प्राप्त सौ वर्ष पहले उपनिषदों के एक भ्रष्ट अनुवाद को देखकर ही इतना प्रभावित हुआ कि उसके मुख से सहसा यह उद्गार निकल पड़ा कि “अबो उगनिस्तु, तुम्ही मेरे जीवन की धारणा हो और तुम्ही मृत्यु में भी मुझे धारणा दोगी !” निस्सन्देह उपनिषद् संसार में ज्ञान का एक अक्षय्य सागर है। भारत की तो सारी दार्शनिक विचारधारा का आन्विष्टेय यही है। यदि संहिताओं में हमें सरलदृष्ट कवियों के और ब्राह्मण-ग्रन्थों में बलीय क्रिया-कलाप में निपुण ऋषिओं के दर्शन होते हैं तो उपनिषदों में अद्वितीय तत्त्वचिन्तक दार्शनिकों से हमारा साक्षात्कार होता है।

उपनिषदों की समस्या

मुक्तिनिरूपण में १०८ उपनिषदों की सूची दी हुई है जिनका प्रकाशन अद्वयार शास्त्रिणी—(मद्रास) से आठ विषदों में भी उपनिषद्—ब्रह्मसमी की टीका के साथ हुआ है। अनेकी अनुवाद भी अलग जिल्लों में प्रकाशित हुआ है। इसके अतिरिक्त उक्त शास्त्रिणी ने प्राचीन दस्तलिखित ग्रन्थों के आधार पर अप्रकाशित उपनिषद् के नाम से ७१ उपनिषदों का प्रकाशन किया है। इस प्रकार हमें १७९ उपनिषदें उपलब्ध हैं किन्तु सर्व मान्य और महत्वपूर्ण उपनिषदों की संख्या बहुत कम है। निम्नलिखितरूपां में दस उपनिषदें गिनाई गई हैं और इन्हीं की प्रतिष्ठा सर्वमान्य है—

ईश केन कठ प्रश्न मुण्ड माण्डूक्य तथिति ।

ऐतरेयब्रह्म छन्दोग्य बृहदारण्यक तथा ॥

अर्थात् (१) ईश (२) केन (३) कठ (४) प्रश्न (५) मुण्डक (६) माण्डूक्य (७) ऐतरेय (८) तैत्तिरीय (९) छान्दोग्य और (१०) बृहदारण्यक—ये दस उपनिषदें हैं। कुछ लोग काशिका और श्वेताश्वतथ की भी मुख्य उपनिषदों में गणना करते हैं। इन उपनिषदों के रचनाकाल का अलग अलग निर्धारण करना संभव असम्भव है। भीष्माचार्य्यन के

“Thou art solace of my life and shall be solace of my death”

मानुषार इनका स्वभावज्ञान छुटी शताब्दी इपसी पूर्ण तक मना जा गता है। प्रचीर उदिरण म न गनिक चितन अधिह है। बाद की उपनिषदों में धर्म और भक्ति का मय बन गये हैं। उनरकाल की उपनिषदों में यनिक उपनिषदों की गर्भिता और विचारों की उत्पत्ता नहीं पाइ जाती। इनमें अधिरतर दार्शनिक न हाइर स्पन धार्मिक अथवा उपासनापरक हैं वा बहुत धर्म के धार्मिक सम्प्रदायों का प्रतिपादन करते हैं।

विषय के अनुसार अद्वय-साहमेरी (मद्रास) न निम्नलिखित प्रकार से विभाग किया है—(१) दशानिषद् (२) बीस पाण्डुपनिषद् (३) चारिण सदास-उपनिषद् (४) बीस वैष्णव-उपनिषद्, (५) कन्दर्प शैव उपनिषद्, (६) आठ शाक्त-उपनिषद् और (७) छत्र संन्यास उपनिषद्।

उक्त साहमेरी ने अग्रकाशित ७१ उपनिषदों का भी यही करण इसी प्रकार किया है। इन अग्रकाशित उपनिषदों में एक अस्तानिषद् भी है जो मुसलमानों के अस्तान के विषय में है। यह अकर के राज्यकाल में बनी—ऐसा कहा जाता है। इसी तरह दशानिषद् का निमाध बरिह काल में ब्राह्मण ग्रन्थों के पाठ ही हुआ। अनेक उपनिषदें अनेक-अनेक सम्प्रदायों की सहाय और प्रतिष्ठा का पढ़ाने के उद्देश्य से मध्ययुग तक भी रची गईं।

उपनिषदों की भाषा बड़ी मनाहर है परन्तु गूढ़ है। भाव निराम्य ऊँचा है। अतएव यह दृश्य का आकर्षित करनेवाली है। यही कारण है कि वा काद इत पढ़ता है, मुग्ध हो जाता है। दार्शनिक उपनिषद् का भक्त या और उसने कुछ उपनिषदों का अनुशास पागरी भाषा में करवाया। उन्नीसवीं शताब्दी के आरम्भ में इसी पागरी से लैटिन में अनुवाद हुआ और शीघ्र ही यूरोप में उपनिषदों की प्रसिद्धि हो गई। अमरी में उपनिषदों के अनक अनुवाद हैं जिनमें मीरमन्वर एवं ताम के अनुवाद उल्लेखनीय हैं। अथ ता माय माल की सभी भाषाओं में मुख्य उपनिषदों के अनुवाद हो चुके हैं। दशानिषद् पर भिन्न भिन्न भाषाओं में अनेक अनेक भाष्य लिखा है और टीकातान की है। उपनिषदों में एक ही सिद्धान्त का प्रतिपादन किया गया है; किन्तु दृष्टव्य न सिमन्त दीशकारों का अनेक अथवा पात्र के ली-भावे अर्थों का अनर्थ करने पर साधार कर दिया। हम गंभीरता और पक्षपात का दृश्य न निराम्य देने पर ही सिमन्त भाषाओं के सिद्धान्तों का उचित सम्मान कर सकते और उपनिषद् की गूढ़ शिक्षा का दृश्यक्रम करने में समर्थ होगे।

सम्मत उपनिषदों में काल ईशानिषद् मंत्र उपनिषद् है अथवा शुक्ल यजुर्वेद का पाथीपार्त काव्य है। अथ उपनिषद् ब्रह्मसंहिता ब्रह्मसूत्रों भाषा का विस्तार है। ईशानिषद् में ब्रह्म १८ मंत्र हैं किन्तु गव महारथुण है। अतएव यही हम ईशानिषद् की सिद्धि ब्रह्मता करेंगे। स्थानाभास के कारण अनेक मुख्य उपनिषदों पर गण्य का म प्रकाश नहीं टाल सका।

[१] ईशानिषद् में जनकमन्त्रमुष्णपात्र का बीज पात्र आता है। आत्म ब्रह्मात्मा के विषय और कम दोनों की आशङ्कता है। बीज के निष्कामकर्म का मूल भी यही उपनिषद् है।

प्रथम तीन में तो मैं पाँच कष्टों का विधान किया गया है जिनसे आचरण में साने से ही व्यक्ति ब्रह्म विद्या में प्रवेश करने का अधिकार प्राप्त कर लेता है।

(क) ईश्वर को प्रत्येक स्थान में मौजूद समझना अर्थात् यह समझना कि सारा संसार ईश्वर से भरपूर है। ईश्वर दसक अन्तर, बाहर—हर जगह विद्यमान है। मनुष्य पापाचरण के लिए सदैव एकान्त स्थान लोभता है परन्तु यह विश्वास हमें पर कि ईश्वर हर जगह है, पापाचरण के लिए एकान्त स्थान मिल ही नहीं सकता। इस सम्बन्ध में उद्गु के एक कवि ने कहा है—

आदिद * शराब पीने से मस्तबिद में बैठकर।

या वह जगह बता कि जहाँ पर सुना न हो ॥

(ख) सत्त्व की समस्त वस्तुओं का मोहते हुए वह मानना रखना कि सब वस्तुएँ ईश्वर की हैं; मोहका का इनमें सिर्फ प्रयोगाधिकार है। प्रत्येक प्रकार के मोह की आकाशी गई है, परन्तु इन मोहों के साथ एक शर्त यह है कि मनुष्य इन प्राप्त मान्य पदार्थों का ईश्वर का समझकर मोह करे उनमें अपना प्रयोगाधिकार समझे, किन्तु उनसे समत्व न जाड़े, क्योंकि सत्त्व के समस्त दुष्टों का मूल समता है।

(ग) किसीका धन या स्वत्व नहीं लेना, अर्थात् जो हम नियमित रूप से प्राप्त हो उतार सतोष करें और उसीमें आनन्द मनावें; दूसरे के पदार्थों की अभिलाषा न करें। सत्त्व में अर्थात् का मूल कारण किसी व्यक्ति या जाति का स्वत्व छीना जाना अपना स्वतन्त्रता में बाधा दिया जाना ही होता है।

(घ) कष्ट मय समझकर और फल की आकांक्षा से रहित होकर सदैव कर्म करना। मनुष्य को उचित है कि कर्तव्य करता हुआ जो बरस भीने की इच्छा करे। इसका सारंश यह है कि जो लोग सर्वव्यापक परमात्मा को सब जगह देखने में असमर्थ हैं उन्हें वैसी दुष्टि प्राप्त करने के लिए पहले अन्तःकरण को निर्मल बनाना पड़ेगा और यह बनाना निष्काम कर्म करने से। कर्मों के करने का मिटानेवाला अगर कोई कर्म है तो वह निष्काम कर्म ही है। इस उपाय के अतिरिक्त कोई दूसरा ऐसा उपाय नहीं जिससे साधक कर्मों के बन्धन से बच सके।

(ङ) अग्निगतात्मा के निश्चय कार्य में कर। अग्नि-निर्माण करने का मुख्य साधन भी यही आत्मप्रकाश है। अग्निमान हुए विना मनुष्य अष्टात्म-जगत् में प्रवेश नहीं कर सकता। तीव्र मेन में जो आत्महन्ता शब्द आया है उसका तात्पर्य है—आत्मा को न पहचाननेवाला। उपनिषदों के मत में वस्तुतः आत्मा नित्य, शुद्ध शुद्ध तथा सुख है। अतएव अज्ञान के पूर्व के कारण जिनके धित में काम भोग लाभ मय है वे आवागमन के बन्धन में पड़ रहते हैं और न ही आत्मा का हनन करनेवाले हैं।

और से आठवें मंत्र तक ब्रह्म विद्या सम्बन्धी मुख्य सिद्धांतों का वर्णन है। जिस आत्मा के हनन की बात तीव्र मेन में आई है वह क्या थी? उल्लास रक्षण क्या है?

इसके उत्तर में उपनिषद् कहती है कि यद्यपि सम्पूर्ण इन्द्रियों की अपेक्षा मन की गति तीव्रतर है तथापि आत्मा की गति उससे भी अधिक तीव्रतर है। मन की तीव्रतर गति से अमीष्ट स्थान पर पहुँचाना पड़गा किन्तु आत्मा के लिए यह बात साग्न नहीं है, क्योंकि यह तो सङ्ख्यापङ्क होने के कारण सत्र जगह पहुँचते से ही विद्यमान है। आत्मा घलती भी है और नहीं भी, दूर भी है और अति निकट भी इसी प्रकार यह सम्पूर्ण विश्व के भीतर और बाहर भी है। वास्तव्य यह कि जिनकी दृष्टि में आत्मा (ईश्वर) गमनशील है उनसे तो दूर है क्योंकि वे तो ईश्वर को सुदूर स्वर्ग में स्थित समझते हैं। किन्तु जो उसे सङ्ख्यापङ्क अगमनशील मानते हैं, उन्हें वां यह सर्वत्र ही प्राप्त है। एक ही आत्मा सारे पदार्थों के बाहर-भीतर सत्र जगह रही हुई है। पलक सारे प्राणी उसीके सार्वभौम गर्भ में समाये हुए हैं। जो चाकर इस तर को दृष्टि में रखकर सत्रमें अपनी आत्मा को और अपनी आत्मा में सबका देखता है मला यह क्योंकि किसीसे प्रुषा कर सकता है। शान्ती पुरुष एक ही आत्मा को सम्पूर्ण प्राणियों में श्रोत्र-मोह समझकर अपने से भिन्न किसीको नहीं समझता। अतएव उसे शोक और माद कैसे उत्पन्न हो ! जब सत्र-कुछ अपनी आत्मा ही है तत्र जिसके कृत्य से शोक होगा और माद कहाँ पैदा होगा ! यह आत्मा सत्र-व्यापक, सब-स्वरूप निर्गुण, निराकार, सब, दीप्तिमान्, निमल, पापरहित, सत्रद्वेषा सत्रके ऊपर और अपने आप ही होनेवाली है। इस आत्मा का बोधान लेता है यह समस्त परापर जगत् में ब्रह्म के सिवा कुछ नहीं देखता। इसी अवस्था को प्राप्त करने पर चाकर जीर्यनुक्त हो जाता है। और इसी अवस्थावाला मनुष्य मरने पर आवागमन के बन्धन से मुक्त हो जाता है।

नये से छेपेहैं मंत्र तत्र मनुष्य के कघम्य का विधान किया गया है जो ब्रह्म विद्या का साधन है। कहा है कि जो सक्राममाय से ब्रह्म, पूजा, दान, धर्म आदि करत हैं वे प्रगाढ़ अन्धकार में प्रवेश करते हैं। उसका माद यह है कि निष्कामकर्म में ही यह शक्ति है कि अन्त कर्म को निमल करके उसे आत्म-दशन-योग्य बना दे। सक्राम कर्म बाधनात्मक होने के कारण मनुष्य का नीचे ही गिराने जाने हैं। अज्ञान में जा पार करें वे उदारतत्त्वोत्तमता के अधिकारी हैं; किन्तु जो ज्ञान-शूकर पाप करें वे तो दूरा दूर मागने के पाप हैं।

मौनिक ज्ञान परम दृष्टा का कारण होता है। जबतक विशुद्ध ज्ञान नहीं होता तत्पङ्क मुक्ति होना असम्भव है परन्तु यदि मौनिक ज्ञान कर्म का सहपता प्राप्त करके अपने मार्ग में अग्रसर हो ता यह निष्काम्येह अमरत्व प्राप्त करनेवाला होता। माद का द्वार धन, ऐश्वर्य भाग गिलास आदि से बन्द रहता है। यदि माद पाना चाहता तो भोगों को हटाकर मोक्ष के साधन करने पर सम्य-स्वरूप रहतेगे।

उपासक स्वरिगता से कहता है कि पूर्णिक ब्रह्म का मुर प्रलामात्मक पदार्थों अर्थात् माया से ढँका हुआ है, जो है मर उपास्य देव और उसे दृष्टा र्दभिए, जितने में ब्रह्म का साक्षात्कार कर लें। द स्वरिप ! आरका जो अत्यन्त कल्याणायक सुन्दर रूप है पर सेप है—अर्थात् आराम और मुक्ति काई भेद नहीं है। यहाँ साक्षात्कार के कारण उपास्य और उपासक में अन्धे निष्पाया गया है। उपासना की अन्तिम अवस्था

वही है। इसमें मेवमान रह ही नहीं जाता। इस अवस्था को प्राप्त होने पर उपासक 'ओऽहम्' का अनुभव करने लगता है।

सबहर्षे मन मे एक महत्वपूर्ण परीक्षा की बात कही गई है और अन्तिम अठारहवें गीत में प्रभु से सफलता की प्रार्थना की गई है।

उपासक कहता है—हे मन, याचना । अन्तिम समय है। अतः इस समय तुझपर उपर न भटक, 'ओम्' नामक ब्रह्म का स्मरण कर। अपने अण्डे कर्मों का स्मरण कर। यदि तू इस समय सँभल गया तो सब बन जायगा। ग्रन्थों में कहा है कि अन्तकाल में मनुष्य जेवा स्थान करेगा वैसे ही बन जायगा। बात भी ठीक है। जिस समय मरणाकाल आता है उस समय मनुष्य की सारी इन्द्रियाँ निश्चेष्ट हो जाती हैं और सुष-सुष जाती रहती है। उस अर्धसंज्ञासमय समय में वही व्यक्ति ईश्वरानुविन्त बन सकता है और उसीके मुख से ओम् वा ईश्वर का अन्व नाम निकल सकता है जिसने आजीवन वही किया हो। जो उपनिषद् में कहे गये पूर्वोक्त कर्त्तव्यों का पालन करेगा वही ओम् का स्मरण करते करते संसार से विनिर्मुक्त होगा।

अतः म उपासक अग्नि से प्रार्थना करता है—॥६ अग्नि । तुम हमें कर्मफलमार्ग के लिए अण्डे मार्ग से ले चला। हमारे ब्रह्मनापूर्व पापों का नाश कर दो। हम तुम्हें अनेक नमस्कार करते हैं।

[२] केत उपनिषद् के अनुसार आत्मा मनुष्य की इन्द्रियों को उनके विषयों की ओर नियोजित करती है। आत्मा अण्डेय और अनिश्चयनीय है। ब्रह्म का वसन वासी द्वारा नहीं किया जा सकता। मन उसका मनन नहीं कर सकता। आँखें उसे देख नहीं सकती। कान से वह सुना नहीं जा सकता। इस उपनिषद् के अन्तिम भाग में कथा के रूप में बतलाया गया है कि किस प्रकार अग्नि, वायु और इन्द्र ने बहुरूपधारी ब्रह्म को जानने का प्रयत्न किया और असफल होने पर भगवती उमा ने इन्द्र को ब्रह्मदान दिया।

[३] कठ-उपनिषद् में नचिकेता और यम की कथा के द्वारा आत्मा और ब्रह्म की व्याख्या की गई है। यह कथा लोभप्रसिद्ध है। यम से नचिकेता ने आत्मा की अमरता के विषय में उपदेश देने की प्रार्थना की। यम ने उपाह्वय देकर आत्मा का विनयन करत हुआ कहा—

आत्मानं रविर्न बिद्धि शरीरं रथमेव तु।

बुद्धि तु सारथि बिद्धि मनं प्रपदमेव च॥

(अध्याय २, वल्ली १, श्लोक १)

चक्षुस्तु ज्ञामतु प्राप्य वराभिबोधत।

दुरस्य धारा निशिता दुरस्यया दुर्गा पञ्चस्तम्बयो बद्धम्॥

(अ २ वल्ली १ श्लोक २४)

अर्थात् आत्मा को रथी जानो शरीर को रथ समझ। बुद्धि का सारथि जानो और मन का जगाम समझो। उठा, जागो और भेद पुरुषों के लगीत जाकर ज्ञान प्राप्त करो। निम्न प्रकार सुने की पार तीक्ष्ण और दुग्ता दानी है उगी प्रकार ब्रह्म एक पशुपते का मार्ग दगम है।

[४] प्रश्नोपनिषद् में वेदाम्बास-पराब्रह्म और ब्रह्मनिष्ठता; अग्नि परब्रह्म-परमेस्वर की ब्रिहस्पति से विष्णुलाय अग्नि के पास पहुँचे। उन सौम्यों ने निम्नलिखित छ प्रश्न पूछे —

(क) जिससे वे सम्पूर्ण परात्पर जीव नानारूपों में उत्पन्न होते हैं, ओ इनका गुणिष्ठित परम कारण है, वह कौन है ?

(ख) प्राणियों के शरीर को पारण करनेवाले कुल कितने देवता हैं ? उनमें से कौन कौन इसको प्रकाशित करनेवाले हैं ? उन सबसे अत्यन्त ब्रेष्ठ कौन है ?

(ग) प्राण जिससे उत्पन्न होते हैं ? वे इस मनुष्य-शरीर में कैसे प्रवेश करते हैं ? वे अग्ने को रिमाक्षित करके किस प्रकार शरीर में स्थित रहते हैं ? एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाते समय वे पहले शरीर से किस प्रकार निकलते हैं ? इस पात जगत् का वे किस प्रकार पारण करते हैं ? मन, इन्द्रिय आदि आम्बात्मिक जगत् को किस प्रकार पारण करते हैं ?

(घ) गाढ़ निद्रा के समय इस मनुष्य-शरीर में रहनेवाले देवताओं में से कौन कौन जाते हैं ? कौन कौन जाते हैं ? स्वप्न अवस्था में इनमें से कौन देवता स्वप्न की घटनाओं को देखता रहता है ? निद्रावस्था में सुष का अनुमेष किसको होता है ? और, य सब क सप देवता सम्राज से किसमें स्थित हैं अर्थात् जिसके आश्रित हैं ?

(ङ) वा मनुष्य आजीवन ओंकार की मही भाँति उपाम्ना करता है उसे उन उपाम्ना के द्वारा किस लोक की प्राप्ति होती है, अर्थात् उसका क्या फल मिलता है ?

(च) सा गह कलापः सा पुण्य कर्मा दे और उसका स्वरूप क्या है ?

[५] सुष्टक-उपनिषद् तीन मुख्यों वा अम्बाओं में विभक्त है। पहले भाग में ब्रह्म और ब्रह्म की व्याख्या है। दूसरे भाग में ब्रह्म का समाज और उसका विषय से सम्बन्ध प्रकट किया गया है। तीसरे भाग में ब्रह्म तथा सोमरे भाग में ब्रह्म की प्राप्ति के साधन बताये गये हैं। इस उपनिषद् में ब्रह्म ज्ञान के विषय में कहा है—

मिथते हृदयमन्विशिक्षयन्ते सवसंशयाः ।
 शीघ्रन्ते आस्य कर्माणि तस्मिन् हृदये परावरे ॥११॥
 यथा नद्यः स्पन्दमानाः समुद्रेऽर्णं गच्छन्ति नामरूपे बिहस्य ।
 तथा बिहसामन्त्यादिमुक्ताः परात्परपुरुषमुपैति विध्यम् ॥१२॥

अर्थात् ब्रह्म का पूर्ण ज्ञान हो जाने पर हृदय की गाँठ गुन जाती है, सभी संशय दूर हो जाते हैं और कर्मों का क्षय हो जाता है।

जिस प्रकार बहती नदियाँ अग्ने नाम और रूप का गच्छ नमुद्र में अग्न हो जाती हैं, उसी प्रकार विज्ञान नाम और रूप में घुटकारा पाकर विष्णु पुरुष—परब्रह्म—में क्षय हो जाता है।

[६] माण्डूक्य-उपनिषद् में ब्रह्म आत्म विषयक विशेषण मिलता है। इसमें ब्रह्म या आत्मा की चार अवस्थाएँ बताई गई हैं। कहा गया है कि आत्मा का वह उ और म समय आत्मा की जाग्रत स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था का योग है और पूरा आत्मा शब्द उनही चोवी अवस्था अर्थात् विज्ञानहीन अज्ञेतावस्था का संज्ञक होता है।

[७] तैत्तिरीय-उपनिषद् के दो भाग हैं—शिक्षावल्ली और ब्रह्मानन्दवल्ली । शिक्षावल्ली में शिक्षा—यज्ञ, स्वर, माता, ब्रह्म इत्यादि—के विषय में बताया गया है और वदों के अभ्यसन, ओम् के चिन्तन तथा पवित्र जीवन का विवरण करके उपनिषद् की शिक्षाओं को ग्रहण करने की योग्यता निधारित की गई है । ब्रह्मानन्दवल्ली में ब्रह्म के व्यक्त रूप का निरूपण कराया गया है जिससे निरव्ययी की उत्पत्ति हुई है ।

[८] ऐतरेय-उपनिषद् की शैली अधिक स्पष्ट है । इसके प्रथम अध्याय में विश्व की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है । छवि के पहले केवल आत्मा थी, उसने लोको की सृष्टि करने की शक्त सीधी । दूसरे अध्याय में—जन्म, जीवन और मृत्यु—मृत्यु की तीनों अवस्थाओं का वर्णन किया गया है । तीसरे अध्याय में आत्मा को प्रधानरूप बताया गया है । प्रधान ही ब्रह्म है ।

[९] छान्दोग्य-उपनिषद् के प्रथम दो अध्यायों में काम और उद्गीष् (सामान) के रहस्यों की व्याख्या की गई है । दूसरे अध्याय में ओम् की उत्पत्ति दी गई है । तीसरे अध्याय में सूर्यब्रह्म के स्वरूप का वर्णन तथा उसको प्राप्त करने के उपाय बताए गए हैं । चौथे अध्याय में जनमुक्ति और रैव तथा सत्यकाम की कथा मिलती है । पाँचवें अध्याय में प्राण, वाक्, चक्षु, भोज और मन की उपयोगिता पर प्रकाश डाला गया है । छठमें इनकी पारस्परिक संबंधों पर प्रमाणों के साथ करने का विवरण मिलता है । वाक्, चक्षु, भोज इत्यादि ने मारी-मारी से शरीर को छोड़कर देखा कि उसका काम चल जाता है, किन्तु ज्यों ही प्राण शरीर छोड़ने को उद्यत हुए कि अन्य सभी के सहित छूट गये । सबने प्राणों की श्रेष्ठता स्वीकार कर उनसे न जाने की प्रार्थना की । आगे चलकर इसमें श्वेतकेतु और उसके पिता ने जो मरखोत्तर अस्तित्व-सम्बन्धी शिक्षा दत्ता प्रकाश से ग्रहण की थी, उसकी कथा है । अध्याय के अन्तिम भाग में अश्वपति, औपमन्यव सत्यव्रत, इन्द्र सुमन, जनक, मुन्धिलका तथा उदासक के संवाद में आत्मविषयक चिन्तनाओं का वर्णन है । यह विषय शतपथब्राह्मण १६१ में भी है । छठे अध्याय में श्वेतकेतु की कथा है । ऋषि अश्वि ने अपने पुत्र श्वेतकेतु से बटवृक्ष के फल को पोढ़ने के लिए कहा । उसमें से अनेक नन्दे-नन्दे बीज निकले । पिता ने उनमें से एक बीज को वाड़ने की आज्ञा दी । उसके बीजे जाने पर पुत्र से पूछा कि तुम इसमें क्या देखते हो ? पुत्र ने कहा कि मुझे कुछ भी नहीं दिखाई देता है । पिता ने अपने पुत्र का समझाया कि जिस बीज के भीतर तुम्हीं कुछ भी नहीं दिखाई देता व उसीमें महान् बटवृक्ष है । 'वही प्रकार ब्रह्म में साय परास्पर विश्व निहित है फिर भी प्रत्यक्ष रूप में ब्रह्म दिखाई नहीं देता । सातवें अध्याय में मारुत ने धनकुमार से ब्रह्मज्ञान की शिक्षा ली है । अन्तिम अध्याय में व्यक्ति और परमात्मा (ब्रह्म) का विवेचन किया गया है और परमात्मा को पाते का उपाय बताया गया है । इसी उपनिषद् में मगधान कृष्ण को हम ऋषि और अगिरस् के यहाँ अभ्यसन करते पाते हैं । और अगिरस् सामवेदी पण्डित थे । अथर्व गीता में कृष्ण ने वेदों में अपने को सामवेद कहा है ।

[१०] बृहदारण्यक-उपनिषद् सब उपनिषदों से आकार में बड़ी है । इसके आरम्भ में 'अश्वमेध' की व्याख्या की गई है । अश्व के अश्व-प्रत्यय के निरूपण में विश्वरूप का

समुत्पन्न किया गया है। आगे चलकर ब्रह्म, सृष्टि तथा आत्मा की एकता सिद्धाई गई है। इस उपनिषद् में ब्रह्मज्ञान की शिक्षा याद-विद्या-द्वारा दी गई है। प्रथम संवादागार्य और राजा अजातशत्रु का है। अजातशत्रु ने कहा कि जिस प्रकार अग्नि स विनगारियों द्वारा कटी है उसी प्रकार ब्रह्म से प्राप्तिमात्र निकलत है। ब्रह्म सर्वोच्च और परमानन्द है। दूसरा प्रसिद्ध संवाद याज्ञवल्क्य और उनकी पत्नी मनेयी का है। मनेयी पत की इच्छा न कर अमर होने का उपाय पूछती है। महर्षि ने अनेक उपाहरण द्वारा ब्रह्म की सर्वमम्यता को समझाया। तीसरा संवाद राजा जनक की समा में होता है। जब राजा ने सबसे अधिकब्रह्मज्ञानी को सहस्र गौएँ देने का वचन दिया तब याज्ञवल्क्य ने प्रसन्नताओं की संकाशों का समाधान कर उन गौओं को प्राप्त किया। प्रसन्नताओं में देवी गार्गी का ब्रह्मज्ञान औरों से बढ़कर था। उसने विभिन्न श्रोत्रों और कालों के आचारों के विषय में अनेक प्रश्न पूछे। चौथे और पाँचवें संवाद जनक और याज्ञवल्क्य में हुए। राजा को श्रुति ने ब्रह्म का रहस्य समझाया। पाँचवें अध्याय में प्रजापति ने अपनी तीन संतानों—देवों मनुष्यों तथा असुरों—को शिक्षा दी है। छठे अध्याय में छात्याम्य उपनिषद् के पाँचवें अध्याय की दोनों कथाएँ दी गई हैं। उपनिषद् के अन्त में महर्षि प्राप्त करने के लिए आवश्यक इष्टन का विवरण दिया गया है और विद्वान्, चरित्र एव भीर पुत्र पाने के लिए ब्योषित मोहन की उपयोगिता बताई गई है।

[११] श्वेतारक्षसोपनिषद् दस उपनिषदों के बाहर है। किन्तु कौषीतकी-उपनिषद् के साथ-साथ इसकी भी प्रतिष्ठा है। इस उपनिषद् ने साक्ष्य और वेदान्तदर्शन की अमिश्रता सिद्ध करने का प्रयत्न किया है। इस उपनिषद् में ब्रह्म और आत्मा के रहस्य का रहस्य विवेचन है तथा अधिक से-अधिक उपाहरण द्वारा विषय को सुबोध बनाया गया है। ईश्वर के रूप की सुन्दर कल्पना की गई है। जैसे—

त्वं की त्वं पुमानसि त्वं कुमार वत्त वा कुमारी ।
त्व बीजो वयमेन ब्रह्मसि त्वं जातो भवसि विश्वतोमुखः ॥

—४।१

एको देवः सवभूतेषु गूढः सवध्यापी सवभूतान्तरात्मा ।
कमाध्वजः सवभूताधिवासः साक्षी भवा केवलो निगुल्यः ॥

—१।११

अथात् तू भी है तू पुरुष है, तू ही कुमार है या कुमारी है और तू ही वृक्ष होकर दब के सहारे बलता है तथा तू ही उत्सव होने पर अनेकरूप हो जाता है।—समस्त प्राणियों में स्थित एक देव है। वह सर्वव्यापक समस्त भूतों की अन्तरात्मा कर्मों का अधिष्ठाता, समस्त प्राणियों में बसा हुआ सबका साक्षी, सबको ध्वनित प्रदान करनेवाला शुद्ध और निर्गुण है।

इस उपनिषद् में ब्रह्म को प्रधानता दी गई है, और उसमें परमात्मा से तादात्म्य किया गया है। कहा है—‘एको हि ब्रह्मो न द्वितीयो वत्सु’।

[७] तैत्तिरीय-उपनिषद् के दो भाग हैं—शिक्षावल्ली और ब्रह्मानन्दवल्ली। शिक्षावल्ली में शिक्षा—वर्ण, स्वर, माता, बल इत्यादि—के विषय में बताया गया है और वेदों के अध्ययन, ओम् के चिन्तन तथा पवित्र जीवन का चित्रण करके उपनिषद् की शिक्षाओं को ग्रहण करने की योग्यता निर्धारित की गई है। ब्रह्मानन्दवल्ली में ब्रह्म के व्यक्त रूप का विदर्शन कराया गया है जिससे निर्वच की उत्पत्ति हुई है।

[८] ऐतरेय-उपनिषद् की शली अधिक स्पष्ट है। इसके प्रथम अध्याय में निर्वच की उत्पत्ति का वर्णन किया गया है। यद्यपि के पहले केवल आत्मा थी, उसने लोकों की सृष्टि करने की बात सोची। दूसरे अध्याय में—अन्व, जीवन और मृत्यु—मृत्यु की तीनों अवस्थाओं का वर्णन किया गया है। तीसरे अध्याय में आत्मा को प्रधानरूप बताया गया है। प्रधान ही ब्रह्म है।

[९] छान्दोग्य उपनिषद् के प्रथम दो अध्यायों में साम और उद्गीथ (सामगान) के रहस्यों की व्याख्या की गई है। दूसरे अध्याय में ओम् की उत्पत्ति दी गई है। तीसरे अध्याय में पूर्वाग्रह के रजस का वर्णन तथा उसको प्राप्त करने के उपाय बताये गये हैं। चौथे अध्याय में जनमुक्ति और रक्षण तथा सत्वकाम की कथा मिलती है। पाँचवें अध्याय में प्राण, वाक्, चक्षु, भोज और मन की उपयोगिता पर प्रकाश डाला गया है। इसमें इनकी पारस्परिक स्पर्धा पर प्रजापति के स्थापन करने का विवरण मिलता है। वाक्, चक्षु, भोज इत्यादि ने बारी-बारी से शरीर को छोड़कर देखा कि उसका काम चल जाता है, किन्तु वे ही प्राण शरीर छोड़ने को उत्सुक हुए कि अन्व सभी के अङ्गों से छूट गये। सबने प्राणों की भेदता स्वीकार कर उनसे न जाने की प्रार्थना की। आगे चलकर इसमें श्वेतकेतु और उसके पिता ने जा मरखोत्तर अस्तित्व-सम्बन्धी शिक्षा राजा प्रवाहस से ग्रहण की थी, उसकी कथा है। अध्याय के अन्तिम भाग में अस्वपति औपमन्यव, उत्पत्य, इन्द्र पुन्य जनक, बुद्धिष्ठा तथा उद्दालक के संवाद में आत्मविषयक चिन्तनाओं का वर्णन है। वह विषय शतपथब्राह्मण १. ३. १ में भी है। छठे अध्याय में श्वेतकेतु की कथा है। यद्यपि अश्वि ने अपने पुत्र श्वेतकेतु से बटवृक्ष के जल को पीने के लिए कहा। उसमें से अनेक नन्हे-नन्हे बीज निकले। पिता ने उनमें से एक बीज का पीने की आज्ञा दी। उसके पीने जाने पर पुत्र से पूछा कि तू इसमें क्या देखते हो? पुत्र ने कहा कि मुझे कुछ भी नहीं दिखाई देता है। पिता ने अपने पुत्र को समझाया कि त्रिष बीज के भीतर तुम्हीं कुछ भी नहीं दिखाई देता है उसीमें महान् बटवृक्ष है। इसी प्रकार ब्रह्म में सारा बराबर निर्वच निहित है फिर भी प्रत्यक्ष रूप में ब्रह्म दिखाई नहीं देता। छठवें अध्याय में नारद ने सनत्कुमार से ब्रह्मज्ञान की शिक्षा ली है। अन्तिम अध्याय में व्यक्ति और परमात्मा (ब्रह्म) का विवेचन किया गया है और परमात्मा को प्राप्त का उपाय बताया गया है। इसी उपनिषद् में मगधान कृष्ण को हम यद्यपि घोर-अगिरष् के यहाँ अध्ययन करते पाते हैं। घोर अगिरष् सामवेदी परिवर्तित थे। अथर्वण गीता में कृष्ण ने वेदों में अपने को सामवेद कहा है।

[१०] बृहदारण्यक-उपनिषद् सन उपनिषदों से आकार में बड़ी है। इसके प्रारम्भ में 'अरवमेव' की व्याख्या की गई है। अरव के अंग प्रत्यंग के निरूपण में निर्वच्य का

समुत्पन्न किया गया है। आगे चलकर ब्रह्म, सृष्टि तथा आत्मा की एकता सिद्ध की गई है। इस उपनिषद् में ब्रह्मज्ञान की शिक्षा याज्ञ-विवाद-द्वारा दी गई है। प्रथम सनातन गार्ग्य और राजा अजातशत्रु का है। अजातशत्रु ने कहा कि जिस प्रकार अग्नि से चिनगारियाँ छिड़कती हैं उसी प्रकार ब्रह्म से प्राणिमात्र निकलते हैं। ब्रह्म सर्वोप और परमात्म सत्य है। दूसरा प्रसिद्ध सनातन याज्ञवल्क्य और उनकी पत्नी मनेषी का है। मनेषी ब्रह्म की सर्वम न्यता को समझाया। तीसरा सनातन राजा जनक की समा में होता है। राजा राजा ने सबसे अधिक ब्रह्मज्ञानी को सहस्र गौएँ देने का वचन दिया तब याज्ञवल्क्य ने प्रभुर्होनों की शंकाओं का समाधान कर उन गौओं की प्राप्ति किया। परनकताओं में वेदी गार्गी का ब्रह्मज्ञान औरों से बढ़कर था। उसने विभिन्न लोगों और कालों के आचार्यों के विषय में अनेक प्रश्न पूछे। चौथे और पाँचवें सनातन जनक और याज्ञवल्क्य म हुए। राजा को ऋषि ने ब्रह्म का स्वरूप समझाया। पाँचवें अप्याय में प्रजापति ने, अपनी तीनों संतानों—देवों मनुष्यों तथा असुरों—को शिक्षा दी है। छठे अप्याय में छान्दोग्य उपनिषद् के पाँचवें अप्याय की दोनो कथाएँ दी गई हैं। उपनिषद् के अन्त में महत्त्व प्राप्त करने के लिए आचर्यक हवन का विवरण दिया गया है और विद्वान्, चरित्र एव हीर पुत्र पाने के लिए यथोचित मोचन की उपयामिता बताई गई है।

[११] श्वेताश्वतरोपनिषद् दस उपनिषदों के बाहर है। किन्तु कौषीतकी-उपनिषद् के साथ-साथ इसकी भी प्रतिष्ठा है। इस उपनिषद् ने सांख्य और वेदान्तदर्शन की अमिषता दिखाने का प्रयत्न किया है। 'स उपनिषद् म ब्रह्म और आत्मा के रहस्य का सत्य निवेदन है तथा अधिक-से-अधिक उपाहरण द्वारा विषय को सुबोध बनाया गया है। ईश्वर के रूप की सुन्दर कल्पना की गई है। जैसे—

त्व की त्व पुमानसि त्वं कुमार त्व वा कुमारी।

त्व क्षीणो वरुणेन वज्रासि त्व आसो भवति चिरवसोमुत्त॥

—४।१

एको देवः सवभूतेषु गृहः सवभ्यापी सवभूतान्तरात्मा।

कर्माभ्यस्तः सवभूताभिवासा साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च॥

—६।११

अपारं तू ही है तू पुण्य है, तू ही कुमार है या कुमारी है और तू ही वृद्ध हाकर वरुण के सहारे चलता है तथा तू ही उत्पन्न होने पर अनेकरूप हो जाता है।—समस्त प्राणियों में स्थित एक देव है। वह सर्वभ्यापक समस्त भूतों की अन्तर मा कर्मों का अभिग्राह, समस्त प्राणियों में बसा हुआ सबका साक्षी, सबका चेतनत्व प्रदान करनेवाला शुद्ध और निर्गुण है।

इस उपनिषद् में ब्रह्म का प्रधानता दी गई है और उसमें परमात्मा से तादात्म्य किया गया है। कहा है—'एको हि कश्चो न द्वितीयाय तस्य'।

[१२] कीपीतकी-उपनिषद् का आरम्भ बड़े मनोरञ्जक ढंग से हुआ है। श्रुति अरुणि राजा चित्र से ब्रह्म का उपदेश लाने गये। चित्र ने उनको समझाया कि मरने के पश्चात् कुछ लोग अपने अच्छे कर्मों के फल से ब्रह्मलोक चले जाते हैं और ब्रह्ममय हो जाते हैं। कुछ लोग स्वर्ग या नरक में जा पड़ते हैं और शेष पुनः मृत्युलोक में कर्मानुसार जन्म लेते हैं। दूसरे अध्याय में ब्रह्म को प्राणरूप बताया गया है। इस प्राणरूपी ब्रह्म का वृत्त है मन, चक्षु रज्जु है, श्रोत्र द्वारपाल है और बाणी वाणी है। आ मनुष्य मन, चक्षु, श्रोत्र इत्यादि के इन रूपों का जानता है वह इन्द्रियों पर अधिकार रखता है। तीसरे अध्याय में प्रज्ञा का प्राणरूप बताया गया है। प्रज्ञा से ही सत्य सकल्प सम्भव है। चौथे अध्याय में गार्ग्य काशी के राजा अनातपशु के समक्ष ब्रह्म का विवेचन करते हैं। ऐसी कथा बृहदारण्यक-उपनिषद् में भी आई है।

आठवाँ परिच्छेद वेदाङ्ग

साधारण व्यवहार में स्मृति से वेद, ब्राह्मण और उपनिषद् का बोध होता है और ये ही प्रत्येक वैदिक साहित्य समझे जाते हैं। इनका सर्वोप विवेचन हम कर चुके हैं। स्मृति से (१) वेदाङ्ग, (२) इतिहास (३) पुराण (४) धर्मशास्त्र और (५) नीति के सभी प्रत्येक समझे जाते हैं। स्मृति शब्द का व्यापक प्रयोग है। अनेक विद्वान् वेदाङ्ग को वैदिक साहित्य में सम्मिश्रित करते हैं। अतएव यहाँ वेदाङ्ग की उपयोगिता पर प्रकाश डाला जाता है।

ज्यों-ज्यों समय बीतता गया त्यों-त्यों वैदिक साहित्य की जटिलता भी बढ़ती गई और उसका समझना कठिन हो गया। यह याग का इतना विस्तार हो गया था कि उस याद करने के लिए छोटे-छोटे ग्रंथों की आवश्यकता पड़ी हुई। इसलिए धार्मिक विद्वानों को, और विशेष कर कर्मकाण्ड से सम्बन्धित विद्वानों को एक नया साहित्यिक रूप दिया गया। अर्थ और विषय का स्पष्टीकरण करने के लिए कुछ नवीन ग्रंथ रचे गये। इनसे वेदों के अध्ययन में सहायता भी मिलती थी। अतः इन्हें वेदाङ्ग कहा जाता है। इनकी रचना सूत्र-शली में हुई थी। गागर में सागर भरने के विद्वान्त के अनुसार कम-से-कम शब्दों में अधिक-से-अधिक अर्थ व्यक्त करने के विचार से छोटे-छोटे वाक्यों में सहायपूर्ण विधि-विधान प्रकट किये गये। ये सारगर्भित वाक्य ही सूत्र कहलाते हैं। अपनी सक्षिप्त शली के लिए यह विश्व-साहित्य में अपने ढंग का एक अनूठा साहित्य है। सूत्रों की रचना बड़ी विचित्र है। छोटे-छोटे वाक्यों के द्वारा विपुल अर्थों के प्रदर्शन का प्रयत्न किया गया है।

वेद के अंग अर्थात् सहायक साहित्य संख्या में छः हैं—(१) कल्प, (२) शिखा, (३) व्याकरण (४) निबन्ध, (५) छन्द तथा (६) ज्योतिष। इनका वर्णन इसी क्रम से उल्लिखित किया जायगा।

[१] कल्प—कर्मकाण्डों के द्वारा कर्मकाण्ड तथा धर्मशास्त्र से सम्बन्धित विषयों का विस्तृत विवेचन किया जाता है। यह तीन विभागों में विभक्त किया गया है—

(क) भौतसूत्र, (ख) यज्ञसूत्र और (ग) धर्मसूत्र। भौतसूत्रों में वैदिक यज्ञ सम्बन्धी कर्मकारण का वर्णन है, यज्ञसूत्रों में यज्ञस्य के दैनिक यज्ञ आदि का और धर्मसूत्रों में सामाजिक नियम आदि का विवेचन किया गया है।

(क) भौतसूत्र—भौत का अर्थ है भुति (वे) से सम्बन्ध कर्म-कारण। अतः भौत सूत्रों में भौत कर्मों का विधान है। इनकी संख्या १४ है। इनके द्वारा भारत की प्राचीन यज्ञ-प्रवृत्ति का अच्छा परिचय मिलता है। अथर्ववेद के दो भौतसूत्र हैं—शांखलायन और आश्वलायन। इन दोनों में आश्वलायन अधिक पुराना मालूम होता है। सामवेद के तीन भौतसूत्र—मरुत अथवा आप्येय, छान्दोग्य और ब्राह्मणस्य प्राप्य हैं। शुक्ल-यजुर्वेद का एक कात्यायन और कृष्ण-यजुर्वेद के छः भौतसूत्र—आपस्तम्ब, हिरण्यकेशिन्, वीषायन भारद्वाज, मानव और वैद्वानस—प्राप्य हैं। अथर्ववेद का एकमात्र भौतसूत्र वैद्वान है।

[२] यज्ञसूत्र—ये सूत्र भौतसूत्र के बाद के मालूम पड़ते हैं। इनमें जन्म से मरण तक किये जानेवाले समस्त पारिवारिक संस्कारों का वर्णन है। इन संस्कारों का अनुष्ठान मानव-जीवन के विभिन्न महत्वपूर्ण अवसरों पर प्रत्येक हिन्दू-यज्ञस्य के लिए आवश्यक समझा जाता था। इनमें बालीय संस्कारों का वर्णन है जो मानव-जीवन के विभिन्न महत्वपूर्ण अवसरों पर किये जाते थे। इनमें पञ्च महावज्र पाकयजमान आदि का भी समावेश है। इन ग्रन्थों के अध्ययन से प्राचीन भारतीयों के गार्हस्थ आचार विचार तथा विभिन्न ग्रामों के रीति-रिवाजों का विशद परिचय मिलता है। शांखलायन तथा आश्वलायन यज्ञसूत्र अथर्ववेद के हैं। शुक्ल-यजुर्वेद का पारस्कर और कृष्ण-यजुर्वेद के आपस्तम्ब हिरण्यकेशिन् वीषायन मानव काठक और वैद्वानस सूत्र हैं। सामवेद के यज्ञसूत्र गोमिष और प्यादिर हैं तथा अथर्ववेद का कौशिक यज्ञसूत्र है। गोमिष यज्ञसूत्र प्राचीनतम समझा जाता है।

(ग) धर्मसूत्र—इन सूत्रों में सामाजिक जीवन के सञ्चालन के लिए नियमों का विवेचन किया गया है। इनमें धर्म की विवेचना धर्माभ्रम-अवस्था राजा प्रजा के कर्तव्य विवाह के मेह दासभाग की व्यवस्था, स्त्रियों का स्थान निषिद्ध-भोजन शुद्धि प्रायश्चित्त म्यायास्ययादि के व्यवहार आदि विषयों के प्रतिपादन किया गया है। इसी धर्मसूत्रों के आधार पर बाद में स्मृतिवियों का निर्माण हुआ जो ग्राम भी हिन्दू समाज के लिए मान्य हैं। वेद शास्त्र से सम्बन्धित धर्मसूत्रों में केवल तीन—आपस्तम्ब हिरण्यकेशिन् और वीषायन—प्राप्य हैं। इनके अलावा भौतमधर्मसूत्र और वसिष्ठधर्मसूत्र भी सूत्र ग्रन्थ माने जाते हैं। क्योंकि इनमें भी सूत्रों का ही उपयोग किया गया है। इनके अलावा एक वैद्वानस धर्मसूत्र भी है। यज्ञसूत्र और धर्मसूत्र को स्मृति भी कहते हैं।

इन सूत्रों के अतिरिक्त एक प्रकार के सूत्र और भी हैं जिन्हें शुल्ब कहते हैं। इनका सम्बन्ध भौतसूत्रों से ही है। शुल्ब का अर्थ है मापने-गणना कोश। इन सूत्रों में यज्ञ की वेदियों के लिए उपयुक्त स्थान चुनने उनकी माप करने तथा उनकी निर्माण प्रणाली आदि का विस्तार से वर्णन है। ये सूत्रग्रन्थ भारतीय ज्यामिति के प्राचीनतम ग्रन्थ हैं।

[२] शिक्षा—इसका सम्पूर्ण शब्दशास्त्र से है। वेदों के उच्चारण पर श्रुतियाँ न समझकर प्यार दिया है। जिसके द्वारा स्वर, मात्रा और उच्चारणों पर विचार किया गया है वह 'शिक्षा' कहलाती है। लोगों की धारणा थी कि स्वर की विषमता से या वर्णों की विषमता से शब्द कृषित हो जाते हैं। ऐसी अवस्था में अशुद्ध उच्चारण से निराला हुआ मान्य वक्ता की तरह यजमान का कामना-साधन करने के स्थान उसे नष्ट ही कर देता है। स्वर के दोर से 'इन्द्रयजु' शब्द यजमान वृत्त की हत्या का कारण हुआ।

शिक्षा में वर्ण तथा उनके उच्चारण आदि-सम्बन्धी कृतित्व ही नियम दिये गए हैं जिनकी ओर परिचय के माया-वेदाङ्गों का ध्यान अत्यन्त आसानी से हुआ है। शिक्षा मन्त्रों की संग्रहा काफी बड़ी है। काशी से शिक्षा-संग्रह नाम का संग्रह ग्रन्थ प्रकाशित हुआ है जिसमें वेदों की नाना शाखाओं में सम्बद्ध शिक्षाएँ दी गई हैं। पाणिनि के नाम से प्रख्यात पाणिनीय शिक्षा के अध्ययन-द्वारा उस विषय का पर्याप्त परिचय प्राप्त किया जा सकता है।

वेदाध्ययन के अध्ययन पुराणों में श्रुतियों में पढ़ने की तराफ शिक्षा का निर्दिष्ट करके अपनी शाखा की परम्परा चला दी। जिस-रिती ने जिस शाखा से पढ़ा पाठ सीखा वह उसी शाखा की मनु परम्परा का कहलाया। माहत्या की मात्रा धार-शाखा का ही परम्परा इसी तरह चला पड़ी। अतः यह बहुत काल की हो गई तब उस विषय का समग्र रूप से के लिए और अपनी अपनी रीति की रखा के लिए प्रातिशाक्य ग्रन्थ बन। इन्हीं प्रातिशाक्यों में शिक्षा और व्याकरण दोनों पाये जाते हैं। इन फलश्रुतियों की शान्त शाखा का वैदिकीय प्रातिशाक्य सामवेद का साम प्रातिशाक्य और अथर्व का अथर्व प्रातिशाक्य या शौनवीय चतुर्वाक्यी उपलब्ध है। प्रातिशाक्यों में शिक्षा का विषय अधिक है और व्याकरण का अध्ययन कम।

[३] व्याकरण—महाकवि का नाम है मया के निम्नों का प्रदर्शन। पठननि ने एक अनभिज्ञ का उद्घरण किया है कि कृष्णनि ने इन्द्र का सदन दिव्य वनों तक प्रतिगमन शब्द का पारोक्ष्य करपा फिर भी शब्द समूह का अर्थ नहीं हुआ। इस अनभिज्ञ ने यह प्रकट होता है कि मनुष्य पुरातन व्याकरण देखता-करा के मुक्त कृष्णनि ने और इन्द्र का मन्दर उनके बाग पड़गा। पाणिनि के आरम्भ के पहले बीरह तब 'माहेश्वरसूत्र' कहे गए हैं। इसमें सन्देह में ही यह अनुमान होता है कि माहेश्वरसूत्र भी किसी और व्याकरण के ही मूल होंगे। ये व्याकरण बाद में इन न मिले पान्ति म पढ़ने के लिये रहे होंगे।

इस समय प्राप्य ग्रन्थों में मनुष्य पुरातन व्याकरण ग्रन्थ पाणिनीय व्याकरण की नाम से प्रसिद्ध है। इसमें आठ अध्याय हैं और दसके अध्याय में आठ-आठ पाठ हैं। मूल की मूल्य माया ३६६६ है। ये पाणिनि के बनाये हुए हैं। बहुत से ऐसे मनुष्य भी हैं जिन्होंने पुरातनियों का मत भी मंजूर है। पाणिनी का समय इतनी मनुष्य में ३ मनुष्य मनुष्य जाता है। पाणिनि ने चार व्याकरणों में यह का मनुष्य एतद कहा है।

मनुष्य प्राप्य नि पदार्थ का नाम मनुष्य होता होगा उम्मीद किया जायगी। यह भी मनुष्य — ये मनुष्य हैं इस समय टीका-टीका मनुष्य मनुष्य का मनुष्य। मनुष्य मनुष्य (१। १) में यह मनुष्य मनुष्य है— १) मनुष्य का मनुष्य (१) उम्मीद मनुष्य मनुष्य का मनुष्य

(१) शब्दा का ज्ञान के लिए, (४) सन्देशनियारण के लिए (५) अशुद्ध शब्द के परित्याग लिए, (६) महादि कर्मों में शुद्ध शब्दों के व्यवहार के लिए, (७) पद शुद्धि होने के लिए, (८) सग्न न के शुद्ध नामकरण के लिए और (९) सत्यात्म्य के निर्णय के लिए व्याकरण का व्यापक ज्ञान अत्यन्त प्रयोजनीय है।

[४] निरुक्त—इसमें वैदिक शब्दों की व्युत्पत्ति पर ही विचार किया गया है। इसमें विद्वत् शब्दों का अर्थ दिया जाता है। निरुक्त के ग्रन्थ प्राचीन बर्तक काल में अनेक रहे होंगे; किन्तु इस समय केवल महर्षि यास्क का ग्रन्थ उपलब्ध है। निरुक्त से ही पता चलता है कि श्रुत्येव का पाठ अत्यन्त शुद्ध है। निरुक्त पञ्चाध्यायात्मक है—(क) आध्यायनविधि, (ग) छन्दानिर्माण, (घ) छन्दानिर्णय (प) उपलब्धित कर्माशुद्ध भूतकाल और (इ) उपलब्धित लक्षण। इन सब अंगों से वेदों का अर्थ मालूम होता है। इसमें शब्दों के अर्थ लिखे हुए हैं। अर्थ ही संपादना प्रधान है क्योंकि अर्थ न मालूम होने से पाठ निष्फल होता है। वेदों के शब्दों के लिए निरुक्त ही प्रमाण है। श्रुत्-अनुमनसिद्धा में लिखा है कि वेदों की व्यवस्था के लिए निरुक्त प्रधान उपकरण है। सर्व में निरुक्त वेद का कार्य निरूपण है।

अनुमति के अनुसार 'निरुक्त' महर्षि यास्क द्वारा ही प्रणीत है परन्तु वास्तव में यह ग्रन्थ यास्क की रचना नहीं है। यास्क ने भी इसपर टीका अपना मध्य लिखा है। वेदों के समझने के लिए निरुक्त का निर्माण हुआ।

यास्क का समय पाणिनि से पूरा अर्थात् ईसवी पू ७ से भी प्राचीन माना जाता है।

[५] छन्द—केवल इन्द्र-यजुर्-सग्न और पद्य दोनों में है। अन्य वेद पद्यमय हैं। गद्य मुनकर कान और मन का बहसति नष्ट होती या पद्य को मुनकर जाती है। पद्य पाद अक्षर होता है और बहुत काल तक स्मरण रहता है। साथ ही-साथ इनके द्वारा गम्भीर-से-गम्भीर भाव सञ्चन में व्यक्त कर दिये जाते हैं। वेदाध्ययन में छन्दा का ज्ञान अनिवार्य है। छन्दा के ज्ञान के बिना वेदों के मंत्रों का उच्चारण भी भली भाँति नहीं हो सकता।

छन्दों की वेद का अर्थ बताया गया है। कात्यायन की श्वर्नमसिका में छन्द छन्दा के उल्लेख है—(१) गायत्री (२) उषिष्ट (३) अनुष्टुप् (४) वृहती, (५) पङ्क्ति (६) त्रिष्टुप् और (७) जगती। कात्यायन के बाद छन्दशास्त्र के सबसे प्राचीन ज्ञाता महर्षि विश्वामित्र हैं। संस्कृत-साहित्य में लगभग ५ प्रकार के छन्द व्यवहार में आते हैं। विश्वामित्र का ग्रन्थ १ ईसवी पूष की रचना समझा जाता है।

[६] ज्योतिष—धरणीय और यज्ञ की क्रियाएँ निश्चित युद्धों पर, निश्चित समया में और निश्चित अवधि का गीत हानी आदि। युद्धों समय और यज्ञों का नियंत्रण करने के लिए ज्योतिषशास्त्र का ही अन्तर्गम्य है। ज्योतिष ब्रह्म का ही एक अंग है। वेदाङ्ग-ज्योतिष के ऊपर एक छोटा सा पद्यात्मक ग्रन्थ है जिसमें मन्त्रों और चन्द्रमा आदि प्रश्नों पर विचार किया गया है। ज्योतिष के अन्तर्गत ज्योतिष एवं ज्योतिष का ज्ञान भी सम्मिलित है।

पराशर और गर्ग मारी न्योतिर्विद् हो गये हैं। इनके पीछे के न्योतिर्विद् में आयमह बराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, मास्कराचार्य, कमलाकर आदि प्रसिद्ध ग्रन्थकार हो चुके हैं। ये सभी गणित और पलित-गोनो ही प्रकार के न्योतिर्विद् के आचार्य माने जाते हैं। न्योतिर्विद् के ग्रन्थ अनेक हैं और प्रचलित भी हैं। इनपर अच्छे प्रामाणिक ग्रन्थ लिख जाने की परम्परा टूटी नहीं है। और आज के वैज्ञानिक ससार में भी इसका उच्चोत्तर विकास होता जा रहा है।

वेदानुक्रमणी

वेदों से सम्बन्धित वेदाङ्ग के अतिरिक्त एक और साहित्य है जिसे 'अनुक्रमणी' कहते हैं। इन अनुक्रमणियों में ब्रह्मसंहिता, ऋषि, छन्द, वेदता आदि की सूचियाँ दी गई हैं। छन्दोऽनुक्रमणी में ऋग्वेद के छन्द की सूची है। अनुवाक-अनुक्रमणी में ऋग्वेद के अनुवाकों के प्राक्प्रसंग शब्दों और सूत्रों की सूची का व्योम आता है। पदानुक्रमणी में मन्त्रों के पाद का व्योम है। वेदानुक्रमणी-सम्बन्धी १२ श्लोकात्मक 'बृहद्देवता' ग्रन्थ में ऋग्वेद के प्रत्येक मन्त्र के वेदता का उल्लेख है। इसके अतिरिक्त इसमें कितनी ही दन्तकथाएँ और कथनांक दूखे किये गये हैं। इन सब अनुक्रमणियों के सारांश का कात्यायन-हृत सर्वानुक्रमणी में वर्णन किया गया है।

सामवेद की दो, ऋग्वेद-यजुर्वेद की दो और शुक्ल-यजुर्वेद की एक अनुक्रमणी है।

नवाँ परिच्छेद वैदिक सभ्यता

वैदिक सभ्यता के उठाकल में भिन्न-भिन्न परिवार कुल के नाम से, प्रसिद्ध था। बहुत-से कुलों का मिश्रकर गात्र बनता था और गोत्रों का मिश्रकर गात्री तथा गोत्रियों को मिश्रकर ग्राम। प्रामा की संस्था 'जन' के नाम से प्रसिद्ध थी। मुख्यतः पुनाय की प्रथा थी।

वैदिक ग्राम स्वावलम्बी होता था और सब जीवनोन्मुखी आवश्यक वस्तुएँ ग्राम ही प्रस्तुत करता था। धान और तिल कपास आदि प्राम ही उपजाता था। प्रत्येक परिवार अपनी आवश्यकता के अनुसार सब कातकर कड़ा बुन लेता था। यह कार्य महिलाओं का था (अथ १४।१।४५)।

गाँव के बहुत दिहें प्यरा कहते थे रथ नाव पुत्र के शत्रु एवं सती के शत्रु मानते थे। शौकीन स्त्री-पुरुषों में माछा धारण करने की आल थी और माछी उनके लिए माछा प्रस्तुत करते थे।

मानव्य की गल का मजला द्वारा दुबल करके भिन्न भिन्न प्रकार के सामान बनाये जाते थे। रेश्मा की प्रसिद्धा थी और उम्हें मरपूर बन भी मिश्रता था। श्रुग्वेद (१०-६७-६) में एक श्रुति कहता है कि वह मिश्र (वैद्य) के लिए गाय घोड़ा कपड़ा और यहाँ तक कि आने का उल्लग करने को भी प्रस्तुत है। श्रुग्वेद (१०-६७) का पूरा एक अधी तृतिया की प्रशंसा में है। अथर्ववेद में वा आपुषेय की बात मरी पड़ी है। शारदा वैदिक ग्राम स्वयं सब परिपूर्ण था।

अपनी जीविका के अनुसार मजदूरी निभाने थे। का बल नहीं करने और वैदिक देवताओं में विश्वास नहीं रखते उनमें गणना शत्रु में होती थी।

वैदिककाल में सभ्या प्राशायाम प्राय सब करते थे।

अब यदि बार पड़ी हो रहे अर्थात् एषोम्य के प्राय वेद पंडित पूर्व सभ्या की त्यागकर शौच-स्नानादि नियमों से निवृत्त हो शुद्धचित्त से प्रकान्त निर्माण और स्वच्छ स्वयं में बैठकर ब्रह्मसुख सिधि के साथ ईश्वर की प्रार्थनादि करने का संस्था करने हैं। इसी प्रकार सर्वकाल में सुख और यदि के बीच के समय की प्राशायाम-उपासना प्राय

वैदिककाल में निम्नलिखित पञ्चमहायज्ञ प्रचलित थे—

(१) ब्रह्मयज्ञ—उपश्रव्यपूर्वक आवायों की सेवा करना और उनके द्वारा वेदादि का उपदेश ग्रहण करना।

(२) पितृयज्ञ—माता-पिता, गुरु आचार्य की समुचित आराधना का पालन करना। उनकी मृत्यु के बाद उनके कथनानुसार आचरण कर उनकी कीर्ति में वृद्धि करना।

(३) अतिथियज्ञ—अतिथि का अधिकारानुसार सम्कार करना उनके सुकार्य में सहायता देना अतिथि-यज्ञ है। अतिथि विद्वान् अथवा वयोवृद्ध हों तो उनसे ज्ञान ग्रहण करना उचित है। किन्तु अतिथि से कोई काम लेना अथवा धन लेना उचित नहीं।

(४) मृत्ययज्ञ—प्राणिमात्र को मृत कहते हैं। गाय, बैल, कुत्ता आदि समस्त जीवों को यथाशक्ति अन्न, जल, वृक्ष आदि से रक्ष करना मृत्ययज्ञ है।

(५) वैश्वयज्ञ—यह यज्ञ सर्वोपरि है। केसर, कस्तूरी, पीतल, चावल, चन्दन, पान आदि में हवन करना वैश्वयज्ञ है। प्रत्येक एहस्थ के घर में अग्नि-कुण्ड रहता था जो अहर्निश जलता रहता था। भगवान् ने गीता में इसे गार्हपत्य-अग्नि कहा है। अग्नि की रक्षिका घर की सौभाग्यवती महिलाएँ होती थीं और बचक घर में एक ही सौभाग्यवती रहती अग्नि-कुण्ड उदा प्रचलित रहता।

ये पञ्च नित्य यज्ञ थे। किन्तु वैदिक इष्टियज्ञ (महीने में दो बार), पशुयज्ञ आदि भी करते थे। पशुयज्ञ में बकरा, घोड़ा आदि के मांस से हवन होता था। शुन शेष की कहानी में पुरुषमेध का क्रिडा आया है। परन्तु इससे नरबलि देन के सिद्धान्त का निश्चितरूप में समर्थन नहीं होता। शुक्ल-यजुर्वेद का सम्यक्संस्कार काव्य पुरुषमेध यज्ञ के समग्र में है और उसमें पुरुषमेध में बलि दिये जानेवाले मिश्र मिश्र प्रकार के पुरुष और क्रिया की ख्याति है। अनेक विद्वानों की राय है कि पुरुषमेध का उल्लेख आलंकारिक भाषा में है और वास्तव में मनुष्य की बलि नहीं होती थी किन्तु पुत्रों को देने का उद्देश्य था। स्वामी दयानन्द और उनके अनुयायियों का तो यहाँ तक कथन है कि वैदिक काल में मानव में पशु-बलि भी नहीं होती थी और समस्त यज्ञ वृक्ष, पृथ्वी, चन्दनादि द्वारा होता था। बाद में मरत के अग्रजसिंहासने पशु-बलि की प्रथा बल निकली।

संस्था कही जाती है। प्राणों को स्वाधीन करना प्राणायाम है। संध्या कर्म से निरुक्त होकर पद्मासनरथ हो शरीर के अन्दर से शक्ति बाहर निकाल नासिका के नाम छिद्र से वायु को अन्दर खींच और कितना समय वायु को रोकने में लग्य उससे गुणा या त्रिगुणा समय तक उसे हृदय में रोक रक्के। बाद शीति-शीति उस वायु को नासिका के दूसरे छिद्र से बाहर कर दे। यह क्रिया करते समय मन में ओम् या किसी मंत्र का जप करते रहना चाहिए। पुनः दाहिने छिद्र से वायु को अन्दर कर बाईं छिद्र से निकाले। कम-से-कम तीन और अधिक-से-अधिक दस प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम करने से मन स्थिर शान्त और पवित्र होता है। यह एक प्रकार का व्यायाम भी है। इससे स्वास्थ्य में भी पर्याप्त उत्थिति होती है।

सामाजिक दशा

आज की तरह वैदिक आयों में जाति-भेद नहीं था। जाति-भेद का उल्लेख हमें पहलेपहल ऋग्वेद के पुरुषसूक्त (१०-६०-१२) में मिलता है। जाति-भेद अन्तर्गत नहीं, किन्तु कर्मगत था। क्षत्रियकुल में उत्पन्न विश्वामित्र और देवापी को हम पुरोहित तथा वेदवेत्तों के द्रष्टा के रूप में पाते हैं (१५३-८)। यगु ऋषि के बराबर रथ तैयार करने में पारंगत बड़े थे (१०-३६-१४)। प्रत्येक व्यवसाय समाप्तपूर्व समझ जाता था क्योंकि समझी आवश्यकता थी। जो विद्वान और मनीषी होते थे उन्हें ब्राह्मण क्षत्रिया ऋषि का स्थान प्राप्त होता था। भरद्वाज ब्राह्मण-कुल में जन्म लेने पर भी क्षत्रिय राजा रहे। नामाग क्षत्रिय होने पर भी वैश्य हो गये। ऐतरेय-ब्राह्मण (१०-१२) से ज्ञात होता है कि कवच शुद्ध-वश में जन्म लेने पर भी ऋषि हो गये। अतः यह स्पष्ट है कि वैदिक काल में जाति-भेद अन्तर्गत नहीं था।

चूँकि जाति-विभाग अन्तर्गत नहीं था इसीलिए एक जाति का दूसरी जाति में विवाह प्रचलित था। अर्चताना ऋषि के पुत्र श्यावर्ष का राजा रयबीति की पुत्री के साथ विवाह हुआ था जिसकी मनोहर कथा ऋग्वेद (५११) में आई है। राजा पूर्वामित्र की कन्या विमदा ने कामध्व ऋषि को स्वयंवर में चुना। पश्चिम वैदिक ऋषि बोधा राजकुमारी थी और जब उसकी स्वाति फैली तब उसका एक ऋषि के साथ विवाह हुआ।

व्यापार अधिकतर बालौल के रूप में प्रचलित था। लेन-देन की इकाई गाव समझी जाती थी। आयों में पशु लोग व्यापारी थे और समुद्र से दूर-दूर तक जाकर व्यापार करते थे। उनका नेवा प्रमु या जो गंगातट पर—सम्भवतः समुद्र के पूर्वी किनारे पर—निवास करता था। वह दानवीर था और उसकी प्रणसा ऋग्वेद के तीन मंत्रों में की गई है (५४-५११-१३)। गाव के अतिरिक्त सिक्के के रूप में 'निष्क' और 'मना' नाम के सिक्कों का प्रयोग होता था। आरम्भ में निष्क गले में पहनने का सोने का पहना था जिसमें चौगूटे क्षत्रिया गोल सोने के टुकड़े साथ-साथ गूँथे रहते थे। बनी की पुरूप इन्हीं गले में पहनते थे। वे बज्र में बधिर होते थे। बाद में सम्भवतः इनका व्यवहार सिक्के के रूप में होने लगा। मना नामक सिक्के का व्यवहार पश्चिम लोग करते थे। इन सिक्कों को वे बेरिलन और अचीरिया में ले गये जहाँ इनका नाम 'मेना' पड़ा। बाद प्राचीनों ने उसे 'मना' कहा। ऋग्वेद में यह शब्द आया है। जहाँ क निष्क का भी इस निष्क पाते हैं।

परीक्ष-विपरी के समय जो बादा होता था उसका अन्तरणः शासन किया जाता था। सू की बाल भी थी। पशु लोग काफी दूर पर अपना कर्ज देते थे। कर्ज अदा करने में असमर्थ होयें पर कर्जदार महाजन के दास हो जाते थे। पाप दास दास क्रिये गये कर्ज को उनके बराबर अदा करते थे। कर्ज का धन समादी हो गया—ऐसी भावना न थी।

ऋग्वेद काल में दास प्रथा थी। राजाओं और आमीयों के लोकाँ दास होते थे। वे दास अधिकतर पशुजित शत्रु क्षत्रिया पश्चिमी द्वारा दूर देश से लाकर बेचे हुए होते थे। काल रचता है दासों का जिस हमें ऋग्वेद में मिलता है।

आर्यों में गुप्ता खेलने का व्यसन बहुत प्रचलित था। ऋग्वेद के दशम मण्डल का सम्पूर्ण ३४ वीं सूक्त इसी सम्बन्ध का है। इस सूक्त से ज्ञात होता है कि वैदिक काल में घृत प्रथा प्रचलित थी। इसी सूक्त से यह भी ज्ञात होता है कि गुप्त के परिणाम-स्वरूप गुप्ताड़ी की स्त्रियाँ व्यभिचारिणी हो जाती थीं।

राजा पत्नर के बने विद्यालभवन में रहते थे। (५।३।२) स्त्रियाँ महल के अन्दर रहती थीं। पत्न की पाला नहीं थी। किन्तु जब विवाहित स्त्रियाँ बाहर निकलती तो बाहर से अपने सिर को ढँक लेतीं। राजा भी कुलीन हिन्दू स्त्रियों में यह प्रथा है जो अब भी-भीर उठ रही है। विवाह के समय जो अग्नि जलाई जाती थी विवाहित स्त्री-पुरुष का कर्त्तव्य था कि अपने जीवन पवन्त उसे झुलने न दें। गौ दूहने का काम कुमारी लकड़ियों का था जिससे उनका नाम दुहितु अथवा दुहिता पड़ा।

वर्तन एवं असक्ता सबे रंग के होने थे। मिट्टी और चातु दोनों प्रकार के वर्तनों का व्यवहार होता था। सोमरस, मजु, दही तथा पानी रखने के लिए लकड़ी के कलश का भी व्यवहार होता था।

मोक्षन

मुख्यतः शोभा जो का आटा चावल और मिस्र-मिस्र प्रकार की दाल का उपयोग करते थे। मन्त्रज भी, दही मधु और मास प्राप्त की जात थी। गेहूँ का चिठ्ट हमें वेद में कहीं नहीं मिलता। मिस्र-मिस्र प्रकार के पम्बास बनाने की जात थी। बर्ष के अधिकतर भाग में गर्दी पड़ती थी (१।१।११। ५।५।१५ ६।१।७)। आर्य मास-मन्त्रय मधुर मात्रा में करते थे। कुछ लोग कहते हैं कि वैदिक आर्यों को गोमास से परहेज नहीं था क्योंकि वे और ब्राह्मण ग्रन्थों में अनेक जगह हम इसका उल्लेख पाते हैं—(१।२।७।२ १।८।१।११४)। किन्तु अनेक विद्वान इन बातों का मिस्र मिस्र प्रकार से अक्ष लगाकर यह प्रमाणित करते हैं कि वैदिककाल में गोमय अथवा गोमास-मन्त्रय की प्रथा न थी। जानवरों के बच के लिए निमित्त स्थान रखा था। किन्तु देखें पुत्रों का भी हम उल्लेख पाते हैं जो निरुमिष थे। गाय बहुत उपयोगी जानवर है अतएव सम्मानतः धीरे-धीरे इसके बच के विरुद्ध आन्दोलन बढ़ता गया। अन्त में ऐसा समय आया कि गाय की प्रतिष्ठा चरम सीमा पर पहुँच गई और गाय में राजा अथवा पाप समस्त आने लगता। इसीसे उसे 'अनन्या' कहते हैं और यह नाम ऋग्वेद में भी मिलता है। सम्भवतः मच्छली पाने की जात न थी। पक्षि ऋग्वेद में कुछ स्थानों पर—(७।१।८।१ १।१५।८) मच्छली का चिह्न आया है। सम्भवतः नीच जाति के लोग ही मच्छली खाते थे।

वैदिक आर्यों में सोमरस पीने की जात थी। इसके उत्साह होता था और रंगों का निवारण भी। कुछ के अनुसार पर उत्साह प्रदान करने के लिए विशेष रूप से इसका व्यवहार होता था। सोमरस की आहुति देवताओं के लिए भी दी जाती थी। ऋग्वेद का नवौं मण्डल तो सोम स्तुति में ओतप्रोत है।

घास के अनिरिक्त गुरा का भी प्रयोग होता था। किन्तु गुरा की निम्न की गई है

पर आबसे। उसी की संतान फारस से आने के कारण पारसी कहलाती है और आज ये इस पुरातन पुनीत धर्म के प्रदीप को प्रशस्तित रख रही है।

धर्मग्रन्थ

पारसी धर्म का मूल ग्रन्थ है 'अवस्ता' जिसका अर्थ होता है संपन्न ब्रह्मा अथ (उपस्था)। इसके ऊपर कालांतर में गणायामक व्याख्यान भी प्रस्तुत किया गया है जिस 'वेन्द' कहने हैं। दोनों भाग एक साथ मिलाकर 'अव्द अवस्ता' के नाम से विख्यात है।

अवस्ता चार भागों में विभक्त है —

(१) यस्त (यज, पूजा) पूजा-विधान का प्रतिपादक मुख्य ग्रन्थ है। इसमें ७२ भाग हैं जिन्हें 'हा' कहते हैं और इसकी सख्या के आधार पर कुस्ती में ७२ ऊन के कोरे लगाये जाते हैं। इसी के भीतर १७ सूक्तों में विभक्त अरघुपूरन का निम्नी बचन तथा उपदेश हैं जो गाथा कहलाता है। भाषा की दृष्टि से यह वेद के बहुत पास पहुँचा है। गाथा की सख्या पाँच है—(१) अहुनयवृत्ति, (२) ऊरतवहृत्ति, (३) स्पेन्त-मार्तु, (४) वाहु-धम और (५) यादिरतो इस्त।

(२) बित्सेरद—पारसी कर्मकाव्य के विधान की यह पुस्तक यस्त की अपेक्षा काल तथा महत्त्व में हीन मानी जाती है।

(३) वेन्दिदाह—विशेष कर श्रद्धा के नियमों का प्रतिपादक है। यह ग्रन्थ धार्मिक तथा व्यावहारिक नियमों-कानूनों का भी वर्णन करता है। इसमें २२ कर्मद (परिच्छेद) हैं।

(४) यस्त—देवताओं की स्तुतियों से संवर्धित यह ग्रन्थ अनुष्ठान-विधान के अवसर पर विशेष मान्य है।

"नरु अतिरिक्त एक पर्व" और भी है जो (५) योर्द-अवस्ता (छांदा अवस्ता) के नाम से विख्यात है। यह उपासना की दृष्टि से बड़े अवस्ता का एक उपारोप संक्षिप्त संस्करण है।

इन ग्रन्थों का रचना काल के विषय में गहरा मतभेद है। बहिक भाषा से इसकी आरम्भकाल समझा है। समग्र धर्मों का रचनाकाल है वृत्तम शतक से आधावीन मही माना जाता।

पारसी एक सन्यस्तमान देवता की उपासना करत हैं। उन्हें वे अहुरमज़द कहते हैं। अहुरमज़द के साथ उनका छः अंगर बना भी कहना की गई है। अरघुपूरन में उनमें मंगल २५ व मुख्य गुण वर्णित हैं। वे बलुश-अरम में गुप्त ही हैं और उन पदगुणों से गुप्त अहुरमज़द की कहना 'वाहुगुणवर्धिमह' मंगराय विष्णु से विशेष मिलती है। पीछे वे देवता अंगरा परिवर्तना बना दिये गए हैं और अमेसा-स्पेन्ता (परिवर्तन शक्ति) व माय में प्रसिद्ध हैं। उनके साथ तथा रूप का परिचय एवं प्रकार है—

आयीं में न्या लेलने का व्यवसन बहुत प्रचलित था। श्रुत्ये के प्रथम मण्डल का सम्पूर्ण ३४ वीं सूक्त इसी सम्बन्ध का है। इस सूक्त से ज्ञात होता है कि वैदिक काल में दूत प्रथा प्रचलित थी। इसी सूक्त से यह भी ज्ञात होता है कि गृह के परिणाम-स्वरूप पुत्राही की क्षीर्ण व्यभिचारिकी हो जाती थी।

राजा पत्थर के बने विद्यास मवन में रहते थे। (४।१।२) क्षीर्ण महल के अन्दर रहती थीं। पदों की चाल नहीं थी। किन्तु जन विवाहित क्षीर्ण बाहर निकसती तो बादर से अपने सिर को ढँक लेतीं। आब भी कुलीन हिन्दू स्त्रियों में यह प्रथा है जो अब धीरे-धीरे उठ रही है। विवाह के समय जो अग्नि जलाई जाती थी विवाहित स्त्री-पुरुष का कर्तव्य था कि अपने जीवन-मयन्त उसे बुझने न दें। गौ दूहने का काम कुमारी लकड़ियों का था जिससे उनका नाम दुहितु अथवा दुहिता पड़ा।

वर्तन एवं अस्वाद्य खाद्य दंग के होने थे। मिट्टी और चादु दोना प्रकार के वर्तनों का व्यवहार होता था। सोमरस, मधु, दही तथा पानी रखने के लिए लकड़ी के कछरा का भी व्यवहार होता था।

गोमयन

मुख्यतः लोग औ का आटा चावल और मिश्र-मिश्र प्रकार की दाल का उपयोग करते थे। मक्खन भी, दही मधु और मास खाने की चाल थी। गेहूँ का जिक्र हमें वेद में नहीं मिलता। मिश्र-मिश्र प्रकार के पक्वान्न बनाम की चाल थी। बर्य के अधिकतर भाग में मर्दों पकती थी (२।१।११ ५।५।१५; १।१।७)। आर्य मास-मद्यस प्रचुर माना न करते थे। कुछ लोग कहते हैं कि वैदिक आर्यों को गोमास से परहेज नहीं था क्योंकि वेद और ब्राह्मण-ग्रन्थों में अनेक जगह हम इसका उल्लेख पाते हैं—(१।२।७।२; १।८।१।११-१४)। किन्तु अनेक विद्वान इन वाक्यों का मिश्र-मिश्र प्रकार से अर्थ लगाकर यह प्रमाणित करते हैं कि वैदिककाल में गोमय अथवा गोमास-मद्यस की प्रथा न थी। जानवरों के बच के लिए निमित्त स्थान रखा था। किन्तु ऐश पुत्रों का भी हम उल्लेख पाते हैं जो निरामिष थे। गाय बहुत उपयोगी जानवर है अतएव स्वभावतः धीरे-धीरे इसके बच के विरुद्ध आन्दोलन बढ़ता गया। अन्त में ऐसा समय आया कि गाय की प्रतिष्ठा प्रथम सीमा पर पहुँच गई और गाय मारना अपरम पाप समझ जाने लगा। इसीसे उसे अपम्या कहते हैं और यह नाम आश्वत्थ म भी मिलता है। सम्भवतः मच्छली पाने की चाल न थी। यद्यपि श्रुत्येद में कुछ स्थानों पर—(७।१।८५, १।१५।८) मच्छली का जिक्र आता है। सम्भवतः नीच जाति के लोग ही मच्छली खाते थे।

वैदिक आर्यों में सोमरस पीने की चाल थी। इससे उत्साह होता था और रोगों का निवारण भी। युद्ध के अक्षर पर उत्साह प्रदान करने के लिए विशेष रस से इसका व्यवहार होता था। सोमरस की आहुति देवताओं के लिए भी दी जाती थी। श्रुत्येद का नर्ष मरुत तो सोम स्तुति में श्राव्य होता है।

सोम के अतिरिक्त मुरा का भी प्रयोग होता था। किन्तु मुरा की निम्ना की गई है

और कहा है कि सुत्र के बशीभूत होकर मनुष्य पाप और नियम-भंग करता है तथा चेतना शून्य हो जाता है (८।२।१२) । इसकी गणना खराब वस्तुओं में थी (८।८।११) ।

ऊनी और छटी दोनों प्रकार के बच्चों का व्यवहार होता था । बहुत लोग जानघर की साल को भी पहनते थे । कपड़ों में रंग विरंग का काम करने की आल थी । किमी सुन्दर और आकर्षक वस्त्र-धारण करती थीं ।

स्त्री और पुरुष दोनों गहने पहनते थे । निष्क को पुरुष गले में और किमी छाती पर पहनती थी । सोने का बाजू स्त्री-पुरुष दोनों पहनत थे । कर्णशोभा किमी कानों में पहनती थीं । गले में मोतीमाला पहनी जाती थी ।

युद्ध में शिरस्त्रास और छाती बचाने के लिए चातु की झटकली आर्य योद्धा पहनते थे ।

आर्य पुङ्गवारी के बहुत प्रेमी थे । युद्ध में भी धाँके का व्यवहार होता था । पुङ्गवारी की भी बहुत आल थी । इस अवसर पर छोड़े अक्षर सोने चाँदी के गहनों से सुशोभित किये जाते थे ।

स्त्री-पुरुष दोनों में नाचने-गाने की आल थी । किन्तु सम्मिलित नाच-गान का बिक्र वेद में नहीं मिलता है ।

विवाह

वैदिक काल में पूरा युवती होने के पहले लवकियों का विवाह नहीं होता था— (१ । ८।५।२१ २२, ७।५।५) । ऋग्वेद में ऐसी कन्याओं का भी बिक्र है जिन्होंने आजीवन विवाह नहीं किया । विभिन्न प्रकार के विवाह प्रचलित थे जिनमें मुख्य निम्नलिखित हैं —

(१) पिता का योग्य वर लीज कर विवाह करना (१ । ८।५।१५ २१) ।

(२) पिता की इच्छा के विरुद्ध जीतकर नवरदस्ती कन्या को विवाहार्थ ले जाना । विमान न पूज्यमित्र की कन्या को उसके पिता की इच्छा के विरुद्ध हरस कर विवाह निमा (१।११२।१६ १ । १६।७) ।

(३) विद्वान को ढवकी निहत्ता अथवा प्रतिमा के कारण कन्या दी जाती थी । इसे आप-विवाह कहते थे । श्यावास्य का इसी प्रकार विवाह हुआ ।

विवाह कन्या के घर पर सम्पन्न होता था । गहने-कपड़ों से विभूषित युवक कन्या के घर पर मित्र और सम्प्रभियों के साथ जाता था । पिता अथवा अन्य अग्रिम्यावक कन्या दान करते (१ । ८।५।१६ अथवा १।५।१६) । बाद अग्नि के आगे बर-कन्या साथ साथ बूमन । इस विवा के बाद विवाह सम्पन्न होता (१ । ८।५।१६ १८ १ । १८।८) । ऋग्वेद और अथर्ववेद के अंशों में नवविवाहिता कन्या के गृह में स्थान, कर्तव्य आदि का विराद बयान मिलता है । कन्या स्थायी रूप से पति के गृह में रहने के लिए जाती थी, यद्यपि समय-समय पर पिता के घर पर आने की आल थी । ऋग्वेद के दशम मण्डल क ८५ में लूक में हमें विराद लग्यगी मंत्र मिलता है । अथर्ववेद का सम्पूर्ण बोरहरा काव्य विवाह के सम्प्र में है और नवरदस्ती के मनन करने योग्य है ।

वैदिककालीन भारत में वधुविवाह की भी प्रथा थी। किन्तु ऋग्वेद के मन्त्रों से हमें आभास मिलता है कि वधुविवाह से पति की अशक्तता दायनीय हो जाती थी, गार्हस्थ्य जीवन सुगम नहीं रहता था (१।१५।८ १।१२।२)। स्वतन्त्रता एरण्यो मृत की प्रथा सर्वमान्य थी (१।१२।१७ ; ४।१।२)।

विधवा विवाह की प्रथा हम ऋग्वेद में नहीं पाते। किन्तु मृत पति के छोटे भाई न चाय विवाह की प्रथा सायद थी (१।१८।८)। यह प्रथा आज भी जातियों में मान्य है। अथर्ववेद (६।४।२७-२८ १८।१।२, ६।४।८, १।४।२) में इन विधवा-विवाह का चित्र मिलता है।

अतिथि-सत्कार का बड़ा महत्त्व था। यह महत्त्वपूर्ण धार्मिक कर्म समझा जाता था। इसकी गणना पञ्चपथों में थी। ऋग्वेद (१।११।७) में हम अतिथि-सत्कार के उच्च आचार्य की स्तुति मिलती है।

पठन पाठन की प्रथाएँ सर्वोत्तम थी। गुरुकुल की परिपाटी प्रचलित थी। बाल्यकाल में गुरु के आश्रम में रहकर शिक्षा ग्रहण की जाती थी। वहाँ बिना भद्र भाष के दक्षि और सम्राट् के लक्षके एक साथ रहते और पठन-पाठन करते। उस समय सत्य धोखने अपना कर्तव्य पालन करने, वेदाध्ययन करने सत्य से अविचलित रहने दिक् वशिष्ठा का पालन करने और देवयज्ञ तथा पितृयज्ञ को नियमित रूप से करने, माता का देवी के समान पूजन करने पिता को देवता-मुल्य मानने और मुकुम पर भक्षा रखने का उपदेश दिया जाता था। उस समय की विचार प्रणाली परमाण्व अशक्तता पर पशुच बुद्धि थी।

दसवाँ परिच्छेद पारसी धर्म

मजदाओ सजारे मन्दी रतो (गाथ २६।४) ।

[केवल मजदा ही एकमात्र उपास्य हैं। उनके अतिरिक्त कोई भी देवता उपासना के योग्य नहीं है।]

पारसी धर्म के उपास्य देवता का नाम है अहुर मजदा तथा इस धर्म के प्रवर्तक का नाम है जरपुरन। आपका मूल नाम स्पिण्डा या परन्तु और सपत्या के अनन्तर जब आपने सिद्धि प्राप्त की तब आपका यही नाम पड़ा। जिस प्रकार सिद्धार्थ गौतम को सिद्धि प्राप्त कर लेने पर बुद्ध के नाम से अभिहित किया गया उसी प्रकार स्पिण्डा को भी सिद्धि मिली की सूचना यह उपाधि दी गई। जरत = सुवर्ण तथा उरन = प्रमा मण्डित। अतः जरपुरन का अर्थ होता है सुवर्णप्रम अर्थात् सुनहरी प्रमा से मण्डित व्यक्ति।

जरपुरन के जन्म समय के विषय में विद्वानों में गहरा मतभेद है। पश्चिमी विद्वानों ने तो इनका समय ईसवी सन् से पूर्व सप्तम शतक (६६ ई पू—५८६ ई पू) माना है। परन्तु पारसी परम्परा के अनुसार इनका समय बड़ा प्राचीन माना जाता है। यूनानी ग्रन्थकारों ने इनका समय अफ़्ग़ानिस्तान (पेरो) से प्रायः छः हजार वर्ष पहले माना है। प्रसिद्धि है कि हमारे पुराणों के रचयिता वेदव्यास ईरान गये थे और वहाँ जरपुरन के साथ उनका साक्षात् सम्पर्क हुआ था। परन्तु प्रमाणों के अभाव में इस दन्तकथा का मुख्य अंकना हमारे लिए अतन्मय बात है। यह भी कहा जाता है कि हिन्दू लोगों के पूर्व पुरुष अत्राहम तथा जरपुरन एक ही समय विद्यमान थे (बाइबिल के अनुसार ई सन् से लगभग १६९ वर्ष पू०) तथा एक ही स्थान पर रहते थे जिसका बाइबिल के अनुसार नाम है इरन तथा पारसी के अनुसार नाम है अरन। जेम्स अक्सल

से पता चलता है कि जरपुरन का जन्म 'अरियानम् वेद्ग' (आर्यों का धर्म) नामक स्थान में हुआ। इस विषय के विशेषज्ञ डाक्टर स्पीगल का कथन है कि 'अर्यन' शब्द 'अरियानम् वेद्ग' का ही संक्षिप्त रूप है। जो कुछ भी हो, इसी स्थान तथा समय की एकता होने का कारण ही पारसी धर्म का यहूदी धर्म के ऊपर विशेष प्रभाव पड़ा था—यह विद्वानों * का साम्य सिद्धांत है। इस प्रकार जरपुरन के आयिर्माषकाल के विषय में अब भी विद्वानों में मतभेद बना हुआ है। परन्तु अधिकांश विद्वान इस विषय से सहमत हैं कि इनका समय १५ ई०पू. से लेकर १ ई०पू. तक था।

जीवन-परिच

जरपुरन का जन्म का नाम सिरतम था। १५वर्ष की अवस्था में आपका विवाह हो गया। किन्तु गौतम की तरह आप भी यहस्थाधर्म के मायाजाल से शक्ति हो उठे। दुनिया के कातर बन्धन में आपका धीका दिया। आपने पन्द्रह वर्षों तक घोर साधना की और साधना के परिणामस्वरूप आपकी बुद्धि की प्रखर प्रतिभा हमक उठी। पंद्रह वर्ष के संन्यास एवं निवास के बाद ज्ञानलाभ कर सौक्य-संसार के उद्देश्य से आप पुन अपने कुटुम्ब में आ मिले। आपका विश्वास हो गया कि मनुष्य कौटुम्बिक जीवन व्यतीत करते हुए भी ऐसी आदर्श को प्राप्त कर सकता है। आपका लक्ष्य अब बहुत विरोध किया। वर्षों तक आपका अपने मतीजे के सिवा कोई साथी न मिल सका। प्रवर्तित धर्म के विरुद्ध प्रचार करने का कारण शासकवर्ग तथा पुण्येतिवर्ग आपका कट्टर शत्रु हो गया। पर आप इससे हताश नहीं हुए, बल्कि आपकी बुद्धि बढ़ गई। कुछ समय बाद पड़ोसी बाल्मी (बबेरेिया) के शासक राजा वीरतास्य ने आपके सिद्धांतों के प्रति अपनी भ्रष्ट मकड़ की और अपने कमचारियों के साथ यह आपका अनुयायी हो गया। इसका प्रभाव लक्ष्मी पर पड़ा और आपकी ख्याति दिन-दूनी-रात-बीगुनी बढ़ती गई तथा अनुयायियों की संख्या पचास हो गई। जरपुरन के मन को स्वीकार करने का कारण ईरान के बादशाह ने बबेरेिया के शासक से कुछ धैर्य दिया; किन्तु उसे पराजित होना पड़ा। परिसराम यह हुआ कि सारे ईरान में जरपुरन के मन का प्रचार हो गया और अपने जीवनकाल में ही अपने मन का अपनी जन्मभूमि एवं समस्त ईरान में फैलाने फैलाने का लीलात्मक आपका प्राप्त हुआ। अन्त में ईरान का सम्राट् ने इस मत का देश के कान-कान में फैलाया।

जिस प्रकार कालांतर में बौद्धधर्म अपने जन्मस्थान—भारत—में निराश्रित होकर सुदूर चीन जापान तथा आदि देशों में फैलता फैलता दीप्त पड़ता है उसी प्रकार यह धर्म भी आज अपने उद्गम स्थान से निराश्रित होकर भारत में बस हुए कुछ क्षण पारंगतों में ही सीमित रह गया है। इस्लामधर्म की भाँति कलमुग उद्गम में अल्पमय शक्ति होने ईरान ने इस्लामधर्म स्वीकार कर लिया। कुछ कट्टर अनुयायी अपने धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए, लगाए। परंतु हुए ईरान छोड़कर भारत के पश्चिमी तट

* धर्म का आदिस्थान—जोगाप्रगाड

दसवीं परिच्छेद पारसी धर्म

मजदाओ स्यारे मदरी शो (गाथ २६५) ।

[केवल मजदा ही एकमात्र उपास्य हैं । उनके अतिरिक्त कोई भी देवता उपासना के योग्य नहीं है ।]

पारसी धर्म के उपास्य देवता का नाम है **अहुर मजदा** तथा इस धर्म के प्रवर्तक का नाम है **जरथुरन** । आपका मूल नाम स्विस्मा या, परन्तु बोर वपस्पा के अनन्तर जब आपने सिद्धि प्राप्त की तब आपका यही नाम पड़ा । जिस प्रकार सिद्धार्थ गौतम को सिद्धि प्राप्त कर लेने पर 'बुद्ध' के नाम से अभिहित किया गया उसी प्रकार स्विस्मा को भी सिद्धिप्राप्ति की खबर का वह उपाधि दी गई । **जरत** = सुवर्ण तथा **उरन** = प्रमा मण्डित । अतः जरथुरन का अर्थ होता है सुवर्णप्रम अर्थात् सुनहली प्रमा से मण्डित व्यक्ति ।

जरथुरन के जन्म समय के विषय में विद्वानों में गहरा मतभेद है । पश्चिमी विद्वानों ने तो इनका समय ईसवी सन् से पूर्व सप्तम शतक (६६ ई पू—५८३ ई पू) माना है । परन्तु पारसी परम्परा के अनुसार इनका समय बड़ा प्राचीन माना जाता है । पूनानी ग्रन्थकारों ने इनका समय **अफ़लातून** (जेतो) से प्रायः छ. हजार वर्ष पहले माना है । प्रसिद्धि है कि हमारे पुराणों के रचयिता वेद्व्यास ईरान गये थे और वहाँ जरथुरन के साथ उनका शास्त्रार्थ हुआ था । परन्तु प्रमाणों के अभाव में हम इनका क्या का मुख्य ध्यान हमारे लिए असम्भव बात है । यह भी कहा जाता है कि हिन्दू लोगों के पूर्व पुरुष **अब्राहम** तथा **जरथुरन** एक ही समय विद्यमान थे (बाइबिल के अनुसार ई सन् से लगभग १६२ वर्ष पूर्व) तथा एक ही स्थान पर रहते थे जिसका बाइबिल के अनुसार नाम है **हज** तथा पारसी के अनुसार नाम है **अरन** । जेन् आपस्ता

- (१) अय (अत) = संसार की नियामक शक्ति ।
- (२) बोहुमनो (मला मन) = प्रेम तथा पवित्रता ।
- (३) स्पेम्स आर्मेइति = पवित्र सद्बुद्धि, धार्मिक एकनिष्ठा ।
- (४) अय-वइय = प्रभुत्व का सूचक ।
- (५) इऊवर्वात् = सम्पूर्णता का सूचक ।
- (६) असूतसात् = अमरत्व दर्शाया है ।

अधुन ने इन छ. गुणों से युक्त अहुरमज़ की आराधना करने का उपदेश दिया तथा आतश् (अग्नि) का भगवान् का मौखिक रूप मानकर उसकी रक्षा करने की आज्ञा ईरानी प्रजा को दी ।

भगवान् के वा अमरत्व नाम और गुण हैं किन्तु अहुरमज़ और उपर्युक्त छ. नाम बड़े महत्वपूर्ण गुणों का उल्लेख करते हैं । उस एक अविनाशी दिव्य स्वरूप उत्तम गुणों से सम्पन्न परमात्मा को सात नामों से पुकारते हैं । मनुष्य में परमात्मा के समस्त गुणों का स्थान जाना सम्भव नहीं । अतएव मन्त्रों के सबसे अधिक आक्षेपक और प्रमादवाली गुणों के मूर्ति-स्वरूप मिश्र-मिश्र देवताओं के नाम लिये गये हैं । किन्तु जनता की मूर्खता के कारण तब का समकाल में अवसर होने पर मन्त्रों के प्रबोद्ध प्रज्वालित गुणों के अन्तर पर धृक्-धृक्-साव देवताओं की कहना चल निकली । अहुर गाथा के छठे मंत्र में लिखा है—“तुम उनमें से ज्ञानों के साथ सम्पन्न नहीं रह सकत अथात् एकध्वजादी तथा बहुदेवातासक साथ-साथ नहीं बन सकत ।

इस धर्म के मुख्य धर्मग्रन्थ अवस्ता तथा क में “तनी आश्चर्यजनक समानता है कि ऐतिहासिक सातान्दी के प्रसिद्ध प्रवक्तृ के सर त्रिलियम जॉन्स ने कहा था—“अब मैंने अवस्ता के शब्दकोश का अनुशीलन किया तो यह जानकर कि उसमें दस शब्दों में सात युक्त संस्कृत हैं—अत्यनीय आश्चर्य हुआ ।” जॉन्स हाँफ का कहना है कि बाइबेल् के और जेन् अवस्ता सरथा एक ही प्रकार के मूल ही न हो तबपि उनमें इतना अधिक साम्य है कि बा कोई संस्कृत का भाषा भी जान रखता है वह उस सरलता से पहचान सकता है । वह भी कम आश्चर्य की बात नहीं है कि जेन्-अवस्ता की छन्द-रचना बड़ा से धनिष्ठ सम्पन्न रहनी है । जैस छन्द गाथाओं में हैं उसी प्रकार के छन्द बहिरु मन में हैं । बहिरुकास्ति हिन्दु को अर्थ कहते हैं । जेन् अवस्ता से ज्ञत जाता है कि इस धर्म के अनुयायी भी आर्य कहे जात हैं ।

पैन्डि आपों की तरह इस धर्म में चार वर्गों में—(१) होरिमान (पुण्डित) (२) बुगिमान (प्राज्ञा), (३) रोकिस्तान (उद्योग और कृषि करनेवाले) और (४) मोरिगारान (सेवा करनेवाले) ।

पारसियों के शिष्ट परोक्षीय धारण करने का नियम अत्यन्त मनोरंजक है । परोक्षीय का बर्तानु करती कहते हैं । अथवा जाता है कि अहुरमज़ ने मन्त्रों में पढ़ा—“किन्तु अहुरमज़ के कारण अहुरमज़ी मनुष्यसक पान के योग्य होता है ।” अहुरमज़ ने

पर आबसे। उन्हीं की संतान फारस से आने के कारण पारसी कहलाते हैं और आब भी इस पुरातन पुनीत धर्म के प्रदीप को प्रज्वलित रख हुई है।

धर्मग्रन्थ

पारसी धर्म का मूल ग्रन्थ है 'अवस्ता' जिसका अर्थ होता है मंत्र अथवा ज्ञान (उपस्था)। इसके ऊपर कालान्तर में गयाधमक व्याख्यान भी प्रस्तुत किया गया है जिसे 'वेन्द' कहते हैं। दोनों भाग एक साथ मिलाकर अन्य 'अवस्ता' के नाम से विख्यात है।

अवस्ता चार भागों में विभक्त है —

(१) यस्त (यश्, पूजा) पूजा विधान का प्रतिपादक मुख्य ग्रन्थ है। इसमें ७२ भाग हैं जिनमें 'हा' कहते हैं और इसकी सख्या के आधार पर कुस्ती में ७२ ऊन के डोरे लगाये जाते हैं। इसी के भीतर १७ सूक्तों में विभक्त अथर्वण क निम्नी गचन तथा उपदेश हैं जो 'गाया' कहलाता है। माया की दृष्टि से यह वेद के बहुत पास पहुँचता है। गाया की सख्या पाँच है—(१) अहुरमसि, (२) अश्वमहि, (३) स्वेन्द-महम्, (४) वोहु झम और (५) बाहिरगे-इत।

(२) बिसोरद—पारसी कर्मकाण्ड क विधान की यह पुस्तक यस्त की अपेक्षा काल तथा महत्त्व में हीन मानी जाती है।

(३) वेम्बिदाव—विशेष कर श्राद्ध क नियमों का प्रतिपादक है। यह ग्रन्थ धार्मिक तथा व्यावहारिक नियमों-कानूनों का भी वर्णन करता है। इसमें २२ परगर्द (परिच्छद) हैं।

(४) यरत—देवताओं की स्तुतिों से सम्बन्धित यह ग्रन्थ अगुष्ठान-विधान के अवसर पर विशेष मान्य है।

उनके अतिरिक्त एक लघु और भी है जो (५) जोर्व-अवस्ता (जोग अवस्ता) के नाम से विख्यात है। यह उपाधना की दृष्टि से बड़े अवस्ता का एक उपाधेय संक्षिप्त संस्करण है।

इन ग्रन्थों के रचना काल के विषय में गहरा मतभेद है। बहिक माया से इसकी आश्चर्यजनक समता है। समग्र ग्रन्थों का रचनाकाल ई-पू सप्तम शतक से आरम्भ माना जाता है।

पारसी एक सर्वशक्तिमान देवता की उपाधना करते हैं। उन्हें वे अहुरमसद कहते हैं। अहुरमसद के साथ उनके छः अन्य स्तो की कल्पना की गई है। अथर्वण ने उनमें मगन न के छः मुख्य गुण उल्लेखित हैं। वे बस्तुतः अरम्भ में गुण ही हैं और उन पदार्थों से कुछ अहुरमस की कल्पना 'पाहगुबबिमाह' मगवान् विष्णु से विशेष मिलती है। पीछे वे देवता अथवा कतिपय बना दिये गये हैं और अमेसा-स्पेन्दा (पवित्र अमर शक्तिर्वा) के नाम से प्रसिद्ध हैं। उनके नाम तथा रूप का परिचय इस प्रकार है —

‘शापा श्रद्धापूर्णा’ ईशानियों का एक दार्शनिक धार्मिक ग्रंथ है। इसने बहुत गुप्त और मनोवैज्ञानिक दार्शनिक भाषों का विवरण हमें दिया है। परंपुरा का दार्शनिक विद्वान् मुन्यतः श्रु (अष्टा) तथा अष्टा (श्रु) के विवरण पर गीता है। उन्होंने बताया है कि जीवन में इन दोनों परंपरा विराटी शक्तियों का महत्त्व है; जो अष्टा की उत्पत्ति मही श्रु का मूल्य शक्ति का जाया है। जीवन में गुप्त शक्ति का है उक्तम कम दुःख नहीं है। एक की उत्पत्ति सद्गुरु का महत्त्व जाना जाता है। शोभन शक्ति का नाम है शोभा महन्तु तथा अष्टाभन शक्ति की मंगल है ‘‘शोभाहन्तु। इन्हीं के परस्पर संबंध का ज्ञान है यह मंगल।

अधुरय में उतन (आत्मा) और जगती (एक प्रकार की शक्ति) में भ्रम बना है। इस शरीर द्वारा की कुछ कर्मों अथवा कुर्मों द्वारा है उतना जिम्मेदार उतन (आत्मा) है और उतन की ही पारितोषिक अथवा बदल मिलता है। मृत्यु के बाद नि उतने कार्य की जीव होती है और उतन समय में उतना नाम बनार में हूँ जाता है क्या वह पुनः पावन नहीं जाता।

[illegible]

स्ववहारपथ—नीति और धर्म

उसकी मर्याद नीचे नीचे जाती है वही नहीं है—(१) दुःख—अप्य विषय (२) दुःख—अप्य वचन और (३) दुःख—अप्य वचन। इन तीनों का दुःख का (१) अर्थ विषय (२) अर्थ वचन और (३) अर्थ वचन है। यह तीनों के अर्थ का उल्लेख मर्याद और वचन और वचन का अर्थ है।

पुस्तक - बंगाली पद्य के छात्राचार मन्त्राली से प्रकाशित मन्त्र मन्त्र का है—

(१) इसी के साथ प्रमाणों का संग्रह। यह कार्य सर्वथा ही अनिवार्य है। (२) सभी प्रकार के दस्तावेजों का संग्रह। (३) सभी प्रकार के दस्तावेजों का संग्रह।

किम्बु दुष्टों पर दया करना उन्हें दुष्कर्म में प्रोत्साहन देने के दृष्ट्य है। (४) शान्तिभाव—पवित्र बुद्धि का चोटक समझा जाता है। (५) समूह व्यवस्था में परमात्मा को धन्यवाद देना और कष्ट में उनकी इच्छा पर निर्भर रहना। (६) माता पिता से प्रेम तथा उनका आदर करना। गुरुजन, पड़ोसी एवं वेशवासियों के प्रति आदर और निम्नस्व एवं छोटे के प्रति स्नेह-भाव प्रदर्शित करना। (७) राजभक्ति। (८) उपयोगी जीव—जैसे गाय, बक्रे आदि की रक्षा और भयानक एवं हानिकारक जीव—जैसे सर्प, बाघ, मेढ़िया आदि का विनाश। (९) सत्यवाणिता। (१०) मोर में उठना और अपने कर्त्तव्य का परिभ्रम तथा ईमानदारी के साथ पालन करना। (११) शुद्धता इस धर्म का मूल्य है। (१२) स्वावलम्बन और आत्म-निर्भरता की प्रशंसा की गई है। (१३) दान सत्पात्र को और अशुद्ध कार्य के लिए देना उचित है। अयोग्य व्यक्ति को दान देकर सहायता करने की निन्दा की गई है। चिकित्सालय, विद्यालय आदि स्थायी पुण्य-कार्य के लिए दान का बड़ा महत्त्व समझा गया है। (१४) सम्बन्धों की रक्षा करना और दुष्टों का विनाश करना। (१५) शिक्षा प्रचार। (१६) सत्कर्म की मर्यादा, ईश्वर के नाम-गुण-कीर्तन से उत्तम समझी गई है। (१७) अशुद्ध, योग्य तथा धार्मिक व्यक्ति का आसिम्ब-सत्कार नहीं करना पाप समझा जाता है। (१८) स्वच्छता का स्थान ईश्वर के बाद ही समझा जाता है। अर्थात् सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण स्थान स्वच्छता को दिया गया है।

कुछम—(१) बेईमानी, लालच तथा धाँधल, (२) निर्दयता और हृदय की कठोरता, (३) ईर्ष्या करना और बदला लेना (४) अस्वच (५) गाली देना (६) झूठी गवाही व्यवसाय झूठ का प्रचार, (७) धोखा देना, बचन-पालन नहीं करना (८) मनावा पैदा करना (९) आलस्य (१०) मील माँगना (११) चोरी चक्रेती मारपीट, हत्या (१२) वेश्यागमन परस्त्री गमन अप्राकृतिक मैथुन (१३) ईमानदारी के साथ कर्म अदा न करना (१४) किङ्कर्षण (१५) कृपणता (१६) किसी कुर्म में सहायता देना (१७) पमस्व, उद्वेगता झूठी बगनामी करना।

धार्मिक प्रणाली—गालक बालिकाओं को पन्द्रह वर्ष की अवस्था के भीतर सुबरेह और कुस्ती देना अनिवार्य समझा जाता है। सुबरेह सबसे कपड़े का बनता है। उबला रंग पवित्रता का चोकर है। इसका धारण करना हर पारसी के लिए आवश्यक है। ऐसे अवसर पर बरेलमी या बुरी तरह के कपड़े नहीं पहन सकते। इस तरह पत्नी या निर्धन सरके लिए एक ही उष्णक वस्त्र का विधान है। "सबे समानता का बोध होता है।

कुस्ती—मेढों के उन के बहतर पागों से बनता है। मेढ निर्दोष प्राणी समझा जाता है। इसलिए उनकी माचना है कि कुस्ती धारण करनेवाले को उसीकी तरह निर्दोष होना चाहिए। कुस्ती की तीन मर्बिरे कमर में बाँधनी पड़ती हैं। इसे शरीर पर सदा रखना पड़ता है। तीन मर्बिरे बाँधने का रहस्य कुमठा (उत्तम विचार), हुक्य (उत्तम बचन) और हुशतवा (उत्तम कार्य) के मार्गों को स्पष्ट करता है। कमर में बाँधने का यह भी अभिप्राय है कि जिस प्रकार योद्धा देश-रक्षा के लिए कटिबद्ध होकर लड़ा होता है, उसी प्रकार अखुशमी को अपने धर्म के रक्षणार्थ सदैव तैयार रहना चाहिए।

तीसरी जल्दी रात है सर को ढकना अर्थात् डोरी पहनना । अतएव पारसियों में अनिवार्यरूप से डोरी पहनने की प्रथा है ।

प्रार्थना विधि

कुत्सी प्रार्थन करने के समय प्रार्थनाएँ करनी पड़ती हैं । उन प्रार्थनाओं का लक्ष्य मनुष्य को कल्याण और धर्म पर दृढ़ रखना है । पारसियों में दिन-रात में कई बार प्रार्थनाएँ की जाती हैं । प्रार्थना करने के पूर्व हाथ-मैर-एवं शरीर के झुठे हुए भाग (मुख आदि) को घोना आवश्यक है । गायब के मंत्रों से प्रार्थना की जाती है ।

अग्नि की पूजा पारसियों में सबसे पवित्र मानी गई है । बरपुरन के समय में अग्निपूजा के लिए मन्दिर अथवा वेदी बनाने की प्रथा थी वा नहीं इसका हमें स्पष्ट ज्ञान नहीं है । बाद में अग्निमन्दिर मान्य हो गया । यद्यपि मन्थीन पारसी अग्नि का भक्त-सम्मान क दुष्टि से देखते थे तथापि वे कभी अग्नि के उपासक नहीं हुए । बरपुरन ने स्वयं, अपनी गायब में इसे मजदा की दुष्टि का एक शक्तिशाली और पबल्लस्य प्रतीक समझा एवं मूर्ति तथा मनुष्य-निर्मित अन्य वस्तुओं की तुलना में इसे आदरणीय माना ।

इस धर्म में विवाहित जीवन की बड़ी मर्यादा है और अविवाहित रहने की निन्दा की गई है । इस धर्म में बहु विवाह मान्य नहीं है । विवाह-कार्य बड़े पुरोहित द्वारा सम्पन्न होता है । अन्य पुरोहित सहायता करते हैं । आशीनाद देने के लिलसिले में पुरोहित घर और कन्या से तीन बार इस बात की घोषणा करते हैं कि विवाह उन दोनों की इच्छा से सम्पन्न हो रहा है । विवाह निश्चित करनेवाले अग्निमात्रक तथा गवाहों की भी सम्मति तीन बार ली जाती है । जबतक यह कार्य होता रहता है तबतक वाक्ल के कुछ दानों (अक्षत) की क्या नवम्पती पर निरन्तर होती रहती है । यह कार्य माथी सुल और क्मुद्धि का खोकर सम्पन्न आता है ।

अग्नेष्टिक्रिया—य धर्म का ध्य है कि अग्नि मूर्ति और जल को पवित्र रखना चाहिए । इसी कारण पारसी धर्मावलम्बी न तो शव को गाड़ते हैं और न उसे जलाते हैं । शव को पत्थर के ऊँचे बने चतुरों पर अपना द्रव्य अमाश में दृढ़ अथवा पहाक की चोटी पर रख देते हैं । वहाँ यह आदि तीन ठसका मनमाना उपवेश करते हैं । इससे दो उद्देश्यों की पूर्ति होती है । एक तो शरीर जीव-अन्तुओं के उपयोग में आता है और दूसरा काम है कि शरीर के गलने से दुर्गन्धि नहीं फैलने पाती । धर्म में एक बहुत ऊँचा चतुरा बना है जिसे शान्ति का मीनार (Tower of Silence) कहते हैं । शव होनेवाले भी दम्पक कपड़े पहनते हैं । शव को अत्यन्त पुराने कपड़े से ढकते हैं । वह कपन का कपड़ा ऐसा होना चाहिए जो अत्यन्त जीर्णता के कारण व्यवहार के लया अयोग्य हो गया हो । उनके वहाँ नया कपड़ा कपन के लिए व्यवहार करना वर्जित है । करोकपति तावा के मृत शरीर पर भी जीव-जीर्ण कपड़े का ही उपयोग किया गया था ।

पुरोहित प्रथा—अवस्था से यह बात नहीं होना कि पुरोहित सम्मगल होता था अथवा कर्मगत । आबकल पुरोहित सम्मगल हो गया है । पुरोहित के प्रत्येक पुन को मोल और कन्या का मोली कहते हैं । यदि पुरोहित-पुन शारीरिक कल्याण के कारण अमाग्य न

हो तो वह पुरोहित हो सकता है। जब पुरोहित का पुत्र वेत्तिदाव को छोड़कर समस्त स्रग्वता का कण्ठस्थ कर लेता है तब उसे पुरोहित की दीक्षा दी जाती है। यह दीक्षा स्रः महोत्सव में पूर्ण होती है। इस दीक्षा के बाद उसका नाम 'ईरव' अर्थात् पुरोहित पड़ता है। बड़े पुरोहित को 'वस्तु' कहते हैं। केवल पुरोहितों को ही मंत्र उच्चारण करने का अधिकार है। अग्नि में पौधों का रस, दुग्ध, रोगी, मी, पवित्र जल, चन्दन आदि की ही आहुति दी जाती है।

सारांश, बरधुरन (पारसी) धर्म का आधार सर्वजनसुखाय और पवित्रता पर निर्मित है। इस धर्म में सम्पास, आत्मकष्ट आदि गति समझ जाता है। परोपकार, दया, प्रेम, त्याग, उदारता आदि वैसी गुणों से सम्पन्न व्यक्ति ही मनुष्य कहलाने का अधिकारी है। विपत्ति से पीड़ितों को सहायता से बढ़कर दूसरा दुःख कार्य नहीं है। ज्ञान, भक्ति और कर्म मुक्ति के साधन माने जाते हैं पर इन तीनों में बरधुरन ने कर्म का मार्ग ही चुना। पारसी-धर्म भारतीय कर्मयोग का रूपान्तर है। इस धर्म में अहिंसा, शान्तिप्रियता, स्वार्थ-त्याग तथा पवित्रता का विशेष स्थान है। एक ही शब्द में यदि इस धर्म का सार कहा जाय तो वह है—'परोपकार'। सच्चा बरधुरनी नहीं है जो अपने लिए कुछ नहीं माँगा और प्रत्येक कर्म में दूसरों की मलाई देखता है। इसी उद्गुण के कारण पारसी जाति ने देश विदेश में सभी जातियों के लिए लाखों रुपये दान में दिये हैं। अनेक अनायास्य पारसी बसाते हैं। उन अनायास्यों में प्रतिदिन जो धार्मिक क्रियाएँ होती हैं उनमें अन्न, कपड़े आदि वस्तुएँ मजदूर को अर्पित की जाती हैं और वे अर्पित वस्तुएँ बाद में अनाथ बच्चों में बाँट दी जाती हैं। इस क्रिया को पारसी लोग 'बाज' कहते हैं। मृत कुटुम्बी की आत्मा के लिए भी बाज की क्रिया की जाती है। इससे अनायास्य और साध-साध मृतात्मा को लाभ होता है।

बरधुरनी हाथ करनी के नियम को भी मानते हैं। जैसा करेगा वैसा ही मरेगा—यह नियम है। अपने कर्म का फल सबको मोगना पड़ता है।

मलाई करनेवाले नर-नारियों को चाहे वे किसी भी देश या जाति के हों आदर के साथ वाद करना यह धर्म स्वीकार करता है। यदि शत्रु भी मजे हों तो उन्हें भी सम्मान से वाद करना चाहिए—यह इस धर्म का आदेश है। इसका अभिप्राय यह है कि उन्हें वाद करने से हम भी उन-जैसे महात्मा और पवित्र बन सकते हैं। इस प्रकार मन की भेद्यता और विद्यालता को इस धर्म ने स्वीकार किया है। यह धर्म कर्ममार्ग पर विशेष जोर देता है।

प्रचलित पारसी प्रार्थना का रूप—

मजदा अत मोह वहिस्ता ख्वा ओस्था श्योवनाया।

ता हू वह मर्नधा आशात्रा इपुरेम खुवो॥

जमा का आमा अहुरा फेरयेम् वस्ता हू रमेम् वाभो अहूम।

अयात् ऐ मन् ! (भगवान् !) सर्वोत्तम धर्म के राज्य और कामों के पारे में मुझे कह ताकि मैं मेरी के रास्ते पर रहकर तेरी महिमा का गान करूँ। तू जिस तरह चाहे मुझे आग भला। मेरी जिन्दगी को ताजगी दे और स्वर्ग का मुझ दे। [यह मन्त्र महात्मा गांधी को दैनिक प्रार्थना का एक अंग था]

दूसरा खण्ड

प्रथम परिच्छेद इतिहास-कालीन भारत

वैदिक युग के अन्तर्गत स्वकाल भी है। उसके बाद रामायण महाभारत का समय आता है, जो इतिहासकाल के नाम से प्रसिद्ध है।

शतपथ-ब्राह्मण में इतिहास का बिन्दु आया है। शतपथ में जनमेजय का यज्ञ की कथा है। जनमेजय अश्विनी का प्रपौत्र और परीक्षित का पुत्र था। अतएव इससे ज्ञात होता है कि शतपथ ब्राह्मण के निर्माणकाल में इतिहास-ग्रन्थ विद्यमान थे और पुराने हो चुके थे। प्राचीन ऐतिहासिक ग्रन्थों में रामायण और महाभारत के अतिरिक्त हमें तीसरा कोई ग्रन्थ नहीं मिलता। इतिहास को छान्दोग्य-उपनिषद् (७।१।२) में पंचम वेद कहा है। अतएव हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि ब्राह्मण, उपनिषद् और बौद्ध ग्रन्थों में जिस इतिहास का संदेह किया गया है वह रामायण और महाभारत ही है। षण्णानन्द से रामायण की कथा महाभारत से पहले की है, किन्तु कुछ विद्वानों का कथन है कि साहित्यिकता, वर्णनशैली आदि से पता चलता है कि वात्सीकीय रामायण का निर्माण महाभारत के बाद हुआ ॥ किन्तु यह बात अनेक विद्वानों को मन्जूर नहीं है। रामायण में महाभारत की घटनाओं और पात्रों का उल्लेख तक नहीं है परन्तु महाभारत में रामायण की घटनाओं पात्रों आख्यानों तथा श्लोकों का भी पता मिलता है। ऐसी दशा में महाभारत ही रामायण से अर्थात् प्राचीन है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं। *

वात्सीकीय रामायण (अध्याय १६, सर्ग १६ अध्याय १४) में बुद्ध का नास्तिक एवं और कहा है। इससे यह भी स्पष्ट है कि वात्सीकीय रामायण के रचनाकाल तक बुद्ध की गणना भगवान के नवें अवतार में नहीं हुई थी। कुछ विद्वानों का मत है कि रामायण में बुद्ध का नाम मात्र-मदित आदि का ब्यवन प्रक्षिप्त है। अतः मूल रामायण का समय बुद्ध से प्राचीन है।

रामायण और महाभारत—दोनों का रचनाकाल एक न होने पर भी सांस्कृतिक दृष्टि से उनमें कोई विशेष अन्तर नहीं है। दोनों में धार्मिक तथा सामाजिक परिस्थितियाँ प्रायः एक-सी हैं। जिस प्रकार वैदिक-साहित्य में प्राचीन आर्यों की

* प्रो. बलदेव उपाध्याय—संस्कृत-साहित्य का इतिहास पृष्ठ ५५, ५६

धार्मिक परम्परा और अनुभूति सुरक्षित है, उसी प्रकार रामायण और महाभारत में भी उनकी राजनीतिक गायारों और अनुभूतियों स्पष्ट हैं।

सामाजिक दृष्टा

वर्ण-व्यवस्था—भारतीय हिन्दू-समाज का एक विलक्षण स्वस्म है। वैदिक काल से आज तक यह किसी-न किसी रूप में प्रचलित रहा है। इसका उद्गमस्थल ऋग्वेद (१-१२६) है। किन्तु शुद्ध वैदिककाल में जाति-विभाग अन्मना नहीं था। इतिहास-काल में जाति-विभाग अन्मना हो चुका था और इसका आभाव हमें रामायण में मिलता है, जब राम ने निरपराध-उपस्थी शूद्र-याम्पूक का वध किया। महाभारत में द्रौपदी-स्वयंवर के समय हमें इसका उल्लेख मिलता है—द्रौपदी राजा द्रुपदों में कह बेती है कि सूर्यपुत्र (कर्ण) के साथ वह विवाह नहीं करेगी। उस समय उष्णजाति से नीचे जाति की कन्या का विवाह मान्य था। यह निश्चय था कि स्त्री चाहे जिस वर्ण की हो, उसकी सन्तान का बही वर्ण होगा जो पिता का है। पीर-कन्या सत्यवती के गर्भ से पराशर-ऋषि-द्वारा उत्पन्न व्यास ब्राह्मण हुए और बाद में उसी सत्यवती के गर्भ से राजा दानुज-द्वारा उत्पन्न चित्रांगद और विचित्रवीर्य क्षत्रिय थे। महाभारत के अनुशासन-पर्व (अध्याय ४४) में लिखा है—‘ब्राह्मणों को अधिकार है कि वे सभी वर्णों (क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र) की भी कन्या से सकते हैं और उनसे जो सन्तान होगी वह ब्राह्मण ही होगी!’ किन्तु उष्णवर्णों की स्त्री के गर्भ से नीचे वर्णों द्वारा उत्पन्न सन्तान बहुत ही निम्न समझी जाती थी।

गोत्र—महाभारत के शान्तिपर्व (अध्याय २६) में कहा है कि आरम्भ में सिर्फ चार गोत्र—आश्विज, काश्यप, वासिष्ठ और मार्गव—थे। फिर उनके प्रवर्धकों के कर्म-भेद के कारण और और गोत्र उत्पन्न हुए। तब के प्रभाव से वे गोत्र उन प्रवर्धकों के नाम से प्रसिद्ध हो गये। सम्मान्तर में विवाह आदि भीतस्मत्त कर्मों में इन गोत्रों का उपबोधा होने लगा। किन्तु आजकल मूल गोत्र छूट ही हमारे जात हैं। सर्वार्थ एक अग्रह—ये ही गोत्र के जाति प्रवर्धक हमारे जाते हैं।

शिक्षा-पद्धति

प्राचीन समय में लोगों की शिक्षा देने का काम एकमात्र ब्राह्मणों का था। राजा ब्राह्मणों की जीविका का प्रबन्ध करता और ब्राह्मण निरिच्छ हो शिक्षा-दान किया करते। आजकल की तरह स्कूल काठेय अथवा पाठशालाएँ नहीं थीं। ब्राह्मण का पर अथवा श्रुति का आग्रह ही विद्यालय था। विद्यार्थी के प्रत्येक बालक के लिए विद्याभ्यसन अनिवार्य था। विद्याभ्यसन में कम से-कम बारह वर्ष लगते थे। विद्यार्थी-जीवन में विवाह निषिद्ध का अमान्य था। विद्याभ्यसन करने के बाद, गुरु-ग्रह से लौटने पर विवाह करने की स्वाधीनता थी। गुरु के वहाँ विद्याभ्यसन करने के पूर्व सात छान्त वर्ष की अवस्था में उपनयन संस्कार (बनेऊ) होता था और लौटने पर समावर्तन। किन्तु आजकल उपनयन और समावर्तन कुछ ही सनातन-धर्मी परिवारों में निषिद्ध समझ

होते हैं, नहीं तो इन से सिद्ध तमामों की चीज रह गये हैं। केवल अर्य समाज ही हिन्दुओं में बहुत अर्थ तक 'सका' पालन किया जाता है। अर्य समाज की यत्न मान गुरुकुल-प्रवृत्ति बहुला में उसी दंग की है और सबका अनुकरण भी। अनन्त स्वाधीन भारत की शिक्षा-प्रवृत्ति प्राचीन संस्कृति के आधार पर कायम न होगी राष्ट्रोन्नति अविकटित है।

गुरु के आश्रम में ऊँच-नीच और रामा-रंक का भेद नहीं था। गुरु क सा जाने पर विद्यार्थी सोता और उनके उठने के पूर्व ही उठ बैठता था। दास का जो काम करना चाहिये, वह शिष्य ही करता था। गुरु के भोजन क्रिये बिना वह भोजन भी नहीं करता था। शिष्य के कर्तव्यों का विस्तृत वर्णन शान्तिपर्व (अध्याय २४१) में है, जो विद्यार्थियों के लिए मननीय है।

शूद्रों को वेद शिक्षा पढ़ने का अधिकार न था। 'स कारण उन्हें वेद नहीं पढ़ाने जाते थे। किन्तु अन्य विद्याएँ सीखने में उनके लिए कोई बाधा न थी। ब्राह्मण नीच जाति को बेहतर शिक्षा भी पढ़ाने से हिचकत थे। इसका प्रमाण श्रौत और एकलव्य की प्रसिद्ध कथा है।

महामाया के समय उत्तरार्ध की स्त्रियों को नियमित रूप से शिक्षा देने की रीति थी। किन्तु बालक के लिए गुरु के घर पर अथवा श्रुति के आश्रम में शिक्षा पाने की वैसी व्यवस्था भी वैसी शास्त्रिकाओं के लिए नहीं थी। स्त्रियों को अपने घर पर ही पढ़ा से माई से अथवा अन्य गुरुकुलों से शिक्षा मिलती थी। अतएव उनको प्रायः सिखने-पढ़ने की साधारण शिक्षा ही मिलती रही होगी जिससे वे धार्मिक कथाओं और विचारों को भलीभाँति हृदयगत कर सकें तथा धर्मग्रन्थों का पढ़ सकें। तथापि गार्गी, मेत्रेयी, विद्योत्तमा ललितादी मारती, विष्का आदि विदुषी स्त्रियाँ इतिहासकाल की उपज थीं।

इसके अलावा कन्याओं को ललितकला की भी शिक्षा दी जाती थी जिसका प्रामाण्य हमें विराटपर्व में मिलता है, जब राजा विराट की कन्या उत्तर का गीत एवं नृत्य आदि विधानों के लिए बृहन्नज (अर्जुन) की नियुक्ति हुई थी।

विवाह-संस्था

७

आदि-तर्क (अध्याय १२२) में यह कहा है कि उत्तलक श्रुति के पुत्र स्वतन्त्र ने विवाह की संपादना कायम की। उसकी माता का हाथ एक श्रुति ने पकड़ लिया था जो उस सज नहीं हुआ। उसने यह निबन्ध कर लिया कि जिस स्त्री का अपने पति के सिवा किसी अन्य पुरुष से समागम हो उसे मृत्यु-दण्ड का पातक लगेगा और अपनी स्त्री का छोड़ अन्य स्त्री से समागम करनेवाले पुरुष को भी यही पाप होगा।

पुनर्विवाह

एक स्त्री के रहते दूसरी स्त्री से विवाह करने की प्रथा भी प्रचलित थी। अर्जुन ने द्रौपदी के अतिरिक्त सुमन्ना विनाङ्गा आदि से विवाह किया था। किन्तु स्त्रियों का पुनर्विवाह माय्य नहीं था। वनपर्व (अध्याय ७६) में स्पष्ट कहा है कि दूसरा पति करना दण्ड्य व्यवहार है। अर्जुन ने अय्यवध-वध की प्रतिज्ञा करते हुए शपथ की थी कि अय्यवध-वध न कर सकने पर मुझे बही निम्नीय श्राद्ध मिले, जो ऐसी स्त्री से जिसका विरह — ८

विवाह के पूर्व पुरुष-संसर्ग न हुआ हो, विवाह करनेवाले पुरुष को मिलता है। इससे स्पष्ट बात हाता है कि विधवा विवाह की आला न थी। किन्तु हम यह धरन उठता है कि उस समय ऐसी शक्ति का पुनर्विवाह भी होता था शक्यता नहीं, जिनको विवाह के बाद पति से संसर्ग होने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ हो—अर्थात् विवाह होने पर भी पवित्रता न हो। बात हाता है कि प्राचीनकाल में वीर्यवान् न ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य स्त्रियों के लिए पुनर्विवाह को अनुचित कहा है। और पातिव्रत की उच्च कल्पना के कारण यह मान्य भी हो गया। उच्चवर्ण की स्त्रियाँ ऐतिहासिक काल में पुनर्विवाह नहीं करती थीं। विवाह के समय कन्या का उपमोहक योग्य होना आवश्यक था। लिखा है कि ३६ राजवर्षन तक यदि अभिमावक कन्या का विवाह न कर दें तो कन्या स्वयं विवाह करने के लिए स्वतन्त्र है। अतएव वीर्यशक्ति काल के संपूर्ण इतिहासकाल में, वचन में, विवाह नहीं होता था। इतिहासकाल में भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, आसुर तथा राजस विवाह प्रचलित थे और इनमें ब्राह्मण विवाह—जिसमें कन्या दान की जाती है—ब्राह्मण समझा जाता था। क्षत्रियों में राजस-विवाह—अर्थात् अभिमावकों की इच्छा के विरुद्ध कन्या-पूर्वक कन्या का अपहरण करने—की आला थी। मुषा का विवाह अर्जुन ने भी रीति से किया था। गान्धर्व-विवाह स्त्री-पुरुष में प्रेम हो जाने पर गुह्यरूप से होता था, आसुर विवाह में कन्या लोचनी जाती थी। अपने पराक्रम से विधित कन्या के साथ किया हुआ—उसके अभिमावक द्वारा पौंड्र-परीक्षा के निश्चित कार्य के सम्पादन के बाद का—विवाह क्षत्र-विवाह था। राम सीता एवं अर्जुन-द्रौपदी का विवाह इसी प्रकार के विवाह का प्रबल उदाहरण है। आसुरकाल में भी आसुर विवाह ही मुख्यरूप से प्रचलित है—यन्त्रि पाशाव्य विद्या के परिक्रम-स्वरूप अब किसी-न-किसी रूप में गान्धर्व-विवाह की आला भी बल निकली है।

पर्व की प्रथा

महामार्य और रामायण से बात हाता है कि आसुरकाल के संपूर्ण उस युग में कटोर पर्व नहीं था। पर्व सिर्फ मयादा की थी। राम के साथ सीता का बनवास एवं जनक के द्वारा म राज्य-रूप से राम लक्ष्मण का धूमना और सत्रियों के साथ सीता का यहाँ आगमन तथा स्त्री-पुरुष संसर्ग एक साथ बिनाह म राम को वापस लाने के लिए जाना आदि घटनाएँ सूचित करती हैं कि पर्व की प्रथा नहीं थी। महाभारत में भी हम पाते हैं कि गुरु के समय द्रौपदी धृतराष्ट्र के परिवार की स्त्रियों में बनी थी। परन्तु रामायण और महाभारत से यह भी पता चलता है कि इतिहासकाल में मयादापूव पर्व की प्रथा थी। सीता के अभिप्रेत के अवसर पर प्रसंगिक राम ने कहा— विवाह, यह अवस्था संकट के समय यदि स्त्रियाँ लोगों के सामने आँखें तो कोई हानि नहीं। • महाभारतीय युग के

* स्वतन्त्र म कृष्ण यु म मुक्तु राज्यं । न मती ना विवाहे वा धरन दुप्यते क्षियः ॥

कन्या निरद्विता येन कृष्ण वा य समन्विता । दर्शन नास्ति शोकादवा मृत्युमीदे

विशेषतः ॥

(वाष्पी — युद्धार्गः ११४, सहा ६८-९८)

अन्त में कौरवों की पराजय के बाद, जब हस्तिनापुर से शिर्या जलाकालि प्रगन करने के लिए गंगा जाने को निषेधों तब बर्षान किया गया है कि जिन शिर्यों का सर्ग में भी नहीं देखा या वे (असुर्यमयना) ही अन्न झुले तीर पर खड़े आगे जा रही हैं। इससे स्पष्ट है कि उष्वर्ग में मर्यादापूर्ण पर्ण-प्रथा थी।

सती-प्रथा

सती-प्रथा भी प्रचलित थी। सुलोचना मेघनाद के साथ और माद्री पाण्डु के साथ सती हुई। भीष्मपुत्र की अनेक शिर्यों के सती होने का बर्णन हमें महाभारत में मिलता है। बूनानी इतिहासकारों के प्रमाण से भी महाभारतकाल में इस प्रथा का प्रचलित होना प्रमाणित होता है।

मांसमन्थन

महाभारतीय युद्ध के समय और उसके बहुत बाद तक, बौद्ध और जैन धर्मों के प्रचार के समय तक, ब्रह्म में पशु को बलि देने की आला थी। महाभारत में रन्तिदेव की कथा है जिसमें लिखा है कि रन्तिदेव के बच्चों में मारे हुए बैलों की डेरी के पास बहनेवाली नदी का नाम 'चर्मरवती' पड़ गया। अश्वमेध में सारङ्गचराग पशुवाह बनाने में बहुत आदमी लागते थे और अगणित पशु मारे जाते थे (अश्वमेध-पर्य्य अध्याय ८८)। समापह में प्रवेश करते समय दस हजार ब्राह्मणों को भोजन कराया गया। उस समय मुनिद्विर ने उत्तमात्मक कन्-मूल-फल बराहों और हिरनों के मांस, चौ सार विरामिभित पदार्थ और चर-चर के अन्य मांसों से उनको सन्तुष्ट किया (समापह, अध्याय ४)।

वाल्मीकीय रामायण में भी जगह जगह मांस मन्थन का प्रसंग आता है। विरक्त में पशुचने पर राम ने लक्ष्मण से कहा कि हरिण का मांस लाकर हमसत्ता पर्य्यासा की अविद्याजी की पूजा करेंगे। * मर्यादा श्रुति ने जब मरत का संस्कार किया तब उनके तथा अन्य अयोध्यावासियों के लिए भोजन का सुन्दर प्रकट किया जिसमें फल के रस से बनाये हुए बकर और घन-शुकर के मांस तथा अमन और तुगन्ध-रसमुक्त दाल विद्यमान थी, शराब से मरी हुई वाक्शिर्या थी; मृग, मयूर तथा मुर्गे के स्रक्क मांस गरम पात्रों में रखे हुए थे।†

किन्तु महाभारत के निर्माशकाल में विचार-बारा बहुत-कुछ बदल चुकी थी। महाभारत में सप्तर्षि और राजा नहुष के बीच यह सम्झन के सगाहे की कथा हमें मिलती है। ऋषियों के मत से गरासम्प वेद में वर्णित होने के कारण प्रमाण था, किन्तु नहुष ने सप्त शर्कों में उस प्रमाण का नहीं माना (उद्योग अध्याय ७)। श्रोतपर्य्य (अ ७१) में अर्जुन ने जो प्रविष्टा के समय शपथें प्योई हैं उनमें कहा है कि ब्राह्मण की हत्या करनेवाला और गानध करनेवाले मनुष्य जिस निन्दनीय साक में जाते हैं वही मुझे प्राप्त हो।

* ऐराव मांसमाहृत्य शास्ता यक्षामहे वयम् (अयोध्या ५६। १९।)

† अजैभानि च बराहैर्मिष्ट अचरतंभयैः। पलनिर्गृहसंविष्टैः श्रेणैर्गन्धराग्निते ॥

वाप्यो मरेवपुशाश्च मृगगासप्येव ताः। प्रवते पठरेभ्यो मार्गमावक्रोषकुटेः ॥

—अयोध्या ६१। ६७ और ७

अथर्व, इतिहास-काल में, मांस खाने की प्रथा थी। और इसे देवताओं को अर्पित कर लेने के बाद खाने का विधान था, जिसका आभाव हमें रामायण के अयोध्याकाण्ड (७५३) में मिलता है। शांतिपर्व के क्षुत्तित्वे अर्घ्याय मे सुषिदिर मे भी मीम से स्पष्टरूप में पूछा है कि ब्राह्मण के लिए कौन-सा मांस खाना वर्जित नहीं है और कौन-सा वर्जित है। महाभारत के (अनुशासन, अध्या १४४) में लिखा है कि हिंसा चारों प्रकार से वर्जित होनी चाहिए—अर्थात् मन, बचन, कर्म और मन्त्र द्वारा। उपवर्ष करनेवाले मांस-मन्त्र से अक्षित रहे। मांस खानेवाला मनुष्य पापी है, उसको स्वर्ग-प्राप्ति कभी न होगी उदार पुरुषों को अपना मांस देकर भी दूसरों की रक्षा करनी चाहिए।

इस प्रकार अहिंसा-धर्म का वर्णन हो चुकने पर सुषिदिर ने प्रश्न किया—“इधर आप अहिंसा धर्म को भेद बताते हैं और उधर बाद में फिर मांसाशन की इच्छा करते हैं। हिंसा के बिना मांस मिलना सम्भव नहीं। फिर मांस-मन्त्र का यह विशेष कैसे टलेगा ?”

उत्तर में मीम ने कहा—‘जिसे आमुषुभि विवेक और स्मृति की इच्छा है उसे हिंसा न करनी चाहिए जो मनुष्य प्राणियों का नाश करता या करवाता है उसे प्रत्यक्ष हत्या करने का पाप लगता है। मांस मोक्ष लेनेवाला इष्ट द्वारा हिंसा करता है और मांस खानेवाला उसके उपयोग द्वारा। किन्तु साधारण जगत् के लिए अधिपों ने यह नियम कर दिया है कि यह में मारे हुए पशु को छोड़कर अन्य पशु का मांस नहीं खाना चाहिए। मर के सिवा और कभी पशु हत्या न करनी चाहिए। जो करेगा उसे निस्त्वन्वेह नरक-प्राप्ति होगी। कहा है, अगस्त्य ऋषि ने जगदी मुंगों को, समस्त देवताओं के उद्देश्य से मोक्ष करके पवित्र कर दिया है। अथर्व देवकार्य अथवा पितृकार्य में यदि मृगमांस अर्पित किया जाय तो वह कर्महीन नहीं होता। मांस न खाने में चारे मुत्र हैं। वा कार्त्तिक महीने के शुक्लपक्ष में मनु तथा मांस खाना छोड़ देता है उसे बहुत पुण्य होता है। बरसात के चार महीनों (चातुर्मास्य) में वा मांस नहीं खाया उसको कीर्ति आयु और कल प्राप्त होता है। कम से कम इन महीनों में से जो एक महीना वह मांस छोड़े रहेगा वह कभी बीमार न होगा।

महाभारत के मित्र मित्र आख्यानों में मांसमन्त्र शम्भुजी मतमेव दील पड़ता है। उदाहरणार्थ—उन पर्व (अध्याय २८ श्लोक ३) में कहा गया है कि प्राणिमां का नष्ट करनेवाला मनुष्य निमित्तमात्र है। शांतिपर्व (अध्याय २९२-३५) में जो वृक्षाधार तथा जाबलि का संवाद है उसमें हिंसा और मांस मन्त्र की निन्दा की गई है। कहा है—‘न मृदानामहिंसाया क्वायान् धर्मोऽस्ति कश्चन।’ इससे स्पष्ट ज्ञात होता है कि प्राच्यराज धर्म तथा बौद्ध और जैनधर्म के प्रचार के कारण भारत से, महाभारत प्रत्य निर्माय काल में मांस मन्त्र-विपदक और शांतिपर्व मन्त्र-शम्भुजी विचारधारा दूसरी ओर वेगवही हो पड़ी थी अन-समुदाय में पशु के शत्रुत्व में हिंसा-मनुष्य तथा उत्पन्न हो गई थी। विशेष कर विष्णु की मूर्ति करनेवाले लोगों में महाभारत-काल में, मांस-मन्त्र निषिद्ध था। पाञ्चरात्र धर्म के प्रतिष्ठापक श्रीकृष्ण ने स्वयं अहिंसा को परम धर्म कहा है।* कुछ

प्राणिनामकपस्ततात धर्म-आयान् मतो गम।

अनुवा वा नवेत् वाच न च हिंसात् कथञ्चन (धर्म २११८)

विद्वानों का मत है कि भारतवर्ष में अहिंसा की उत्पत्ति जैनों तथा बौद्धों से मानना एक भयंकर ऐतिहासिक भूल है। क्योंकि इस सिद्धान्त का उद्भव ब्राह्मणधर्म के भीतर ही हुआ। प्रोफेसर बलदेव उपाध्याय का यह भी विचार है कि 'नितान्त वैदिक भागवतधर्म ने ही सर्वप्रथम अहिंसा सिद्धान्त का आरम्भ तथा प्रचार किया †। जो हो, यह अत्यन्त विषाद प्रसूत विषय है कि अहिंसा-धर्म का आरम्भ बौद्ध और जैन सिद्धान्तों के प्रचार से हुआ था बौद्ध और जैनधर्मों ने वर्तमान अहिंसा-सिद्धान्त को विशेष रूप से प्रगति दी।

मद्यपान

वैदिककाल में सोमरस पीने की प्रथा थी किन्तु मद्य पीना लगभग समस्त जातों था। इतिहास-काल में मद्यपान की चाल बोरों पर थी। ब्रीहस्पति एवं अश्विनी के मद्यपान का जिक्र जगह-जगह महामारत में आया है। बुधधिर के ब्रह्ममेघ-महोत्सव को 'मद्यमरेष सागर' कहा है। बादलों का गिराव मद्यपान के कारण अप्स के पुत्र से, हुआ। किन्तु इसका तो तात् होता है कि इतिहास काल में ब्राह्मणों ने मद्य का पूर्णतया त्याग कर दिया था।

राजा

शास्त्रियों में कहा है कि राजा का—उसे मनुष्य जानकर—कोई अपमान न करे क्योंकि मनुष्यरूप में वह पृथ्वी पर एक देवता ही है। मनुष्य कभी राज्यधर्म का अपहरण न करे। जो अपहरण करेगा वह इस लोक और परलोक में निन्दित होगा। राजाका का देवतारूप इतिहासकाल में पूरा रीति में मान्य हो गया था। राजा के प्रति लोगों के मन में पूज्य भाव था।

इसका आभास इन पंक्तियों 'क लेखक को सन् १९३८ ई. में मिला, जब वह नेपाल की राजधानी 'काठमाण्डू' में गया था। होलिनेस्लेप का अवसर था। सड़क पर लोगों की झंकार भीड़ थी। लेखक ने भीड़ का कारण पूछा। लोगों ने कहा—'मगवान आ रहे हैं। उनकी के दर्शन के लिए जन-समुदाय लाया था। किसी ने नहीं कहा कि महाराजाधिराज अपना पवित्र-सरकार आ रहे हैं।

तीर्थ

तीर्थों की कोई सूची हमें रामायण में नहीं मिलती; किन्तु महामारत के वनपर्व में द्वा जगह मिलती है। इन दोनों स्थानों में कुछ दर्ज है। वनवास काल में पाण्डव बिन-बिन तीर्थों में गये थे उनका विस्तारपूर्वक वर्णन है। तीर्थों में मुख्य ये हैं—(१) काम्यकवन (२) नैमिरारण्य (३) प्रयाग (४) गया, (५) मथिम्ती नगरी (६) गंगाधाम, (७) वेत रबी नदी (उज्जैण म), (८) गोदावरी नदी, (९) महाकाल (उज्जैन), (१०) पुष्कर आदि। मिला है कि गया में 'गंगाधिर' नामक पर्वत से शुरुभित 'गङ्गा' नदी और अद्वयवर्त है। ये स्थान आद्य के लिए उन्नत हैं। स्मृतियों में सिद्ध उज्जैन की गङ्गा वात्सलिक

† 'वैष्णवधर्म'—श्री उपाध्याय प्रथम परिच्छेद।

लीयों में थी। रामेश्वरम्, बगद्यायपुरी, बदरिकाश्रम तथा द्वारकापुरी का उल्लेख नहीं है। उस समय भी प्रयाग और पुष्कर की विशेष प्रतिष्ठा थी।

निर्यकर्म

इतिहास-काल में सप्या-बन्धन और होम-हवन नियमित रूप से किया जाता था। कौरवों से समझौते के लिए जाते हुए कृष्ण का, मार्ग में, प्रातः और सायंकाल में, सप्या करना महाभारत में वर्णित है। महाभारतीय युद्ध के समय भी क्षत्रिय योद्धानों का प्रातः-कालीन सप्या से छुड़ी पाकर, युद्ध में संलग्न होना वर्णित है। अतएव, स्पष्ट है कि इतिहासकाल में सप्या-पूजा और सूर्योपसना का विशेष महत्त्व था। दूसरा कथन था अग्नि में पुठादि की आहुति देना। उद्योगपर्व में लिखा है—

कृत्वा पौर्वाहिकं कृत्यं स्नात्वा शुचिर्ब्रह्म ।

तपस्ये विवस्वन्तं पावकं च जनार्दन ॥

वात्सीकीय रामायण में भी स्पष्टतया राम और लक्ष्मण के सन्धा-कर्म का वर्णन आया है। यह अनिवार्य रूप से किया जाता था। आज तो ब्राह्मण भी बिरले ही सप्या करते हैं। हवन की बात तो एकदम उठ सी गई है। उपासकधर्मियों में कहीं कहीं कुछ अग्निहोत्री लोग हैं। आर्य-समाजी हिन्दू अपने घर में तो नहीं, किन्तु आर्य-समाज-मन्दिर में प्रायः रविवार को सामूहिक रूप से हवन करते हैं। अनेक स्नातक हिन्दू विवाहदि के अवसर पर यज्ञ-कवा होम किया करते हैं।

मूर्तिपूजा

यह निर्विवाद है कि बहुरिध आर्य मूर्तिपूजक नहीं थे। मूल वैदिक धर्म में मन्दिरों अथवा मूर्तियों का साहाय्य नहीं था और न छा्यों के नित्य के धार्मिक कृत्यों में मूर्तिपूजा का समावेश था। महाभारतीय युद्धकाल में भी इसकी बात नहीं थी। इसका आमास हमें महाभारत से ही मिलता है। उसमें कृष्ण एवं युधिष्ठिर की दैनिक नियोजनों का विस्तार पूजक पश्यन आया है। किन्तु उसमें किसी देवता की पादुमयी अथवा पायाबन्धी मूर्ति के पूजे जाने का वर्णन नहीं है। मिथ मिथ शस्त्रज्ञों में देवताओं की पूजा विधि फलसाई गई है। पर देवताओं की प्रतिमा बनाकर पूजा नहीं होती थी।

कुछ विद्वानों का यह अनुमान है कि हिन्दुओं में मूर्तिपूजा की बात शीखा की देखाइली बात पड़ी और उसी कारण एत में जब भारत का विस्तार कर वर्तमान 'महाराष्ट्र' का रूप निजा तब इसमें बगद-बगद मन्दिरों का और मन्दिरों में स्थित मूर्तियों का वर्णन आ गया। भीमलक्ष्य उपाध्याय की राय है कि बहुरिधर्म में मूर्तियों का निर्माण कुछ से प्राचीनतर है। पाणिनि दृष्ट अष्टाध्यायी में जिसका समय सुत्र के पूर्व निश्चित है कृष्ण तथा अर्जुन की मूर्तियों के निर्माण का निदर्श मिलता है।

यै समझना है कि मूर्तिर्वा अनारिकाल से, बला की दृष्टि से, बनसी आई है। अनुम की गणना अभी देवताओं में नहीं हुई। अतएव सम्भव है पाणिनि के समय में बला की

दृष्टि से ही मूर्तियाँ बनती हों। बुद्ध के पूर्व के किसी धर्मग्रन्थ में पातुमयी अथवा पाप या मयी मूर्ति की पूजा का उल्लेख हमें नहीं मिलता।

दशता

महामारत में तैत्तिरीय वेदताओं के नाम हैं—आठ ब्रह्म, ग्यारह रुद्र, बारह आदित्य और दश अग्निदेव। इन तैत्तिरीय वेदताओं में मुख्य ब्रह्मिक वेदताओं के अतिरिक्त, शिव का नाम ग्यारह ब्रह्म और विष्णु का बारह आदित्यों में आया है।

इतिहास काल में ब्रह्मिक वेदताओं की प्रधानता गायब हो चुकी थी। उनके वंश निमृष्टि—ब्रह्मा विष्णु महेश—ने स्थान ग्रहण कर लिया था। ब्रह्मा की पूजा प्रचलित न हुई। किन्तु शिव और विष्णु के सम्बन्ध से उत्पन्न के दो अन्य प्रचलित हुए, जो पाशुपत और पाञ्चरात्र के नाम से विख्यात हुए। "न्हीं दो वेदताओं के 'सहस्र-नाम' प्रसंगवश महामारत में आये हैं। इतिहास-काल में वेदताओं के बीच शिव और विष्णु के अमयी होने का जो भाव उत्पन्न हो गया था वह अविच्छिन्न रूप से अवतक स्मर है।

कुछ लोग समस्त वेदताओं में शिव का मुख्य मानते हैं और कुछ विष्णु का। शत, चक्र, गदा और पद्म के साथ विष्णु के चतुर्भुज रूप की कल्पना इतिहास काल में पूर्वतया प्रचलित हो चुकी थी। इसी प्रकार गौर शरीर, सिर पर बड़ाई, शालग्राम पहने, दिगम्बर-धर में शिव का रूप प्रचलित हो चुका था। महामारत में बताया गया है कि शिव के अन्य रूपों की पूजा की अपेक्षा शिव-स्वरूप शिव की पूजा करना अधिक महत्त्व का और विशेष फलदायक है। कहा है—
"सिद्धे पूजयित्वा चैव महतीं शिवमभ्यजते।"

महामारत में स्कन्द-वेदता का बहुत कुछ वर्णन है। स्कन्द शिव के स्वपुत्र हैं और उत्तर-भारत में 'शमी कार्तिकेय' और दक्षिण-भारत में 'सुब्रह्मण्यम्' नाम से विख्यात हैं। यह वेदता शिव की सहाय-शक्ति का प्रतीक है और वेदताओं का सेनापति है। आजकल किर्ल दक्षिण-भारत में स्कन्द की पूजा होती है।

महामारत में स्कन्द के पश्चात् पूरा दुर्गादेवी हैं। यह भी मारक शक्ति है। शक्ति की—अर्थात् दुर्गा की—मक्ति इतिहास काल में पून की जाती थी। विद्युत्पूर्वक के आरम्भ में—दुर्गा का स्तोत्र है। उसमें दुर्गा को विष्णुपातिनी और महिषासुर-वर्दिनी भी कहा है, काली-महाकाली नाम से भी सम्मानित किया है। दुर्गापूजा शक्ति पूजा का ही आदिरूप है। कालान्तर में यह पूजा बहुत प्रसिद्ध हो गई और शक्त-सम्प्रदाय का मुख्य विद्वान्त बन गई।

अतएव, महामारतीय बुद्ध और महामारत-ग्रन्थ के निर्माण के बीच जो संकटों बर्षों का अन्तर पड़ा उसमें मुख्य ब्रह्मिक वेदता इन्द्र वरुण आदि पीछे पड़ गये और विष्णु शिव स्कन्द और दुर्गा ने उनके स्थान हा लिये तथा इन वेदताओं की मक्ति पूर्वतया स्थापित हो गई। इस अवधि में बौद्ध और जैन धर्मों का हिन्दूधर्म से संघर्ष हुआ और वेदताओं की प्रतिभाएँ तथा उनके मन्दिर बने।

तीनों में थी। रामेश्वरम्, जगन्नाथपुरी, करिकाग्रम तथा द्वारकापुरी का उल्लेख नहीं है। उस समय भी प्रयाग और पुष्कर की विशेष प्रतिष्ठा थी।

नित्यकर्म

इतिहास-काल में सप्या-वन्दन और होम-हवन नियमित रूप से किया जाता था। कौरवों में समझौते के लिए आते हुए कृष्ण का, मार्ग में, प्रातः और सायंकाल में, सप्या करना महामारत में वर्णित है। महामारतीय युद्ध के समय भी क्षत्रिय योद्धाओं का, प्रातः कालीन सप्या से छुड़ी पाकर, युद्ध में संलग्न होना वर्णित है। अतएव, स्पष्ट है कि इतिहासकाल में सप्या-पूजा और क्षीराशुना का विशेष महत्त्व था। वृत्तव्य कथन पात्रमि में पुत्रादि की प्राप्ति देना। उद्योगपर्व में लिखा है—

कृत्वा पौर्वाहिकं कृत्यं स्नातुं शुचिर्लोक्य ।

उपतस्थे विवस्वन्तं पावकं च जनार्दन ॥

वाल्मीकीय रामायण में भी अथर्वनाम राम और लक्ष्मण के सप्या कर्म का वर्णन आया है। वह अनिर्वाच्य रूप से किया जाता था। आज का ब्राह्मण भी विरहे ही सप्या करते हैं। हवन की बात तो एकदम उठ सी गई है। स्नातनधर्मियों में कहीं कहीं कुछ अभिहोती लोग हैं। आज समाज हीन्दू अपने घर में तो नहीं किन्तु आर्य-समाज-मन्दिर में प्रायः रविवार को सामूहिक रूप से हवन करते हैं। अनेक स्नात हिन्दू विवाहादि के अवसर पर यदा कदा होम किया करते हैं।

मूर्तिपूजा

यह निर्दिष्ट है कि वैदिक आर्य मूर्तिपूजा नहीं थे। मूल वैदिक धर्म में मन्त्रियों अथवा मूर्तियों का माहात्म्य नहीं था और न लोगों के नित्य के धार्मिक कृत्यों में मूर्तिपूजा का समावेश था। महामारतीय युद्धकाल में भी इसकी बात नहीं थी। इसका आभाव हमें महामारत से ही मिलता है। उसमें कृष्ण एवं युधिष्ठिर की दैनिक क्रियाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन आया है। किन्तु उसमें किसी देवता की प्रामुख्य अथवा पापशुद्धि मूर्ति के पूजे बान का वर्णन नहीं है। मित्र मित्र शत्रुयुद्धों में देवताओं की पूजा विधि पतलाई गई है। पर देवताओं की प्रतिमा बनाकर पूजा नहीं होती थी।

कुछ विद्वानों का यह अनुमान है कि हिन्दुओं में मूर्तिपूजा की बात बौद्धों की देलावेली बात पड़ी और उसी कारण एत ने अथ मारत का विस्तार कर वर्तमान 'महामारत' का रूप दिया तब उसमें जगह-जगह मन्दिरों का और मन्दिरों में स्थित मूर्तियों का वर्णन आ गया। धीनक्षदेव उपाध्याय की राय है कि बौद्धधर्म में मूर्तियों का निर्माण बुद्ध से प्राचीनतर है। पाश्चिनि-कृत व्याख्याओं में जिसका समय बुद्ध के पूर्व निर्मित है, कृष्ण तथा अर्जुन की मूर्तियों के निर्माण का निश्चय मिलता है।

मे समझता हूँ कि मूर्तियों अनादिनाम से कला की बुद्धि से बनती आई हैं। अर्जुन की गणना कभी देवताओं में नहीं हुई। अतएव, सम्भव है, पाश्चिनि के समय में कला की

महामारत में विष्णु की स्तुति के बाद बहुत शीघ्र शंकर की स्तुति आती है। महामारत-कालीन शिवपूजा पाशुपतमन्त्र के नाम से विख्यात है।

पाशुपत में तप का विशेष महत्त्व है। इसीलिए पाशुपत मतावलम्बी कुछ लोग पामु-मण्डप करते थे कुछ लोग जल पर ही निर्वाह करते कुछ लोग जप में निमग्न रहते कोई योगाभ्यास से मगध-चिन्तन करते, कोई केवल भूषण करते थे कोई उपवास का सेवन करते थे कोई वृष पीकर रहते थे कोई हाथों का उपयोग न करके केवल गायों के समान खाते-पीते थे; कोई पत्थर पर अन्न कूटकर जीविका बताते थे; कोई पशु की किरणों पर, कोई जलफेन पर और कोई पीपल के फलों पर अपना निर्वाह करते थे कोई पानी में पड़े रहते थे; इसी तरह एक पैर पर कहे होकर हाथ ऊपर उठाकर वेदपाठ करना भी एक विकृत तप था।

पाशुपत तत्त्वज्ञान में ब्रह्म के पाँच पदार्थ माने गये हैं। वे हैं—कार्य, कारण, योग, विधि और दुःखान्त, जिन्हें आचार्यों ने सूत्र-भाष्य में बतलाया है।* परन्तु महामारत में उनका उल्लेख नहीं है। पाशुपत मत सब ज्यों का समान मोक्ष देनेवाला है। इसी कारण नीच वर्ग के भी अनेक जी-पुरुष इस धर्म के अनुयायी हुए। इस मत में पशुपति सब देवों में मुख्य है। वह सारी सृष्टि को उत्पन्न करता है। इस मत में पशु का अर्थ है जीव।

(३-४) वेदान्त, सांख्य और योग—महामारत-काल में सांख्य और योग, वेदान्त के साथ-ही-साथ समानरूप से प्रमुख माने जाते थे। तथापि, यह स्पष्ट है कि वेदान्त-मत ही मुख्य था और उद्यो के साथ अन्य मतों का सम्मन्ध किया जाता था।

वेदान्त-ज्ञान में वेदान्त की आवश्यकता है। सुख-दुःख, पुण्य-पाप—ये जो सब बूढ़ों का मोक्ष मिटेगा। शान्तिवर्ष (अध्याय १५) में कहा है—

मुखाद्भुवर्दं दुःखं जीविते नास्ति संशयः ॥६॥

परित्यजति यो दुःखं सुखं वाप्युभवं नरः।

अभ्येति ब्रह्म सोऽत्यन्तं न ते शोचन्ति पवित्रता ॥७॥

इससे स्पष्ट बात होता है कि वेदान्त-तत्त्व का यह मत महामारतकाल में निश्चित था। उपनिषदों में जिन वेदान्त-तत्त्वों का उपदेश किया गया है, उनका विस्तार मगधवर्गीय ने भी किया है। महामारत में बगद-बगद सुन्दर संवाद और आश्चर्यजनक विषय में मिलते हैं। व्यास-शुक्राश्रमन बहुत ही मनोहर है। 'सर्वे कश्चिद् ब्रह्म' यह उपनिषद् वाक्य वेदान्त-सिद्धान्त का प्रतिपादक है और आगे चलकर शंकराचार्य के हाथ में पड़कर इन्होंने विरिद्ध रूप धारण कर लिया।

सांख्य अनीश्वरवादी सिद्धान्त था। अतएव भारत में स्वभावतः यह अधिक काष्ठ एक फूटा-फूटा नहीं रह सका।

* प्रो. बलदेव उपाध्याय—भारतीय दर्शन पृष्ठ ५६१-६५

धार्मिक सम्प्रदाय

महामारवकाल में अनक मठ और सम्प्रदाय प्रचलित थे। भीम पितामह ने उनमें से पाँच की चर्चा शान्तिपर्व (अध्याय १४८) में की है—(१) पाञ्चरात्र, (२) पाशुपत, (३) वेदान्त, (४) सायव और (५) योग ।

(१) पाञ्चरात्र—ईश्वर की उगुण उपासना करने की परिपाटी शिव और विष्णु की उपासना से ही प्रचलित हुई थीगती है। जेसा हम पहले कह आये हैं, महामारव-काल में ही यह बात मान्य हो गई थी कि सब ब्रह्म देवताओं में विष्णु और शिव श्रेष्ठ हैं। अतएव, वैष्णवधर्म का मार्ग बरि-बरि बढ़ता गया और महामारवकाल में उसे 'पाञ्चरात्र' नाम मिला। महामारव के नायकशीव उपाख्यान से ज्ञान पड़ता है कि महामारव के समय में महाभक्ति करनेवाले 'मागवत' कहलाते थे। इस सम्प्रदाय में विष्णु का परमेश्वर मानकर भक्ति की जाती थी। पाञ्चरात्र तथा मागवत एक ही सम्प्रदाय के नाम हैं। इसका आधार नायकशीव आख्यान है। इस मठ के मूल आधार नायक हैं। छनातन विश्वात्मा नायक से नर-नायक तथा हरि और कृष्ण—बार मूर्तियाँ उत्पन्न हुईं। नर तथा नायक नामक ऋषियों ने बदरिकाश्रम में तप किया। नारद ने जाकर उनसे प्रश्न किया, जिसके उत्तर में उन्होंने पाञ्चरात्र धर्म सुनाया। पाञ्चरात्र धर्म में धर्म-अर्थ-काम-मोक्ष चारों का विवेचन है। शिव-शिष्यस्त्री नामक ऋषियों ने वेदों का निष्कर्ष निकालकर 'पाञ्चरात्र' नाम का शास्त्र तैयार किया। इसमें प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों मार्ग हैं। यह दोनों का आधार-स्तम्भ है। शान्तिपर्व के नायकशीव आख्यान में पाञ्चरात्र-धर्म का विवरण दिया गया है। इस मठ में अहिंसा-धर्म की प्रधानता थी और साथ ही साथ यह वेदों और यज्ञों को भी मानता था। नायक ने नारद से कहा कि जो नित्य, अन्न-माँस और शास्त्र है, जो खीरीय वस्तुओं से परे पचीसवीं पुरुष है, उसे छनातन पुरुष ब्राह्मण कहते हैं। यही सर्वव्यापक है; प्रलयकाल में उसके बिना कुछ भी नहीं रहता। पञ्च-महामूर्तियों का जो शरीर बनता है उसमें अद्भुत ब्राह्मण वस्त्ररूप से प्रवेश करते हैं। यही देहवर्ती जीव होने पर 'शेष' तथा 'सङ्कर्षण' कहलाता है। राजा बभ्रु उपरिभर का अहिंसामय यज्ञ का विधान इस बात का स्पष्ट दृष्टान्त है।*

पाञ्चरात्र में वेद का पूरा माहात्म्य दिया गया है। साथ-साथ वैदिक यज्ञ क्रियाएँ भी उसी तरह मान्य की गई हैं। किन्तु यज्ञ का स्वयं अहिंसायुक्त वैष्णव-यज्ञ है। इस धर्म में यह धर्म है कि आहुति भी यज्ञ के समान नारायण से निकली है। आहुति का तीन पिण्ड दिये जाते हैं वे से ही हैं जिन्हें पहले नायक ने, अपने बराह अवतार में अपने दाँतों से लगी हुई मिट्टी के पिण्ड से निकालकर, अपने-आप का पितर-रूप समझकर दिये थे। इसका तात्पर्य यह है कि विष्णु ही पितर हैं और पितरों को दिये हुए पिण्ड विष्णु को ही मिलते हैं। तबले में पाञ्चरात्र मठ का यही सिद्धान्त है।

(२) पाशुपत—यह कहना कठिन है कि उगुण उपासना का स्वयं अधिक प्राचीन है या वैष्णवधर्म। श्वेताश्वतथ उपनिषद् में ईश्वर का साक्षात्कृत्य कहकर से किया गया है।

* अहिंसक उपाख्यान—माधवीय दर्शन, पृष्ठ ५२१-२७

य वहाँ-वहाँ कच्ची जाल और हड्डियाँ पड़ी हुई थीं, लावे के बोंबवाले कीबे और गोब मेंढरा रह वे सूर्य के समान मुझीते मुजोंवाले परवाकार घेत सन और घूम रहे थे।

मुषिष्ठिर ने देखा कि जोलते हुए पानी की नदी बह रही है जिसके पार जाना कठिन है। दूसरी ओर तीसे छुटो-बेसे पत्तों से परिपूर्ण 'आश्विन' नामक वन है। कहीं गरम-गरम बालू मिछी है। कहीं सपाये हुए लोहे से बड़ी-बड़ी भावनाएँ दी जा रही हैं। उनपर मुषिष्ठिर की दृष्टि पड़ी तो बबराकर उन्होंने सौम्य का ही निश्चय किया। ज्योंही उस स्थान से वे निकलने लगे त्योंही उनके कानों में उल्लिखित बीजों की समनीय प्रकार सुन पड़ी—'वमनस्य ! आप हमसोंगों पर कृपा कर जोड़ी देर यहाँ ठहर जाइए। आपके आते हैं। परम पवित्र और सुगन्धित हवा चलने लगी है। इससे हमें सुख हो रहा है। क्षयमर और ठहर जाइए।'

मुषिष्ठिर के पूछने पर कि 'आपसोंग कौन हैं ?' आवाज आने लगी—'मैं कहां हूँ मैं भीमसेन हूँ मैं अर्जुन हूँ, मैं द्रौणी हूँ—'त्यादि। इस प्रकार अपना अपना नाम बताकर सब जाना निष्ठाप करने लगे। यह सन सुनकर मुषिष्ठिर सोचने लगे—'ये लोग सम्पूर्ण धर्म के ज्ञाता, शूरवीर, सत्यवादी तथा शास्त्र के अनुकूल चलनेवाले थे तथापि इनकी ऐसी ह्युति क्यों हुई ? मैं सोता हूँ या जागता हूँ ? मुझे भेत है या नहीं ? कहीं यह मेरे चित्त का विकार अथवा भ्रम तो नहीं है ?' सोच निवार कर मुषिष्ठिर ने वृत्त से कहा—'तुम जिनके वृत्त हो उनके पास खी आशा मैं वहाँ नहीं चलेँगा, वहाँ मेरे खने से मेरे माई-कनूओं को सुख मिलता है। वेवृत्त चले गये।

क्षयमर बाद इन्द्र आदि सगुण्य देवता वहाँ आये। याचना का वह मयावह दूर्यव कहीं नहीं दिखाई देता था। इन्द्र ने मुषिष्ठिर को शास्त्र करने हुए कहा—'महाबाहो ! अवतक जो हुआ सो हुआ। अब इसमें अधिक कष्ट उठान की आवश्यकता नहीं। हम पर क्रोध न करना। मनुष्य अपने जीवन में शुभ और अशुभ—दो प्रकार के कर्मों की राशि संचित करता है। जो पहले शुभ कर्मों का फल भोगता है उसे पीछे नरक भोगना पड़ता है और जो पहले नरक का कष्ट भोगता है वह पीछे स्वर्गीय सुख का अनुभव करता है। जिसके पाप-कर्म अधिक और पुण्य पात्रे होने हैं, वह पहले स्वर्ग-सुख भोगता है; और जो पुण्य अधिक तथा पाप थोड़े किये रहता है वह पहले नरक भोगकर पीछे स्वर्ग भोगता है। "ही नियम के अनुसार तुम्हारी मलाई सोचकर पहले मैंने तुम्हें नरक का स्थान बताया है। तुमने अश्वत्थामा के मरने की मूठी बात कहकर प्रोत्साहार्थ जो उनके पुत्र की मृत्यु का विश्वास जग से दिलाया था, इसलिए तुम्हें भी जल से नरक दिखताया गया। तुम्हारे पक्ष के मिलने राजा मुद्र में मारे गये हैं वे सभी स्वर्गलोक में पहुँच चुके हैं। महान् वनुरीर कथा भी उत्तम सिद्धि को प्राप्त हुआ है।'

इत वर्णन से महाभारत के समय में स्वर्ग-नरक की कल्पना के प्रतिष्ठित होने की स्पष्ट दृष्टता मिलती है।

शान्तिपर्व (अध्याय ३१६) में योग का विस्तृत वर्णन है। योग-शास्त्र के जो लक्ष्य तथा सिद्धान्त पतञ्जलि ने बतलाये हैं, अधिकांश में वे ही लक्ष्य उपमुक्त वर्णन में दिये हैं परन्तु यह वर्णन पतञ्जलि (द्वितीय शतक ई. पू.) से निरान्त प्राचीन है। महाभारत के अनुसार योग और साध्य एक ही हैं किन्तु परमात्मा को मानने से योग में सुखीय तरन माने जाते हैं।

महाभारत-काल में वेदाग्र्य गत ही मुख्य या और उसी के साथ अन्य मतों का समन्वय किया गया है।

आचार विचार

उपवास और व्रत—महाभारत में उपवास की विधियाँ निर्दिष्ट हैं। पञ्चमी, षष्ठी और कृष्णवद्य की अष्टमी और चतुर्दशी उपवास की विधियाँ हैं। इन विधियों में जो उपवास करता है उसे कोई दुष्ट दर्श नहीं होता। महाभारत में बान्द्रायस, कृष्ण-बान्द्रायस और उन्तापन आदि व्रतों के भी नाम दिये हैं; किन्तु उन व्रतों की विधि का बखान नहीं आया है। बन्नाष्टमी, वसन्त-पञ्चमी (सरस्वती पूजा), रामनवमी विजयादशमी, नवरात्र आदि का कहीं उल्लेख नहीं है।

उपवास के साथ-साथ जप की महिमा भी इतिहास-काल में थी। जप कामना-सहित होने से भेद माना जाता है परन्तु कामना-सहित होने से निकृष्ट। योगासन लगाकर और ध्यानमग्न होकर जो प्रत्यक्ष का जप करता है वह ब्रह्म में खीन हो जाता है। किसी कामना से जप करनेवाला अपनी कामना को प्राप्त करता है। किन्तु निष्काम जप करनेवाला सब वस्तुओं से भेद ब्रह्मलोक को जाता है।

सदाचार

महाभारत में आरम्भ से अन्त तक नीति के आचरण की अत्यन्त उदात्त स्तुति की गई है। आचार' धर्म का एक प्रधान अंग माना जाता था। सत्य, सरलता, मोक्ष का अभाव, अपने उपाजित क्रिये हुए द्रव्य का अशुभ का दान, सुख-दुःख आदि हन्त्र पहना, शान्ति निर्मलकरता, अहिंसा ह्युचिता और इन्द्रिय-निग्रह—ये सब धर्म सन्ने स्त्रिय कहे गये हैं और उद्गति देनेवाले हैं। महाभारत में आचार-सम्बन्धी विस्तृत वर्णन मिलता है।

स्वर्ग-नरक की कल्पना

हम प्रथम खण्ड में कह आये हैं कि वेद में स्वर्ग की चर्चा तो मिलती है; किन्तु नरक के विषय में वर्णन प्रायः नगण्य है। महाभारत के स्वर्गरोहण पर्व में व्यास ने स्वर्ग और नरक का जोड़ा-जागड़ा चित्र खींचा है। सुविधिर का आचरण अत्यन्त धार्मिक था। इस कारण उन्हें धरेह स्वर्ग जाने का सम्मान मिला।

सुविधिर को लेकर देवदूत ऐसे मार्ग पर पहुँचा जो बहुत ही लघु या ठण्ठ पर चलना कठिन हो रहा था पापाचारी पुरुष उस रास्ते से आते-जाते थे वहाँ सब ओर ओर अन्धकार छा रहा था; जाते ओर से बरबू आ रही थी इधर उधर उन्हें मुँह दिखाई देते

दूसरा परिच्छेद रामायण

रामचरित्र-सम्बन्धी अनेक ग्रन्थ आरम्भ में संस्कृत में और बाद में भारत की निम्न निम्न भाषाओं में, रचे गये। पुराणों में भी रामचरित्र आया है। इनमें अप्पात्म-रामायण शोक-प्रसिद्ध है। यह निर्विवाद है कि ऋषि वाल्मीकि का रामचरित्र सबसे प्राचीन है। वाल्मीकीय रामायण में वर्णित अनेक घटनाओं से यह स्पष्ट है कि रामायण के कई स्थानों के बाद वाल्मीकीय रामायण की रचना हुई होगी। जिस प्रकार ऋग्वेद का प्रथम और दशम मण्डल बहुत बाद का ज्ञात होता है उसी प्रकार वाल्मीकीय रामायण के शाल और उत्तरकाण्ड भी बाद के रचे मालूम पड़ते हैं। इन दो काव्यों में ^१ राम का बर्णन विष्णु के अवतार के रूप में हुआ है। किन्तु अयोध्या से लेकर युद्धकाण्ड तक राम सदावशा पुरुषोत्तम ज्ञात होते हैं—यद्यपि अयोध्याकाण्ड के आरम्भ में ^२ और युद्धकाण्ड के अन्त में ^३ सदावशा राम को विष्णु का अवतार कहा है। प्रसंगवश सुन्दर काण्ड में भी ^४ एक जगह कहा है कि मुख में तिलोत्की के रंगी राम के सामने देवता, गन्धर्व, विनायक, नाग, यक्ष—काई भी नहीं डर सके। किन्तु प्रसिद्ध भक्त शबरी ^५ ने राम का पुरुषमेव के रूप में सम्बोधित किया है। वाल्मीकीय रामायण में युद्ध का भी उल्लेख आया है और उनकी गणना लाङ्कावत नास्तिक में करते हुए बोर के सदृश उन्हें दहनीय कहा गया है—

अथा हि चोऽहं स तथा हि युद्धस्तयागतं नास्तिहमत्र विद्धि।

—अयोध्या सर्ग १०६, श्लोक १४

वीर्यम का बिक्र कहो प्रसंगवश भी नहीं आया है, किन्तु शीघ्र चेत्य और जैन भगवत् के उल्लेख भी मिलता है—

सिताभशिलाशयेषु देवतायतनेषु च । यतप्ययेषु ख्याता येत्येव्यदृष्टकेषु च ।

—अयोध्या सर्ग ६, श्लोक ११

(१) दश सर्ग १७ तथा ७६। (२) सर्ग १ श्लोक ७। (३) सर्ग ११७। (४) सर्ग ५१ श्लोक १६ व १७। (५) अरण्यकाण्ड, सर्ग ७४, श्लोक १७।

आर्त्येण मम मान्वात्रा ज्यसन् घोरमीप्सितम् । अमयेन कृते पापे यथा पापं कृतं त्वया ॥

—किष्किषा, सर्ग १८, श्लोक १३

अतएव यह स्पष्ट है कि वाल्मीकीय रामायण की रचना दशरथार की भावना की पुष्टि की पहले की है।

रामायण की कथा से स्पष्ट है कि वाल्मीकि ने लौकिक माया में साधारण पाठकों के लिए राम के जीवनकाल में ही रामकथा लिखी होगी। किन्तु उस मूल रामायण का कहीं पता नहीं मिलता। जिस कवि ने प्रचलित वाल्मीकीय रामायण की रचना की है वह राम का समकालीन वाल्मीकि श्रुति नहीं है। जिस प्रकार जगद्गुरु शङ्कराचार्य के मठ के शिष्य श्री श्रीगुरुवार्य की उपाधि संप्रसिद्ध हैं उसी प्रकार वाल्मीकि को शिष्य परम्परा के किसी प्रतिमाशाली कुशल कवि ने, राम-सम्बन्धी बिखरे हुए ऐतिहासिक ग्रन्थों को बटोरकर, अपूर्व काव्यात्मक रीति से उन्हें मुकुटावृत्त कर दिया, और बाद में पुराणकाल के दशरथार की धारणा के माध्य होने पर बाल और उत्तरकाण्ड में आमूल परिवर्तन कर, श्रीराम को पुरुषोत्तम के बदले, मातृक जनता के सम्मुख विष्णु के साठवें अवतार के रूप में उपस्थित किया।

रामायण से ही ज्ञात होता है कि एक व्याध ने काम से मोहित कौश पत्नी के बोझों में से एक को मार डाला। यह देखकर सहता श्रुति वाल्मीकि के सुल से यह उद्गार निकला—

मा निपाद्य प्रतिष्ठां त्वमगम' शारवती' समा' ।

यत्कौशमिथुनादेकमवधी' काममोहितम् ॥

—बाल, सर्ग २, श्लोक १५

भाषार्थ—दे निपा' । तुम बहुत दिनों तक इस संसार में प्रतिष्ठा नहीं पा सकते हो क्योंकि श्राव के बोझों में से एक को, जो काम से मोहित था तुमने मार डाला है।

कहा जाता है कि वाल्मीकि मुनि के मुण्ड से सहता निकले हुए इसी श्लोक से लौकिक धन्यों का भोगक्षेय हुआ इसके पूर्व वैदिक धन्य ॥ वे । अतएव, रामचरित्र के रचयिता वाल्मीकि 'आदि कवि' कहे जाते हैं और रामायण 'आदि काव्य' कहा जाता है। महाकाव्य के समस्त गुरु सर्वप्रथम वाल्मीकीय रामायण में ही पाये जाते हैं। रामायण में उपमा उत्प्रेक्षा श्लेष अलंकार आदि काव्य के सभी मुख्य पाये जाते हैं। काव्य-साहित्य में इनका प्रारम्भ रामायण से ही हुआ इसी कारण इसे 'आदि-काव्य' करते हैं। यह १४ श्लोकों का महाकाव्य सात कारणों में विभक्त है।

रामायण की कथा

रामायण की कथा लोक-प्रसिद्ध है। अयोध्या के राजा दशरथ के तीन पत्नियाँ थीं। बड़ी पत्नी कौशला से राम मैकली कैकेयी से भरत और छोटी पुमिना से लक्ष्मण तथा लघुपुत्र उलम्ब हुए थे। राम का विवाह मिथिला के राजा जनक की कन्या 'सीता' से हुआ था। कैकेयी दशरथ की बहुत प्यारी रानी थी। एक बार उधने सुब में दशरथ की बहुत

सहायता की थी, जिससे प्रसन्न होकर दशरथ ने उसे दो बरदान माँगने को कहा, जिनको उसने पायी रख छोड़ा। जब दशरथ ने सबसे प्येष्ट पुत्र राम को सुवराज बनाना चाहा तो कैकेयी ने एक बर चीरह वर्ष के लिए राम का वनवास और दूधर बर भरत के लिए श्रवण का राज्य माँगा। सीता के वचन का पालन करने के लिए, अयोध्या की जनता की इच्छा के विरुद्ध भी राम, सीता और लक्ष्मण वन चले गये। भरत उन त्रिनों अपने मामा के यहाँ दूर देश में थे। जब उनको इसकी खबर मिली, तो राम को अयोध्या लौट आने के उद्देश्य से वे जिबकूत गये। किन्तु राम लौटने को सहमत नहीं हुए। तो, भरत राम की पताई साथ लते आये और उन्हे राज्यसिंहासन पर स्थापित कर राम की ओर से राज्य शासन करते रहे। उधर राम दक्षिण भारत पहुँच गये। वहाँ वर्तमान नाटिक के पाठ पञ्चमरी से लंकाविरति रावण ने सीता का हरण कर लिया। सीता को पात्रते-रोजते राम किर्किन्धा पहुँचे। वहाँ पानरवाति के हनुमान और सुग्रीव से मिलता कर वानराविरति नाटि को मारा। फिर सुग्रीव एवं हनुमान की सहायता से रावण का सपरिवार मारकर सीता को प्राप्त किया। तनुपरान्त अयोध्या लौटकर राम ने शान्तिपूरक बहुत काज कर देता प्रजापालन किया कि बाद में मुरासन का नाम ही रामराज्य पड़ गया।

रामायण के शालाकारण्ड में राम के जन्म का कारण, उनका जन्म एवं सीता से उनके विवाह का प्रसंग वर्णित है। अयोध्या-कारण्ड में राम के सुवराज बनाये जाने का प्रस्ताव, उनका निर्वाचन, भरत से विचकूट में उनकी मँट आदि ब्यार्हें हैं। भरतयकारण्ड में सीता हरण की कथा है। किर्किन्धा-कारण्ड में वात्सि-वध एवं सुग्रीव से राम की मिलता का बखन आया है। मुग्न्य कारण्ड में सीता के अयोध्या-वाटिका में निवास और लंकाहरण का प्रसंग है। पुष्पकारण्ड में राम रावण-युद्ध और अन्तिम उत्तरकारण्ड में राम राज्याभिषेक, राजसी (अनायी) की उत्पत्ति का बखन, रावण एवं हनुमन का जन्म वृक्षान्त, राम की राजचर्चा सूत्र वात्सीशाम्यक का बप रामजी की आशा क अनुसार लक्ष्मण का सीता का तपावन में छोड़ आना राम क पुत्र लव और कुच का वात्सीकि के आश्रम में जन्म, हनुमन का आश्रम में बालनों के गुण से रामचरित्र सुनना, राम के अरनमप में वात्सीकि का शिष्यो सहित आना राम की राजवत्ता में लव-कुच द्वारा वात्सीकि प्रशान रामचरित्र का गान कुच-लव का सीता के पुत्र जानकर सीता को पर लाने क लिए हृत्स्नेयना राजवत्ता में सीता का आगमन और पातालप्रारंभ की ब्यार्हें हैं।

रामचरित्र अनेक करियों ने लिखा है। अष्टमायमायण, वात्सीकीय रामायण और तुलसीरुत रामचरितमानस बहुत प्रसिद्ध हैं। अष्टमायमायण जानवरक, वात्सीकीय कर्मप्रथम और तुलसीरुत मणि-वपान हैं। अनेक स्थलों पर वात्सीकीय और तुलसीरुत रामायण की कथा में भेद है। उदाहरणार्थ—वहाँ वात्सीकीय में जनकपुर में सीते समय माय में परशुराम से मँट होती है, वहाँ तुलसीरुत में विवाह के पूर्व जनकपुर में ही यह पटना हो जाती है। परशुराम और लक्ष्मण के अद्भुत शत्रुता का वात्सीकीय में कही गया नहीं है। तुलसीरुत में अहस्या वधर की हो गई है और राम की वरद-रक्ष के शर्त में पुनः शिष्य सुग्रीव बन जाती है पर वात्सीकि की अहस्या वधर की नहीं, किन्तु अहवर् हो गई थी और राम के दर्शन तथा लवदेव से उसका कायावन्त हुआ। वात्सी-

कीय में सीतावनवास के बाद जब लव कुश द्वारा रामचरित का गान राम के दरबार में होता है और सीता का पावाश-मवेस हो जाता है तब उत्तरकाण्ड समाप्त होता है। किन्तु दुसरी का रामचरित अयोध्या में राम्यामिरु के बाद ही समाप्त हो जाता है। इस सम्बन्ध में भुलसीदास ने लिखा है कि कल्प-कल्प में पुन पुन रामावतार हुए हैं और रामचरित में जगह-जगह जो भिन्नता हो गई है वह उसी कल्पमेद का परिणाम है।

रामायण के पात्र

भारतीय राष्ट्रीय चरित्र की गुण-भरिमा का बर्णन हम रामायण में पाते हैं। रामायण में वर्णित अनेक पात्रों के चरित्र पृथ्वी के दूसरे-दूसरे देशों के लिए शिक्षाप्रद और आदर्श हैं।

मथानपान राम नियतात्मा हैं। उन्होंने इन्द्रियों पर विजय पा ली है। वे महा पराक्रमी हैं। संग्राम में वे पैर पीछे नहीं रखते। वचन एवं नीति के वे आदर्श पाठक हैं। कथा के आरम्भ में ही वाल्मीकि मुनि नारद से प्रश्न करते हैं कि इस लोक में गुह्यगान बीर्यवान धर्मज्ञ, वृत्तज्ञ, सत्यवाणी दूरदृष्ट चरित्रवान, सर्वसत्त विद्वान् ब्रह्मराज, सुन्दर, समर्थ, धैर्यवान् श्रेष्ठजन्मी सेवस्त्री, ईर्ष्यारहित और युद्ध में शत्रु को भयभीत कर देने-वाला कौन है? नारदजी का उत्तर भारतीय चरित्र की विशेषताओं को बताने के लिए आज भी एक मापनदंड है। वाल्मीकि हमें बार-बार याद दिलाते हैं कि प्रजा के हित में निरन्तर रत रहनेवाले राम ही स्वर्ग्य और धर्म के रक्षक हैं। राम का चरित्र चित्रण करके महाकवि ने एक अपूर्व आदर्श चरित्र सामने रखा है।

पत्मा, मन्दाकिनी चित्रकूट, वनकफन आदि स्थानों में रहनेवाले मुनियों को राक्षस अनेक प्रकार से छताते थे। अतएव मुनियों ने राम से अपनी रक्षा करने के लिए अनुरोध किया। राम ने उदारतापूर्वक रक्षामार्ग अपने ऊपर ले लिया।

पति का कल्याण चाहनेवाली सीता इस प्रतिष्ठा पर शक्ति हो गई। उन्होंने बहुरता से राम की धर्म-कार्य से विरत करने के अभिप्राय से नष्ट निवेदन किया—“हम वन में आये हुए हैं। कहीं वन का वास कहीं शस्त्र का प्रयोग कहीं तर की वृत्ति कहीं ज्ञान धर्म—जनों में भेद नहीं लाया। हमें तो देशधर्म का ही पालन करना उचित है। अयोध्या लौटने पर फिर ज्ञान धर्म प्रदूष की विषया।”

यह निर्जिनाद है कि धर्म से सब कुछ बनता है। धर्म ही जगत का तार है। किन्तु सीता के धर्मराज की युक्ति का राम पर कुछ असर न हुआ। उनका यह उद्गार—“अग्निदेवीवीर्यते आपो नाश राष्ट्रो मयेदिति” (अरण्य १। ३) अर्थात् ‘अग्निबलोग इसलिये धनुष धारते हैं कि देश में आप-शम्य सुनाई न दे’—सब स्थानों और युगों के लिए राजधर्म की कसौटी बना रहेगा। इसी प्रकार का कथम् धर्म और परित्त वाल्मीकि को इस या अितका आदर्श रामचरित्र में उन्होंने उपलब्ध किया है।

वाल्मीकि ने मरुत के मुल से परहस-धर्म की जेष्ठता और मर्यादा का प्रतिपादन कराया है। मरुतजी राम से कहते हैं— हे धर्मज्ञ! जारों आश्रमों में परहस-आश्रम ही जेष्ठ है। ऐसा सभी धर्मज्ञ कहते हैं फिर उसे आप क्यों छोड़ना चाहते हैं?—

धनुषाभाभमाणा हि गार्हस्थ्यं श्रेष्ठमुत्तमम् ।
आहुभमंश्च भमंवास्तं कथं त्वक्तुमिच्छसि ॥

(अध्याय १६।२२)

लोकप्रचलन के अनुषासी आवाजि ने राम से निवेदन किया—“औन किसका क्यु है किसीको किसी क्या पाना है । मनुष्य अकेला जन्मता है और अकेला मरता है । अतएव माता पिता समझकर आ मनुष्य व्यक्ति-निरोध में प्रेम करता है उस उम्मत ही समझना चाहिए, क्योंकि कोई किसी का नहीं है । जिस प्रकार दूसरे गाँव में जाता हुआ कोई मनुष्य पाहर पोही देर बिधम करता है और वृष्टे दिन उस स्थान को छोड़कर चला जाता है उसी प्रकार मनुष्यों के पिता-माता पर आदि केवल आश्रय-स्थान है, इनमें सज्जन कभी अनुपय नही करते । प्र-वृद्ध आर्य का छाड़कर जो लोग धर्म का आश्रय ग्रहण करते हैं वे उम्मी के लिए शोक करता हूँ, वृष्टों के लिए नहीं क्योंकि वे इस लोक में दुःख उठा, परलोक में नष्ट हो जाते हैं । विद्वों के उद्देश्य से लोक में भाव करने का जो विधान प्रचलित है उसमें केवल धर्म का नाश किया जाता है क्योंकि मर हुआ मनुष्य कैसे जा सकता है । यदि एक का जया हुआ अन्न वृष्टे के शरीर में जाता हो तो प्रसाद में जानेवालों का भी भाव किया जाय, ताकि उन्हें रास्ते में भोजन मिले । यह करो दान हो, यह के लिए रीति ला, परेशा करो संसार को—इत्यादि बातें बढानेवाले प्र-वृद्ध बुद्धिमानों ने शरणार्थ दान लेने के लिए बनाये हैं । इस लोक के अतिरिक्त वृष्टा लोक नहीं है यह तुम समझ । जो प्रत्यक्ष है उसीको तुम समझो और जो परोक्ष है उसका त्याग करो । सबनों की सलाह मानकर तुम रात्र ग्रहण करो । मरत तुम्हें मना रहे हैं । यही सबका इष्ट है ॥”

(अध्याय १६, सर्ग १८)

परन्तु राम पिता की सत्य प्रतीक्षा के पालन को श्रेष्ठ मानते थे और समझते थे कि धर्म ही धर्म का मूल है और उसका त्याग करने में इहलोक और परलोक दोनों में मिथ्या नही । अतएव सत्य का सर्वोपरि मानत हुए, आवाजि से, राम कहते हैं—“कतिब ही—वे—मपादा का पालन हो—मनुष्य की कुलीनता और अकुलीनता, पवित्रता और अपवित्रता बीरता और कायरता बतलाता है । प्राणिपौ पर दया करनेवाला सनातन राजधर्म सत्य ही है । इसलिए राज्य सत्य-स्वरूप कहा जाता है और लोक भी सत्य की प्राप्ति में प्रयत्नशील रहते हैं । जूति और देवता सत्य ही को बर्याद्यम्द समझते हैं, सत्य इसी लोक में मनुष्य को अक्षय ब्रह्मलोक प्राप्त कराता है । लोक में पय की पूर्ति सत्य से ही होती है । अतएव, सत्य सबका मूल कहा जाता है । सत्य ही ईश्वर है । राजनों के द्वारा आश्रित धर्म सत्य (ईश्वर) में वसमान है । यह समस्त संसार का मूल सत्य—ईश्वर—ही है अतएव सत्य से बढ़कर वृष्टा श्रेष्ठता नहीं है । दान यज्ञ, दान वस्त्रा वर—इन सबका मूल सत्य ही है अतएव मनुष्य को सत्यरूपय होना चाहिए । काम मर पा सज्जन द्वारा प्रेरण दान पर भी सेतु के समान अविचल दाकर पिता के सत्य का त्याग नहीं करेगा, क्योंकि मैं सत्यप्रतिष्ठ हूँ । जो मनुष्य अपनी प्रतीक्षा का पालन नहीं करने—११

करता है, यह धर्म-मृत और चंचल मनुष्य यदि देवता और पितर का हृष्य-कर्म्य दे, तो वे ग्रहण नहीं करते। इस प्रकार, वार्षाक-मठ के अनुकूल बुद्धि रखकर सद्यः के नाश के लिए प्रमथ करनेवाले और वेदविरुद्ध मार्ग में भ्रष्टा रखनेवाले नास्तिक आपको जो मेरे पिता ने याचक बनाया, मैं पिता के उस कार्य की निन्दा करता हूँ क्योंकि आप वैदिक धर्म से मृत हैं। जैसा चार दृश्यनीय है वैसा ही यह युद्ध भी दृश्यनीय है। लोकात्मिक और नास्तिक को भी वैसे ही समझे। (अयोध्या, सर्ग १६)

शस्त्रीभ्रान्द्रावपेयाद्वा हिमवाम्बा हिमं त्यजेत्।

अस्तीत्यत्समागते चेक्षां न प्रतिष्ठासहं पितु ॥

(अयोध्या, स ११२। १८)

अर्थात्—“शस्त्री चन्द्रमा को छोड़ दे, हिमालय शीतलता का त्याग दे और समुद्र अपनी मर्बादा का भले ही उत्कलन कर दे पर मैं अपने पिता के वचन के पालन की प्रतिष्ठा को नहीं त्याग सकता।”

इस प्रकार वास्मीकि ने बड़ी सुलभता से बार-बार हमें बतलाया है कि धर्म की मर्बादा यदि दूट जाती, सत्य का बाँध ढीला पड़ जाता, तो राम और भरत-जैसे धीर पात्र का आचरण क्या होता।

वास्मीकि के समस्त पात्र—राम, सीता भरत, लक्ष्मण, कौसल्या इतुमान आदि सबने अपने-अपने धर्म का पालन किया। प्रायः समस्त मुख्य पात्रों ने आदर्श व्यक्ति के ऐसा आचरण किया है।

रामायण में सामाजिक चित्र

रामायण के साहित्य में जीवन का बीता-आगता सत्य है व्यवहार में आनेवाला धर्म है परिवार को सुखी और सम्पन्न बनानेवाले आचार्य हैं। ऋषु की मित्र, शत्रु, सेवक, देवता और दानव के अतिथि हैं। प्रजा के प्राथमिक राजा एक मानवसम में देवता के स्वर्ण दर्शन हैं।

यह स्पष्ट बात होता है कि रामायण-निर्माण-काल में जन्मगत जाति-विभाग सुदृढ़ हो चुका था। इस जोतनेवालों की भी गणना ब्राह्मणवर्ग में धन्य होने के कारण, ब्राह्मण में होती थी।^१ इसके परिणाम-स्वरूप राम ऐसे धर्मज्ञ आदर्श व्यक्ति का हम उत्तरकाव्य में तपस्वी शूद्र शम्भूक का चिर जम्झीसी तलवार से काटते पाते हैं।^२ शम्भूक का एकमात्र अपराध था कि शूद्रवर्ग का होकर भी उन्होंने तप करने की पुष्टता की थी। छल से वालि का वध निरपराध तपस्वी शूद्र-शम्भूक का वध और अग्निपरीक्षा के बाद भी निरपराधिनी सीता का बहिष्कार—ये तीन ऐसी भटनायें हैं जो राम के विमल चरित्र में धब्बे के समुद्र हैं। किन्तु वालिबध आदि के सम्मेलन में अनीनाश शास्त्रों का विचार है कि ‘राम के इन तीनों कर्मों में विशेष रहस्य था। राम में वालि का छल से वध नहीं किया था, मलय एक ही दिन में एक ही बाण से उसे मारने की प्रतिष्ठा का ही उन्होंने उक्त रीति से

निमाया। वाल्मीकीय रामायण में कहीं भी इन बातों में झूठ या अश्रुति का ज़िक्र नहीं है।†

वाल्मीकि की राय में राजा राष्ट्र के कल्याण के लिए है। राजा ही राष्ट्र और अश्रुति को अलग-अलग रखता है। वाल्मीकि देश में अराजकता को सहन नहीं कर सकते थे। जब राष्ट्र में अराजकता आ जाती है, तब सब प्रकार के बर्मे एवं मर्दा का शोष हो जाता है। अराजक राष्ट्र की अवस्था का वर्णन जो वाल्मीकि ने अयोध्याकाण्ड में किया है वह अद्भुत है। वह सब काल तथा देश के लिए लागू है।

रामायण के निर्माणकाल के विषय में गहरा मतभेद है। विद्वानों की राय है कि रामायण का वर्तमान रूप ईसवीपूर्व ५ से २ वर्ष के बीच का है। मीनेस महोदय की राय है कि वर्तमान समय की रामायण शुरु के पूर्व पहली शती की है।*

सांस्कृतिक चित्र

अब यह प्रश्न उठता है कि राम-रावण-युद्ध में राम के सहायक कन्दर-माक्ष आदि सचमुच जानवर थे अथवा जगत् की जाति के अनार्य थे? हम प्रथम स्तर में यह आये हैं कि दक्षिण-भारत के आदिनिवासी द्रविड थे और उनकी भी सम्यक्ता तथा सङ्कति महत्वपूर्ण थी। आज भी भारत में अनार्य जातियाँ एका (कहुआ), लफ्फा (बाघ) आदि के नाम से विख्यात हैं। उनमें अनेक सुसङ्कृत एवं विद्वान हैं। वे अपने को लफ्फा, कहुआ आदि जाति के बताते हैं। अगस्त्य ऋषि प्रथम आर्य थे जिन्होंने सप्त-सिन्धु और दक्षिण में विन्ध्य की तराई की मार्ग से, वातावात कायम किया। अगस्त्य द्वारा प्रशिक्षित मग से ही दक्षिण जाकर श्रीराम ने बहुत काल तक पञ्चवटी में निवास किया था।

इसके सम्बन्ध में महात्मा गान्धी का मत अद्भुत है। 'स्था राम ने खून बहाया था!—शीर्षक अपने लेख में महात्माजी ने इस प्रकार लिखा है—'और रामचन्द्र? कौन सिद्ध कर सकता है कि रामचन्द्र ने शत्रु में घृण की नदी बहाई थी? दस सिरवाला कब जन्मा? कन्दों की पीठ किसने देखी? रामायण धर्मग्रन्थ है। वह रूपक है। करोड़ों लोग जिस राम की पूजा करते हैं, वह राम बट-बन्धुवापी है। रावण भी हमारे शरीर में खनेवाले दस सिरवाले विकराल विकारों का प्रतीक है। अगर किसी ऐतिहासिक राम ने ऐतिहासिक रावण से युद्ध किया भी हो तो उससे हमें बहुत-कुछ सीखने को नहीं मिलता। क्या इस प्राचीन राम-रावण की खोजने की जरूरत है? आज वो वे दर दर पड़े हैं सनातन राम ब्रह्मरक्षा हैं। सत्य और अहिंसा की पूर्ति हैं।"

अतएव भारतीय साहित्य के सम्बन्ध में विश्व-कवि रवि नाट्ट ने कहा है कि भारतीय साहित्य की विशेषता आधिभौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों है।

श्रुत्येव आर्य-अनार्य-युद्ध कथा से ओतप्रोत है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष माप में उसमें अनेक पुष्पों का उत्फुल्ल आया है। ब्राह्मण ग्रन्थ-निर्माणकाल तक आर्य और

† Lectures on Valmikiya Ramayan by Shrinivas Shastri

* भीषिन्तामणि विनायक वैद्य—महामाण्ड-मीमांसा, पृष्ठ १६

अनार्य सुख-मिश्र गये थे। उत्तर भारत में केवल आर्य-सम्पदा और आर्य-संस्कृति की पूरी छाप ही नहीं पड़ चुकी थी, बल्कि अनार्य एकमात्र आर्य-सम्पदा और आर्य-संस्कृति से मोत-मोत हो गये थे। किन्तु दक्षिण भारत अछूता रहा। आर्य अपनी संस्कृति को स्वमा तथा दक्षिण में फैलाने को व्याकुल थे और यही राम रावण-युद्ध का मूल कारण था।

राजा दशरथ के राज्यकाल में उत्तर-भारत में राष्ट्रीयता लुप्तप्राय थी। भारत की राजनीतिक स्थिति बहुत आर्वांडोल थी। कोई ऐसा बलवान राजा नहीं था जो सब छोटे-मोटे किस्से हुए राज्यों को एक सूत्र में प्रथित करके उन्हें समगठित राष्ट्र का रूप देता। ब्राह्मणों में भी राज्यशिक्षा प्लवती हुई चली थी। वे परशुराम के नेतृत्व में बगड़-बगड़ क्षत्रियों का संहार कर राज्याधिकार पाने में सफल हुए थे। उस समय उत्तर भारत में दो राज्य ऐसे थे जो कुछ शक्ति रखते थे—एक कोसल और दूसरा मिथिला। जिस प्रकार मुसलमानों के भारत-आक्रमण-काल में, हिन्दू धर्म और हिन्दू-संस्कृति का बचाव देखने हुए मी, आपस के मनोमाहिन्त एवं स्वाय के कारण, हिन्दू नरेश एक सूत्र में नहीं बँध सके उसी प्रकार एक और परशुराम की संहार-भावना और दूसरी और अनार्यों के उपद्रव पर मी उत्कालीन कोसल तथा मिथिला एक सूत्र में नहीं बँध सके थे। इसी मनोमाहिन्त का परिणाम था कि सीता-स्वयंवर के लिए, कोसलाधिपति को सम्मन्तः निमन्त्रण नहीं मिला था जैसा घटनाक्रम से ज्ञात होता है।

विराजमान जन्मना क्षत्रिय थे और अपने समय के बहुत, बुरदर्राँ तथा अनुभवी राजनीतिज्ञ मी। वे समझते थे कि वास्तविक राष्ट्रहित तथा जनहित ब्राह्मण एवं ब्राह्मण के सम्मुख में है। अतएव, वे सुगमचर की शोच में थे। उन्होंने ब्राह्मण के अधिकारों को बलिष्ठ और दानवों की तेजस्विता से पूरवत्ता भविष्यत भीरुता में इसका पूर्णमास पाया। सीता स्वयंवर में मिथिला और कोसल को स्नेह सूत्र में बँधने का सुयोग दिया। विरजामित्र ने इस सुयोग का सुयोग किया। वे राज्यों (अनार्यों) से सब की रक्षा करने के बहाने राम-लाक्ष्मण को अयोध्या से ले जाकर ठीक मौके पर सीता स्वयंवर में पहुँचाने में समर्थ हुए।

साम्राज्यवादी और कूटनीतिज्ञ राजा, भारत के आर्य-राजाओं में आपसी फूट तथा एकता की कमी देखकर परिस्थिति से लाभ उठाने के उद्देश्य से भारत के उन अनार्यों को—जो अपनी कहरता के कारण आर्यों से जुलमिल जाने के प्रतिद्वन्द्व बगलों और पहाड़ों में भागकर, अपनी संस्कृति की रक्षा कर रहे थे—इस बात के लिए मजबूर रखा था कि आर्यों की शिक्षा और संस्कृति के पीठस्थानों—तपोवनों—में छोड़कर ही कार्यवाहियाँ जारी रखें। इसके परिणामस्वरूप जिस प्रकार, भारत का विभाजन हो जाने पर मी, पदा-कदा पाकिस्तानी मुसलमान निकटस्थ भारत-सीमा के निवासियों पर आक्रमण किया करते हैं, उसी प्रकार अनार्यों के क्षापागार मी तपोवनवासी आर्यों और ब्राह्मणों को नाना प्रकार से छताया करते थे। विरजामित्र ने राम को नवनवे ब्रह्म-शस्त्र की शिक्षा दी। राम मी अनार्यों की बेनी ताड़का को मारने एवं उसके दल को नष्ट करने में समर्थ हुए। उसके बाद राम ने गुगुड तथा मारीच के नेतृत्व में क्षापा मारनेवाला एक बुरे दल का विप्लव किया तथा मारीच को सुपूर दक्षिण की ओर लदेव दिया।

स्वभाषित राम की अनोखी बीरता की चर्चा चारों ओर फैल गई। विरवामित्र, राम के शीर्ष पर प्रसन्न हो, कोसल और मिथिला में राजनीतिक मैत्री कायम करने के उद्देश्य से राम और लक्ष्मण को सीता-स्वयंवर में ले गये। राम उस समय केवल सोनह वर्ष के थे। उनके चेहरे पर शीर्ष और शीर्ष की आत्मा पूर्णरूप से विकसित थी। अतः राजा जनक एवं मिथिलावासियों को वे अपनी ओर आकृष्ट करने में समर्थ हुए।

आर्य जनार्थ का सपथ

इस रात, जो मौखिक विज्ञान में पारदर्शी होने के कारण वायु-विमान से समन्वित था, मिथिलावासियों को स्वयंवर में बँधने के लिए लाता-बिता था। इसी उद्देश्य से वह मिथिला गया। सीता-स्वयंवर में उसने अपनी शक्ति की जाँच करनी चाही। किन्तु जब उसने देखा कि दूधरा पयस्कमी जनार्थ नाम का बाल्यमुर भी उसी उद्देश्य से आया है तो दूरदर्शी राजा ने सोचा कि आपों के आये जनार्थ नरेशों का इस प्रकार आपस में लड़कर शक्तिहीन बन जाना उचित नहीं; क्योंकि इससे सिर्फ आपावर्त पर विजय प्राप्त करना ही सम्भव न होगा, बल्कि त्राय-त्राय जनार्थों की शक्ति भी क्षीय हो जावेगी और उसके फलस्वरूप आपों की दक्षिण की ओर पैर फैलान का उत्साह मिटेगा। अतएव, वह हस्य भी हट गया और बाल्यमुर को भी वहीं से हटा ले गया।

इस विरवामित्र की कूटनीति के अस्तररूप, निर्मित न होने हुए भी, राम ने सीता स्वयंवर में जाकर अपनी प्रसन्न पराक्रम दिखलाया—अत्यन्त कठोर शिष्ट-अनुग्रह को दोहराकर अद्भुत शारीरिक शक्ति का परिचय दिया। इस प्रकार सीता से विवाह होने पर दो सम्मानित राजकुल स्नेहधन में बँध गये। वे दोनों ही अतः, जनार्थों का निरन्तर मन उपस्थित रहने पर भी, आप सस्कृति और आप-सम्पत्ता के ग्वाथ संगठित नहीं हो सके थे। किन्तु इनके परस्पर-सम्बन्ध हो जाने से उत्तर भारत में आप-संगठन का भीगलेस हुआ। इसका परिणाम यह हुआ कि दशरथ-भारत और राम-जनगमन तथा भारत-अनुग्रह के शुरू ननिहास में रहने पर भी किसी आप आपका जनार्थ नरेश को अपोष्य पर बढ़ाई करने का चाहत न हुआ।

अपियों की यह बढ़ती हुई शक्ति परशुराम को चला न हुई। वे राम की नीचा गिजने के लिए करिष्य हो गये। किन्तु जब उन्हें राम की प्रतिभा और बीरता का परिचय मनीर्माणि मिल गया और उन्होंने जान लिया कि आप-राष्ट्र का फैलाव राम के हाथ ही होगा, तब वे, अपनी शक्ति तथा अपने गौरव का अपमान-काल समझकर, राजनीतिक क्षेत्र से एकबारगी अलग होकर, जंगल में लपकने लगे गये।

परशुराम के संग्राम तथा जंगल और मिथिला के एक क्षण में बँध जाने के कारण विरवामित्र ने उत्तर-भारत को अपना नियंत्रण समझ और आप-सम्पत्ता तथा आप सस्कृति को शुरू दक्षिण में जलान का मुझतर जाना। राम के जनगमन में अपने आपावक योग्य राजनीतिक पदार्थ की छाया देखने दें पर दूर आपोषकों को हमें कोई गहरा उदर दीन पड़ता है। राम का जन भेजने में अग्नि-मुनियों का हाथ था, यह हमने भी जान होता है कि मर्यादा अग्नि भी भग्न से (अप १२।१) कहत है कि

रामचन्द्र के वन जाने का अन्त बड़ा सुलझारी होगा। राम के अग्निप्रेत के अवसर पर भरत तथा जनक को बुलाना भी रहस्यमय है।

राम स्वभाव से ही उदार थे। अतएव वनवासी होकर उन्होंने सबसे बड़ा कार्य यह किया कि वे आर्य ऋषियों और अनार्य-हरिजनों के बीच सम्बन्ध स्थापित करने में समर्थ हुए। नीचातिनीच क्षी-पुरुषों ने भी उनमें आत्मीयता का अनुभव करके उनका साहचर्य प्राप्त किया। उन्होंने ११ वर्षों तक सुदूर दक्षिण में गोदावरी-तट पर निवास किया और अपनी उदारता, नीरता एवं उच्च संस्कृति से किराट, निपाद, वानर, माह, शूद्र आदि अनेकानेक अनार्य जातियों पर अपने सम्मान का अमिट प्रभाव डाला। परिणामस्वरूप वे उनकी ओर इस प्रकार खिंच गये कि चौदह वर्ष के वनवास में सिर्फ़ उन्हीं अनार्य राजाओं और नेताओं की सहायता से वे महापराक्रमी बालि एवं अनार्यकुल-मेघ रावण को पराजित कर सके, तथा आर्य-सम्पत्ता और आर्य-संस्कृति को दक्षिण में फैलाने में समर्थ हुए।

रावण की कूटनीति

अनार्य-पिरोमणि महागुह्य रावण के पराजय के बिना ऋषि-मुनियों एवं गुह्यकुलों की रक्षा सम्भव नहीं थी। साथ ही आर्य-संस्कृति और आर्य-सम्पत्ता को कायम रखना भी सम्भव नहीं था। अतएव अयोध्या के निकट बिम्बदूत के रम्यस्थल जंगल में निवास करने के बड़े राम ने सुदूर दक्षिण में गोदावरी-तट पर निवास किया। इस निवास के कारण ऋषि अगस्त्य से सम्पर्क का अवसर मिला। अगस्त्य ने राम को बहुत-से नये ज्ञानों का प्रयोग सिखाया। दक्षिण-प्रदेश में निवास करने के कारण अगस्त्य स्वभावतः रावणादि अनार्य-राजाओं के कुचरों से परिचित थे। उन्होंने राम को इनसे सचेत किया। ठाण्का गुहादि के वन के कारण रावण भी राम की नीरता से परिचित था। राम के पञ्चवटी-निवास एवं उनके प्रति अनाओं की कटुता हुई भ्रष्टा को वह अपने मार्ग का कष्टक समझने लगा तथा भविष्य के लिए शक्ति हाँ गया। उसने राम की प्रत्येक गतिविधि का पता देने के लिए जासूदों को नियुक्त किया। उनमें शूर्पणाखा प्रमुख थी। वह सुन्दरी थी। प्रथम दुरोगीन मुख की प्रविष्ट जासूद-महिला माताहरी की तरह वह अपने सौन्दर्य का प्रयोग अलग राम और लक्ष्मण पर चलाता बाहरी की किन्तु सफल न हो सकी। पहले वह राम के पास गई। पर राम उसके चक्कर में न आये। हठारा होकर वह लक्ष्मण के पास गई। लक्ष्मण भी उसके चक्कर में न आये। उसका उद्देश्य समझकर और उसे बहुत खतरनाक जानकर उन्होंने उसकी नाक काट ली।

रावण की जब अपनी बहन की दुर्दशा का समाचार मिला तब एक ओर अपनी गर्वांश और प्रतिष्ठा बनाये रखने के उद्देश्य से तथा दूसरी ओर राम के वल की बाँध करने की नीयत से उसने पराक्रमी खर-वृषभ की सेना के साथ मेका। जब राम उन्हें अनायास ही नष्ट करने में समर्थ हुए तब रावण की बड़ी पचपहच हुई। राम से युद्ध करने में अपने को समर्थ न पाकर उसने उन्हीं को लक्ष्य में आकर युद्ध करने के लिए निवश करना चाहा। इसी उद्देश्य से उसने राम-लक्ष्मण की अयुगस्थिति में लज से धीटा का इरादा किया।

राम सीता की शोक में, लक्ष्मण के साथ, निकल पड़े। वे सीता की कष्ट कहानी कहकर रह, वानर आदि जातिवों को अपने प्रेम-बन्धन में बाँधने में सफल हुए। राम का उद्देश्य साम्राज्य-विस्तार नहीं था किन्तु दक्षिण-भारत में आर्यों को निरापद करना एवं आर्य-सम्पत्ता तथा आर्य-संस्कृति को फैलाना ही उनका लक्ष्य था। चण्डूर राजनीतिज्ञ होने के कारण यह बात उनकी समझ में आ गई कि अनाथों का धामना करने के लिए अनाथों की ही सहायता लेनी चाहिए। अतएव, जब उन्होंने सुग्रीव से मैत्री कर बालि का वध किया तब राज्य और धन से निर्लिप्त रहकर जहाँ एक ओर सुग्रीव को राज्य सौंपा, वहाँ दूसरी ओर बालितनय अंगद को मुरारज बनाकर दोनों दलों को एक साथ प्रेमपाश में बाँधा भी। इसीका फल था कि अनेक अनार्य राजाओं ने तन-मन-धन से अनार्यकुल-भूषण राजश्री को युद्ध में पराजित करने में राम की सहायता की।

वाल्मीकि राजश्री का परम भिय था। वाल्मीकि को मारकर राम केवल अपना मार्ग-व्यटन ही दूर करने में समर्थ न हुए, बल्कि वानर-जाति की सम्मिश्रित शक्ति से सहायता पाने में भी समर्थ हुए।

सुग्रीव की सहायता से राम ने अनेक वृत्तों को राजश्री की वैनिक स्थिति का यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने के उद्देश्य से लड़ा मेला। इसी बीच आसपास की अनेक अनार्य जातिवों से मेल-मिलाप कर उन्होंने बहुत-सी सेना का संगठन करके लड़ा पर चढ़ाई की।

लड़ा पहुँचाने पर उन्होंने राजश्री के रख-नीति-सम्बन्धी भेद जानने के उद्देश्य से कुछ अनाथों को फोड़ने का प्रयत्न किया। इसमें वे सफल भी हुए। सर्वोपरि, राजश्री के भाई विभीषण को राज-सिंहासन का प्रस्तावन देकर उन्होंने अपने दल में मिला लिया। कुछ विद्वानों की राय है कि राजश्री के दूरे व्यवहारों से तंग आकर विभीषण स्वयं राम की शरण में आया। राजश्री ने विधुत-शक्ति को अपने वश में कर लिया था। उसके पुत्र संभनाद ने अग्नि-व्यापक आदि अनेक अस्त्रों का आविष्कार किया था। उन्हीं अस्त्रों के द्वारा राम पर विजय पाने का उस अटल विश्वास था। विभीषण द्वारा उन अस्त्रों के रहस्य से राम अवगत हो गये। समय पर उन अस्त्रों के निरोध की विधि का आविष्कार करने में भी वे समर्थ हो सके।

राम का अनुपम कार्य

राजश्री को परिवार युद्ध में मारने के परन्तु भी राम ने अपना कोई स्वार्थ नहीं धापा। उन्होंने अमूर्तप बल भूषण स्वर्ग यश आदि अनार्य सिद्धियों को ही दे दिये। उनके इस नि स्वार्थ का परिणाम यह हुआ कि अनाथों की भ्रष्टा-भक्ति उनके प्रति दृढ़ और स्थायी हो गई तथा अनाथों पर आर्य-सम्पत्ता और आर्य-संस्कृति की अमिट छाप पड़ गई। वे लड़ा के राज्य विभीषण को सौंपकर सीता और लक्ष्मण के साथ, अयोध्या वापस आए तथा अनाथों के प्रतिनिधि हनुमान को राजकुल की तरह निरन्तर अग्नी धाम में ऐसे प्रेम और वात्सल्य के साथ रखा कि हनुमान उनके वासानुवाच बन गये। जिस

प्रकार राम के पूरे उत्तर भारत के ज्ञायों के भीतर सुलभिपन्न जनार्ण अपना अस्तित्व ला चुके थे, उसी प्रकार राम करने अपने नीति नीतिशत अभिपल और शौर्य-द्वारा सुदूर-दक्षिण में भी ज्ञानार्णों का आय संरुति में दीक्षित करने में सक्षम हुए। वन-वन कठिन कष्टर जनार्ण, इस पञ्चजन का विधेन करते हुए, पंगली और पहाड़ों में जा बसे। उन लोगों ने अपनी संरुति का कायम रखा। उनके बंशज यथ मान नागा, संताल, कोल, मील आदि हैं।

राम सर्वगुण सम्पन्न, भेड, धमरान् और नीतिशत थे। सर्वोपरि, दक्षिण की संरुतिक विजय उनकी अक्षय कीर्ति थी। इसी कारण माबी जगत् की जनता उनको अवतार मानकर पूजती है।

तीसरा परिच्छेद महाभारत

भारतवर्ष के प्राचीन ग्रन्थों में वेदों के बाद, महाभारत का महत्त्व बहुत अधिक है। इसमें प्राचीनकाल की अनेक ऐतिहासिक कथाएँ, एक ही स्थान में, प्रथित की गई हैं। इसके अतिरिक्त इसमें स्थान-स्थान पर लोक-धर्म, तत्त्वज्ञान, आचार-व्यवहार, राजनीति, समाजनीति आदि के सम्बन्ध में ऐसा विस्तृत विवेचन किया गया है कि यह एक धर्म-ग्रन्थ अथवा राजनीति-शास्त्र ही बन गया है।

इस कारण जिन परिस्थितियों का वर्णन है उनके एक ओर तो यह वैदिक साहित्य की ऊँचाई तक आ पहुँचता है और दूसरी ओर यह अर्वाचीन काल के बौद्ध-जैन ग्रन्थों तथा ग्रीक लोगों के प्राचीन इतिहास ग्रन्थों से आ मिलता है।

इसकी श्लोक-संख्या के सम्बन्ध में मतभेद है। मिश्र मिश्र मतानुसार इसमें कम से कम १६९३ अध्याय से लेकर अधिक से अधिक २३१५ अध्याय हैं। इसमें एक पित्त (अधिक) वर्ष 'हरिवंश' है—'सुडी श्लोक-संख्या १२' है यह भी महाभारत का अंग ही माना जाता है।

महाभारत-कथ

महाभारत के कथा व्यास मुनि कहे जाते हैं। किन्तु महाभारत के ही बचनानुसार इसके तीन रचयिता हैं—(१) व्यास (२) ब्रह्मप्रायन और (३) शीति। भारतीय युद्ध के बाद व्यास ने 'अय' नामक इतिहास की रचना की। इसका, उनके शिष्य ब्रह्मप्रायन ने पाण्डवों के प्रगीत जनमजय को सर्व-युद्ध के उपरान्त पर सुनाया था। वहाँ उस कथा का सुनकर, सप्त लोमहर्ष्य के पुत्र शीति उपभ्रमा ने उन श्रुतियों को सुनाया जो नैमिरारण्य में उक्त कर रहे थे। आदि पर्व तथा अन्तिम (सर्गाष्टक) पर में कहा है कि 'अयानामे तिहासो 'वम्'—अर्थात् मूलग्रन्थ या इतिहास है उसका नाम 'अय' है। इस ग्रन्थ को आगे चलकर 'भारत' नाम प्राप्त हो गया। अब इसका विस्तार बहुत बढ़ गया तथा इसे महाभारत कहने लगे। यह मान लेना मुक्ति-संगल जान पड़ता है कि 'अय' से पाण्डवों की विजय का अर्थ सूचित किया गया है। संभवतः मूल इतिहास ग्रन्थ इसी नाम का होगा। वचन नाम महाभारत के आरम्भिक श्लोक में इसी अर्थ या नाम का उल्लेख है—

नारायणं नमस्कृत्य नरं वैष नरोत्तमम् ।

देवी सरस्वती चैव ततो 'जय' सुवीरयेत् ॥

इसके तीन रचयिता होने के सम्बन्ध में वृत्तरा प्रमाण यह है कि इसका आरम्भ तीन स्थानों से होता है। मन्वादि भारत केचित् अर्थात् मनु, आस्तिक और उपरिचर—ये तीन इस ग्रन्थ के आरम्भ माने जाते हैं। राजा उपरिचर के आश्रमान [आदिपर्व, अध्याय ६३] से व्यास के ग्रन्थ का आरम्भ होता है। आस्तिक के आश्रमान [आदि, अ. १३] से वैशम्पायन के ग्रन्थ का आरम्भ होता है क्योंकि वैशम्पायन का ग्रन्थ सर्प-ध्वज के समय पड़ा गया था। छौति के वृद्ध महाभारत-ग्रन्थ का आरम्भ 'मनु' शब्द से—अर्थात् आरम्भिक शब्द वैयस्यत से—होता है।

तीसरा प्रमाण यह है कि छौति ने अपने ग्रन्थ के अठारह पर्व बनाये हैं। यह पर्व विभाग नया है और उनकी कितनी संख्या है। वैशम्पायन ने अपने भारत में जो पर्व बनाये वे भी मिश्र हैं छोटे हैं और उनकी संख्या १ है। कोई ग्रन्थकार अपने एक ही ग्रन्थ में एक ही नाम का छोटा और बड़ा विभाग कभी नहीं करेगा। उदाहरणार्थ—छौतिकपर्व में छौति-पर्व है, समापर्व में समापर्व आदि। महाभारत से यह स्पष्ट है कि पहले व्यासजी ने १ पर्वों की रचना की। तदनन्तर वृद्ध-पुत्र लोमहर्षण ने नैमिषारण्य में सिद्ध १८ पर्वों का पठन किया—

प्लवर्गशतं पूर्णं व्यासेनोक्तं महात्मना ।

पञ्चावत्सूपुत्रेण लोमहर्षणिना ततः ।

उक्तानि नैमिषारण्ये पर्वाण्यष्टादशैव तु ।

—आदिपर्व अध्याय २। ८४

विद्वानों का कथन है कि व्यासकृत 'जय' के श्लोकों की संख्या ८८ थी, वैशम्पायन का 'भारत' २४ श्लोकों का था और वत्स मान श्लोक-संख्या छौति के महाभारत की है। व्यास के जय ग्रन्थ का रूप अनेक शताब्दियों बाद, वर्तमान महाभारत हुआ। यह बात सिद्ध मानी जाती है कि इसकी सन् के १ से लेकर ५ वर्ष पूर्व तक एक लाख श्लोक का वत्समान महाभारत तैयार हुआ। किन्तु भी वत्स महोदय की धम है कि इसकी सन् के पहले १२ से १ तक के समय में वर्तमान महाभारत का निर्माण हुआ।

रचना का उद्देश्य

अब प्रश्न उठता है कि इस वृद्ध ग्रन्थ का निर्माण क्यों किया गया? उस समय भारत में दो नये धर्म उत्पन्न हो चुके थे और उनका प्रचार भी शुरू हो रहा था। पहले महावीर ने विहार-राज्य में जैन धर्म का प्रचार किया और लगभग उसी समय के ब्राह्मण-पाद कुछ ने अपने बौद्ध-धर्म का उपदेश दिया। इन दोनों धर्मों ने वर्तमान का एक वैदिक मूलों का विरोध किया था। बौद्ध और जैन दोनों ने जन्ममृत्यु चक्रवर्त्य की संस्था का त्याग किया।

१ श्रीकृष्ण उपाध्याय—संस्कृत-साहित्य का इतिहास—पृष्ठ ४५—४६

२ भीष्म पि. वैद्य—'महाभारत मीमांसा'—पृष्ठ ५३

उन दोनों धर्मों के अनुयायियों के लिए धर्म का आचरण केवल नीति के आचरण के विषय और कुछ नहीं था। इन धर्मों ने प्रतिपादित किया कि मनुष्य को इस बात का विचार करना कि ईश्वर है या नहीं निरर्थक है। इसके अतिरिक्त हिन्दू धर्म में ही मिश्र-मिश्र मत-मतान्तर प्रचलित हो गये थे। कुछ लोग वो विष्णु को प्रधान देवता मानकर पाश्चात्य-मत का अभ्यस्तन कर रहे थे और कुछ शङ्कर को प्रधान देवता मानकर पाशुपत-मत का अभ्यस्तन कर रहे थे। कुछ लोग परमात्मा के रूप में देवी की आराधना करते थे और कुछ धर्म के उपासक थे। इन मिश्र-मिश्र मतानुयायियों में आपस की कुछ शत्रुता भी रहती थी। ब्रह्मन् और सांख्य में निरन्तर झगड़ा रहता था। मनुस्मृति का उक्त समय पता नहीं था। प्राचीन हिन्दूधर्म की गौरव-गरिमा को स्पष्ट रूप से निष्प्रदानेवाला कोई ग्रन्थ नहीं था। बौद्ध और जैन धर्म के आनन्द का प्रतीकार करने के लिए कोई शासन नहीं था। ऐसी अवस्था में ऐसे ग्रन्थ की आवश्यकता थी जिसमें आनुपमिक रीति से तत्त्वज्ञान इतिहास राजधर्म नीति आदि अनेक विषयों का समावेश हो।

ब्रह्मन् और शैव धर्मों के विरोध को दूर करने के अभिप्राय में सीति ने महाभारत में शिवस्तुति-विषयक अनेक उपाख्यान दिए हैं और साथ-साथ बगह-जगह प्रसंगपर नारायण की भी स्तुति आ गई है। एक जगह तो राजा शङ्ख ने नारायण के मुख से शङ्कर के प्रति कहावा है कि जो तुम्हारा मठ है वह मरा भी मठ है—जिसने तुम्हें पहचान लिया उसे मेरा भी ज्ञान हो गया—तुममें और मुझमें कुछ भी भेद नहीं है। नारायणीय आत्मान में नारायण ने स्पष्ट कह दिया है कि शिव और विष्णु एक हैं हम दोनों को मिश्र समझनेवाला हम दोनों में से किसी का मठ नहीं है। महाभारत में राजा बल्यन है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश—तीनों देवता जगत् के तीन कामों (उत्पत्ति, पालन और नाश) पर नियत हैं। इन तीनों का एकीकरण परब्रह्म में किया गया है। इसीके साथ मिश्र मिश्र मठों और मतमार्गों के एकीकरण का यत्न भी सीति ने करना पड़ा है। सीति ने वेदान्त सांख्य योग पाश्चात्य पाशुपत आदि अनेक मतों के एकीकरण का वरुण प्रयत्न किया है। परिणाम यह हुआ कि महाभारत ग्रन्थ बल मान हिन्दूधर्म की उन शाखाओं—राज वेधव्य, ब्रह्मन्ती यागी आदि उक्त—के लिए समान रूप से मान्य हो गया।

भारतीय कथा

संक्षेप में महाभारत की कथा इस प्रकार है—

देवराज महाराज शान्तनु के पुत्र थे। बाद शान्तनु ने भीमर-कन्या सत्यवती से विवाह करने की इच्छा प्रकट की। किन्तु सत्यवती के पिता विनाह करने के लिए तभी सहमत थे जब राजा प्रतिज्ञा करें कि राजगद्दी सत्यवती की सन्तान को ही मिलेगी। देवराज सत्यवती सम्मत् थे। अतएव राजा इस शर्त का स्वीकार करके सत्यवती के प्रति आसक्त रहने के कारण दुःखी रहने लगे। जब इसकी खबर ब्रह्मन् को मिली तब उन्होंने पञ्च राजापरिहार छोड़ने की ही याचना की आज्ञा अविवाहित रहने की भी शेर प्रतिज्ञा कर राजा त्रिभुने मन्त्र में भी राजा परिकार के लिए मन्त्र होने का भय न रह। इसी भीमर प्रतिज्ञा के कारण देवराज का नाम 'भीष्म' (भयानक) पड़ गया।

सत्यवती से शान्तनु के दो पुत्र हुए। दोनों पुत्रों की अक्षामयिक मृत्यु के बाद, विविधबीर्य के ज्येष्ठ पुत्र धृतराष्ट्र के जन्मान्ध होने के कारण, कनिष्ठ पुत्र 'पाण्डु' सिंहासन पर बैठे। पाण्डु की अकाल-मृत्यु के समय पाण्डुपुत्र युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव नाबालिग थे, अतएव कुछ काल के लिए धृतराष्ट्र को स्वयं राज्य-शासन की बागडोर संभालनी पड़ी।

पाण्डु के पाँचों पुत्र 'पाण्डव' और धृतराष्ट्र के दो पुत्र 'कौरव' के नाम से विख्यात हुए। युधिष्ठिर १५ माहों में बड़े होने के अतिरिक्त अनेक छद्म-मुखों से विभूषित थे, अतएव धृतराष्ट्र ने उनको प्रवराज बनाया। यह दुर्योधन और अन्य कौरवों को पसन्द नहीं आया। उन लोगों ने छद्म से साह के घर में पाण्डवों को दण्ड करने का असफल प्रयत्न किया। वहाँ से बचकर पाण्डव पाञ्चाल देश चले गये। दशरथ में पाञ्चाल-नरेश की कन्या द्रौपदी को जोत लिया। यज्ञाचक्र के कारण द्रौपदी का विवाह पाँचों माहों से हुआ। जब इसकी पत्तर धृतराष्ट्र को लगी तब उन्होंने पाण्डवों को बुलाकर आधा राज्य दे दिया। कौरवों की राजधानी हस्तिनापुर और पाण्डवों की इन्द्रप्रस्थ हुआ।

किन्तु महात्मा भीम और कपटी दुर्योधन पाण्डवों का वैमनस नहीं देख सका। उसने अपने मामा शकुनि की सहायता में पाण्डवों को अए में छद्मपूर्वक हरकर बारह वर्ष वनवास और एक वर्ष अज्ञातवास के लिए विवश किया। वनवास और अज्ञातवास के बाद दुर्योधन ने कृष्ण के सम्यक् प्रस्ताव को ठुकराते हुए कहा—'सुख्यम नैव दास्यामि विना सुखेन केयव' (विना सुख के सुई को नोक के बराबर भूमि भी नहीं दूँगा)। पलटः मुद्र ठन गया। अठारह दिनों तक कुरुक्षेत्र के मैदान में भीषण युद्ध होता रहा। पाण्डवों की सात और कौरवों की स्याह अर्धौहिणी सेना मारी गई। विजय पाण्डवों की हुई। बहुत काल तक राजकाज करके युधिष्ठिर, अर्जुन के पौत्र परीक्षित को राज्यमार सौंपकर, द्रौपदी एवं बाले भादवों के साथ हिमाक्ष में अविम समाधि लेने चले गये।

वर्णन-शैली

महामारत की वर्णन-शैली उष्णकोटि की है। वर्णन में किसी प्रकार की शिथिलता नहीं मिल पाती। शब्द सरल और मोरदार हैं। दूरियों के वर्णन आकर्षक हैं। स्त्री-पुरुष के स्वरूप स्वभाव एवं केशभूषा का वर्णन सजाहर है। प्रत्यक्ष सुख का वर्णन व्यास ने सत्य के मुल से कराया है जो बहुत ही सजीव तथा जीवन्ती है। स्त्रियों और पुरुषों का वर्णन मयादायक है। समापन में युधिष्ठिर ने द्रौपदी का जो वर्णन किया है वह अपूर्व है। किसी प्रसङ्ग का वर्णन करते समय व्यास के भोत्रों के सामने धर्म का एक व्यापक रूप उपस्थित रहता था किसी भी आशयान के पदमे से यही तात्पर्य समझ पड़ेगा, समस्त ग्रन्थ में इसी तान की जयध्वनि सुन पकती—'यथा धर्मस्ततो जयः।' इस प्रकार धर्म और नीति को प्रधान हेतु रखने का प्रयत्न पूरे ग्रन्थ पर परिचय के किसी दूसरे ग्रन्थ में नहीं किया गया है।

हरिनक्षत्र में भगवान् कृष्ण के वंश का वर्णन है। इसमें विष्णुवर्ष शिववर्ष और नाग-नाथ भविष्य-वर्ष भी हैं। विष्णुवर्ष में धर्ममार्ग का वर्णन है।

राजधर्म

धर्म और नीति के उपदेशों से महामारत भरा-पूरा है। कहा भी है—

अर्थशास्त्रमि पुण्यं धर्मशास्त्रमिदं परम् ।

मोक्षशास्त्रमिदं प्रोक्तं व्यासेनामिश्रमुद्दिता ॥

वाल्मीकि की तरह सौमि ने भी स्पष्ट शब्दों (शान्तिपर्व अध्याय ३८ १।१) में अराजकता का बीजा-भागता बिना दीखते हुए इस बात पर जोर दिया है कि राजा का सर्वप्रथम कर्तव्य लोक में शांति की व्यवस्था करना है। धर्मोपदेश देते हुए भीम ने युधिष्ठिर से यहाँ तक कहा है कि राजा काल को बनाता है—न कि काल राजा को अर्थात् राजा अपने आचरण से रामराज्य स्थापित कर सत्ययुग ला सकता है और उसके विपरीत आचरण करके अराजकता द्वारा निम्न कलियुग भी। यथा—

कालो वा कारणं राज्ञो राज्ञा वा कालकारणम् ।

इति ते संशयो मा मूर्खा राजा कालस्य कारणम् ॥ (शा ५६।६)

सुतरा शोक का सारा जीवन राजधर्म पर आधारित है। राजधर्म के नष्ट होने से सब कुछ नष्ट हुआ समझना चाहिए।

सारा शान्ति-पर्व नानाविध ज्ञानगम उपदेशों और उपाख्यानो से परिपूर्ण है। जब धर्मराज युधिष्ठिर को सगे सम्बन्धियों के सहार से बैराग्य हो गया तब शरणाग्रा पर पड़े भीम ने राजधर्म की व्याख्या करते हुए उन्हें आपद्-भय का उपदेश दिया। भीम ने जिस धर्म नीति और मानव धर्म का उपदेश दिया है वह किसी भी देश के जन-जीवन को उत्तम बनाने में समर्थ है। अनुशासन-पर्व में मुख्यतया धर्मशास्त्रानुसार आचरण तथा व्यवहार-विज्ञान (कानून) की शिक्षा दी गई है। सुतर भारतीय जन और उनकी जन-जानि सामाजिक शान्ति, राजनीति अर्थनीति आदि का सुन्दर विवेचन महामारत में है।

विरवकोप

महामारत को हम सच्चे अर्थ में प्राचीन भारतवर्ष का विरवकोप कह सकते हैं। संसार के साहित्य में इससे बड़ा ग्रन्थ नहीं है। जहाँ एक ओर यह प्राचीन धर्म और नीति का अनुग्रह भण्डार है, यहाँ दूसरी ओर प्राचीन गौरव-परिभाषा का गान करसवाला अपूर्व ग्रन्थ भी। यह प्राचीन यूगोष्ठ समाजशास्त्र शासन-प्रवृत्ति, नीति और धर्म के आदेश की धान है। इसके महान चरित्रों की अमर कथाएँ देश-देशान्तर में फैली हुई हैं। इसमें वर्णित अपने पूर्व-पुरुषों की चरित्रावली सुनने की हमारे मन में स्वाभाविक उमंग होती है। इसके अनेक पात्रों की बीरता कर्तव्यपरायणता न्याय-नीति एवं धर्मनिष्ठा देखकर हम आनन्द-मग्न हो जाते हैं। व्यासजी का निम्नलिखित राष्ट्रीय आज्ञा भी जन-जाति के मन में भारत-राष्ट्र की उपाधना करने की प्रेरणा देता है—

सत्यवती से शान्तनु के दो पुत्र हुए। दोनों पुत्रों की असामयिक मृत्यु के बाद, विभिन्नबीर्य के ज्येष्ठ पुत्र धृतराष्ट्र के अन्त्येष्ट होने के कारण, कनिष्ठ पुत्र 'पाण्डु' सिंहासन पर बैठे। पाण्डु की अकाल-मृत्यु के समय पाण्डुपुत्र सुभिष्टिर, भीम, अर्जुन नकुल और सहदेव नाबालिग थे, अतएव कुछ काल के लिए धृतराष्ट्र को स्वयं राज्य-शासन की बागडोर सँभालनी पड़ी।

पाण्डु के पाँचों पुत्र 'पाण्डव' और धृतराष्ट्र के छौ पुत्र 'कौरव' के नाम से विख्यात हुए। सुभिष्टिर १५ माह का म बने होने के अतिरिक्त अनेक खड्ग-मुक्तों से विभूषित थे, अतएव धृतराष्ट्र ने उनको सुवराज बनाया। यह दुर्योधन और अन्य कौरवों को पसन्द नहीं आया। उनलोगों ने जल से साह के पट में पाण्डवों को दण्ड करने का असफल प्रयत्न किया। वहाँ से दबकर पाण्डव पाञ्चाल देश चले गये। स्वयंवर में पाञ्चाल-नरेश की कन्या द्रौपदी को जीत लिया। यज्ञाश्रम के कामधू द्रौपदी का विवाह पाँचों भाइयों से हुआ। जब उनकी पत्नर धृतराष्ट्र को लगी तब उन्होंने पाण्डवों को बुलाकर आधा राज्य दे दिया। कौरवों की राजधानी हस्तिनापुर और पाण्डवों की इन्द्रप्रस्थ हुआ।

क्रिन्तु महालामी और कपटी दुर्योधन पाण्डवों का वैमर्ष नहीं देख सका। उसने अपने मामा शकुनि की सहायता से पाण्डवों को जूट में खनपूर्वक हरकर बारह वर्ष वनवास और एक वर्ष अज्ञातवास के लिए विषय किया। वनवास और अज्ञातवास के बाद दुर्योधन ने कृष्ण के सन्निध प्रस्ताव को ठुकरात हुए कहा—“सुधर्म नैव दास्वामि विना युधेन केणच” (विना युध के छुई की नोक के बग़र भूमि भी नहीं दूँगा)। फलतः युद्ध छन गया। अठारह दिनों तक कुश्ध्वेज के मैदान में भीषण युद्ध होता रहा। पाण्डवों की छात और कौरवों की ग्यारह अस्त्रीहिंसी सना मारी गई। विजय पाण्डवों की हुई। बहुत काल तक राजमाज करके सुभिष्टिर, अर्जुन के पौत्र परीक्षित को राज्यमार धाँपकर, द्रौपदी एवं चारों माँयों के साथ हिमाजय में अतिथि समाधि लेने चले गये।

वर्णन-शैली

महामारत की वर्णन शैली वक्त्रकोटि की है। वर्णन में किसी प्रकार की शिथिलता नहीं मिल पड़ती। शब्द सरल और भारदार हैं। दूरियों के वर्णन आकर्षक हैं। स्त्री-मुद्रय के स्वरूप-स्वभाव एवं वेशभूषा का वर्णन मनोहर है। प्रत्यक्ष युध का वर्णन व्यास ने सजय के मुल से करया है जो बहुत ही सजीव तथा झोजखी है। स्त्रियों और पुरुषों का वर्णन मर्वाशमुक्त है। समापर्ष में सुभिष्टिर ने द्रौपदी का जो वर्णन किया है वह अपूर्व है। किसी प्रसङ्ग का बखन करते समय व्यास के नेत्रों के सामने धर्म का एक व्यापक रूप उपस्थित रहता था तिसी भी आश्रयान के पढ़ने से बड़ी तात्पर्य समझ पड़ेगा समस्त ग्रन्थ में इसी तरह की व्यप्यति छुन पड़गी—यथा धर्मस्ततो जयः। इस प्रकार धर्म और नीति को प्रधान हेतु रखने का प्रयत्न पूरा अथवा परिचय के किसी वृत्ते ग्रन्थ में नहीं किया गया है।

हरिराजर्ष में जगवान कृष्ण के वंश का वर्णन है। इसमें विष्णुपुर्ष शिवपुर्ष और सायनाय भविष्य-पुर्ष भी हैं। विष्णुपुर्ष में अवतारों का वर्णन है।

राजधर्म

धर्म और नीति के उपदेशों से महामारुत भरा पूरा है। कहा भी है—

अर्थशास्त्रमि पुण्यं धर्मशास्त्रमिदं परम्।

मोक्षशास्त्रमिदं प्रोक्तं व्यासेनामित्रमुद्रिना ॥

वाल्मीकि की तरह सोचि ने भी स्पष्ट शब्दों (शान्तिपर्व, अध्याय ३८ १११) में अराजकता का बीजा-जागता बिज लीचने हुए इस बात पर जोर दिया है कि राजा का सर्वप्रथम कर्त्तव्य लोक में शान्ति की व्यवस्था करना है। धर्मोपदेश देते हुए भीम ने युधिष्ठिर से यहाँ तक कहा है कि राजा कास को बनाता है—न कि कास राजा का अर्थात् राजा अपने आचरण से रामराज्य स्थापित कर सत्ययुग ला सकता है और उसके विपरीत आचरण करके अराजकता द्वारा निपट कलियुग भी। यथा—

काष्ठो वा कारणं रामो राजा वा कासकारणम्।

इति ते संशयो मा मृडाज्ज कासस्य कारणम् ॥ (शा १६१)

मुठरा लोक का साध जीवन राजधर्म पर आधारित है। राजधर्म के नष्ट होने से सब कुछ नष्ट हुआ समझना चाहिए।

सारा शान्ति-युव नानाविध ज्ञानगम उपदेशों और उपायाना से परिपूर्ण है। जब धर्मराज युधिष्ठिर को सगे सम्बन्धियों के सहार से बचाव हो गया तब शरणागत्या पर पड़े भीष्म ने राजधर्म की व्याख्या करते हुए उन्हें आपद्-धर्म का उपदेश दिया। भीष्म ने जिस धर्म नीति और मानव-धर्म का उपदेश दिया है वह किसी भी देश के जन-जीवन को सज्जत बनाने में समर्थ है। अनुशासन-धर्म में मुख्यतया बर्मेष्टारानुसार आचरण तथा व्यवहार-विधान (कानून) की शिक्षा दी गई है। मुठरा भारतीय जन और उनकी जन-मन्य सामाजिक शान्ति राजनीति अर्थनीति आदि का सुन्दर विवेचन महामारुत में है।

विश्वकोष

महामारुत को हम सच्चे अर्थ में प्राचीन भारतवर्ष का विश्वकोष कह सकते हैं। संसार के साहित्य में इतने बड़ा ग्रन्थ नहीं है। यहाँ एक ओर यह प्राचीन धर्म और नीति का अमूल्य भण्डार है वहीं दूसरी ओर प्राचीन गौरव-गरिमा का गान करनेवाला अपूर्व ग्रन्थ भी। यह प्राचीन भूगोल समाजशास्त्र शासन-प्रवृत्ति, नीति और धर्म के आदेश की ध्यान है। इसके महान् परित्रों की अमर कथाएँ देश-देशान्तर में फैली हुई हैं। इसमें वर्णित अपने पूर्व पुरुषों की अतिशय ही सुनने की हमारे मन में स्वाभाविक उमंग होती है। इसके अनेक पात्रों की बीरता कष्ट-स्यस्यता, त्याग-नीति एवं धर्मनिष्ठा देखकर हम आनन्द-गदगद हो जाते हैं। व्यासजी का विमललिखित राष्ट्रीय आज भी जन-मण्ड के मन में भारत-राष्ट्र की उपासना करने की प्रेरणा देता है—

अत्र ते कीर्तयिष्यामि वर्षं भारतं भारतम् ।
 प्रियमित्रस्य वैश्वस्य मनोवैश्वस्यतस्य च ॥
 पूयोस्तु राजन् वैश्वस्य तपोद्वाकोर्महात्मनः ।
 ययातेरम्बरीपस्य मान्धातुर्नहुपस्य च ॥
 तथैव मुचुकुन्दस्य शिखरीशीनरस्य च ।
 श्रुपमस्य तथैलस्य भृगस्य नृपतेस्तथा ॥
 कुशिकस्य च दुर्धर्येगाधेश्वरस्य महात्मनः ।
 सोमस्य च दुर्धर्यपक्षिणीपस्य तथैव च ॥
 अन्येषां च महाराज क्षत्रियाणां कक्षीयसाम् ।
 सर्वेषामेव राजेश्वरं प्रियं भारतं भारतम् ॥

भावार्थ—हे भारत ! अब मैं तुम्हें भारत देश का यशोगान सुनाता हूँ । यह देश
 वैश्वराज इन्द्र का भी प्रिय है । वैश्वस्य मनु, पूषु तथा इक्ष्वाकु भारत को प्यार करते थे ।
 ययाति, अम्बरीष मान्धाता, नहुष, मुचुकुन्द, उशीनर पुत्र शिबि, श्रुपम, ऐल, द्रुप,
 कुशिक, गाधि, सोमक, दिलीप और अनेकानेक बलशाली क्षत्रिय सम्राटों का परम प्रिय
 भारत था । राजन् ! इस दिव्यदेश का गौरव-गान मैं तुम्हें सुनाया हूँ ।

चौथा परिच्छेद भगवद्गीता

भगवान् वेदव्यास ने कहा—

गीता सुगीता कृतव्या किमन्यै शास्त्र-संग्रहे ।
या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माक्षिनि-सूता ॥

—(मीमांसा, ४१।१)

अर्थात् गीता का ही मही मति अवश्य मनन और निदिध्यासन करना चाहिए । अन्य शास्त्रों के संग्रह की क्या आवश्यकता है ? क्योंकि वह स्वयं भगवान् पद्मनाभ (ब्रह्म) के मुख-कमल से निकली हुई है ।

स्वयं भगवान् ने मुक्त-कण्ठ से (गीता १।११ में) घोषणा की है कि जो कोई मेरी इस गीता-रस आका का पालन करेगा वह निःसन्देह मुक्त हो जायगा । वही नहीं भगवान् (१।२७) करते हैं कि जो हमारे इस धर्म-संवाद का अभ्यास करेगा उसके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊँगा ।

भारत के किसी धर्मग्रन्थ का प्रचार और आदर गीता-उद्घुष नहीं हुआ । सत्तार की प्रायः समस्त मापाङ्गों में गीता का अनुवाद हुआ है । यह मीमांसा में वर्णित है ।

कौरव-पाण्डव-युद्ध के आरम्भ में, उसके मीमांसा परिष्कार को देखकर, अर्जुन के मन में विषाद उत्पन्न हुआ । व युद्ध से विमुख होने के लिए उच्छत हो गया । उध अचर पर भगवान् ने उन्हें जो उपदेश दिया वही ७ श्लोकों का अर्जुन-कृष्ण-संवाद गीता-रस में उपलब्ध है । गीता बसुन्तः ज्ञान का अथाह समुद्र है । इसमें ज्ञान का अनन्त मयझार भरा पड़ा है । इसका वास्तविक रहस्य समझने का प्रयत्न सभी विद्वान्, ज्ञानाशीषक एवं महात्मा करते हैं । किन्तु इसका रहस्य कोई-कोई माम्भवान् पुरुषात्मा ही समझ पाता है ।

इस गीता-सागर में गोते लगाने से विभिन्न विचार-क्रांति के जिज्ञासुओं को विलक्षण भाव-रत्नराशि की उपलब्धि होती है । वास्तव में अर्जुन को उपदेश देने के बहाने भगवान् ने मनुष्यादि के मोहान्ध जीवों को मुक्ति-मार्ग प्रज्जाला है ।

सभी शास्त्रों में भगवान को प्राप्त करने के तीन प्रधान मार्ग—कर्म उपासना और ज्ञान—उल्लेख किये हैं। जिनका हृदय समाज-सेवा अथवा मनुष्यमात्र की सेवा से प्रेरित होता है उनके लिए स्वभावतः कर्म ही अनुकूल है। जो भावुक प्रवृत्ति के हैं उनकी प्रवृत्ति स्वभावतः भगवान की शरणागति द्वारा अनन्य भक्ति और उपासना की ओर होती है। किन्तु जो बुद्धिवादी हैं उनकी सन्तुष्टि ज्ञान के बिना हो ही नहीं सकती। भिन्न भिन्न धर्म और दर्शन भगवत्प्राप्ति के भिन्न-भिन्न मार्ग प्रदर्शित करते हैं किन्तु गीता की ही विशेषता है कि यह स्वतंत्रता प्रदान करती है कि मानव अपने स्वभाव की भिन्नता के कारण निष्काम कर्म द्वारा अथवा अनन्यभक्ति द्वारा अथवा ज्ञान-प्राप्ति द्वारा मुक्ति प्राप्त कर सकता है। पर 'आधी राती भावना जैसी प्रभु-मूर्ति देखी तिन तैसी के अन्त सर भिन्न भिन्न आचार्यों ने अपनी अपनी विचार-मार्ग के अनुसार, अपने गीता-भाष्य में वह शिक्षाने का प्रयत्न किया है कि भगवान न गीता में एक निर्दिष्ट मार्ग द्वारा ही मुक्ति का साधन बतलाया है। किन्तु कोई भी व्यक्ति, बिना किसी मत-महान्तर का प्रतिपादन भ्रमी नहीं है तरीकार करेगा कि गीता का उपदेश त्रिवेणी की वह धारा है जो भिन्न भिन्न मार्ग से बहता हुआ उड़ी असीम सागर में मिलकर एक साथ लीन हो जाता है।

कुछ विद्वानों की राय है कि गीता का मुख्य तात्पर्य है—अनादिकाल से अज्ञान वश ससार-सागर में पड़े हुए जीवों को परमात्मा की प्राप्ति करवा देना। उसके लिए गीता में ऐसे उपाय बतलाये गये हैं कि मनुष्य अपने साधारण कष्ट-व्य-कर्मों का मलीमति पालन करता हुआ ही परमात्मा का प्राप्त कर सकता है। व्यवहार में परमार्थ के प्रयोग की बड़ी अनुवृत्त ज्ञाता गीता में बतलाई हुई है। अचिन्तारि-भेद से परमात्मा की प्राप्ति के लिए, इस प्रकार की दो निष्ठाओं का प्रतिपादन किया गया है—ज्ञान-निष्ठा (साध्य योग) और योग निष्ठा (कर्मयोग)।

यहाँ प्रश्न उठता है कि अनादिकाल से भगवान को प्राप्त करने के तीन मार्ग—कर्म उपासना और ज्ञान—कहे गये हैं तो उस अवस्था में यदि गीता में भगवान की प्राप्ति के दो ही मार्ग (ज्ञान निष्ठा और योग-निष्ठा) बताये गये हैं तो उपासना (भक्तिमार्ग) छूट जाता है। परन्तु विचारपूर्वक देखने से ज्ञात होगा कि योग-निष्ठा एवं ज्ञान निष्ठा के अन्तर्गत उपासना आ जाती है। जब अपने को परमात्मा से अविन्न मानकर अपने शुद्ध स्वस्व की उपासना की जाती है तब यह ज्ञान-निष्ठा के अन्तर्गत आ जाता है; किन्तु जब मनुष्य अपने को परमात्मा से भिन्न समझकर हठेष्ट्या से उपासना करता है तब यह एक प्रकार का कर्म हो जाता है और इसीलिए योग निष्ठा के अन्तर्गत आ जाता है। यहाँ पर यह ध्यान देना आवश्यक है कि ज्ञान निष्ठा हो अथवा योगनिष्ठा, सक्रिय कर्म के लिए किसी भी निष्ठा में स्थान नहीं है। सक्रिय-कर्मियों को तो भगवान ने दृष्टि बुद्धिवादा बतलाया है। (गीता २।४२-४४। ७। २०-२३। १२। २०-२४)

गीता के विषय में ग्रांथीजी

महात्मा गांधी ने अपने 'अनासक्ति योग' (गीता) की भूमिका में लिखा है—मनुष्य को ईश्वर-रूप हुए बिना येन महा पड़ता। शान्ति नहीं मिलती। ईश्वर रूप होने के प्रयत्न का नाम उपासना और एकमात्र पुरुषार्थ है और वही आत्मदर्शन है। यह आत्मदर्शन

वैसा धमधन्वों का प्रिय है वैसा ही गीता का भी है। पर गीताकार ने इस प्रिय का प्रतिपादन करने के लिए गीता नहीं रखी। आत्मार्थी का आत्मदर्शन का अद्वितीय उपाय बतलाना गीता का आशय है। यह अद्वितीय उपाय कमल-स्वांग है। इस मध्य किन्तु के चारों ओर गीता की सारी संभावना है। भक्ति ज्ञान इत्यादि उसके आस-पास तात्पर्यवशस्वरूप में सम गये हैं। यहाँ देह है, यहाँ कर्म का है ही। उसमें से कोई मुक्त नहीं है, तथापि देह को मनु का मन्दिर बनाकर उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त होती है। यह सब धर्मों ने प्रतिपादित किया है। परन्तु कमलाक्ष में कुछ दोष तो है ही मुक्ति का निर्दोष की ही होती है। उन कम-कमन में से अर्थात् दोष-रहित में से कैसे छुटकारा हो। इसका जवाब गीता ने निष्पक्ष शब्दों में दिया है—‘निष्काम कर्म से यथायत्न कर्म करके, कर्मफल त्याग करके, सब कर्मों को कृप्यापण्य करके अर्थात् मन, ध्यान और कर्म को ईश्वर में होम करके।’ पर निष्कामता कर्मफल-त्याग करने भर से नहीं हो जाता। यह केवल बुद्धि का प्रयोग नहीं है। यह हृदय-मन से ही उत्पन्न होता है। इस त्याग-शक्ति को पैदा करने के लिए ज्ञान चाहिए।

किन्तु बिना भक्ति का ज्ञान क्षान्तिकारक है। इसलिए कहा गया है कि भक्ति कदा तो ज्ञान मिल ही जायगा। पर भक्ति आसान नहीं है। गीता में भक्त का लक्षण स्पष्ट शब्दों में बतलाया गया है। किन्तु गीता की भक्ति बाहरी आचार-विचार नहीं है और न वह अथ-भेदा ही है।

महात्माजी का विचार है कि ‘गीता में बताये उपचार का—माता विष्णु, अम्बादि साधन को—मते ॥ भक्त कहें पर वे भक्ति के लक्षण नहीं हैं। जो किसीसे द्वेष नहीं करता, जो कबला का मरहट्टा है और ममता-रहित है जो निरहकार है जिसे सुख-दुःख और शोक-उपश्रम समान है जो समशील है जो सदा सजोरी है जिसके निमित्त कर्म बदलते नहीं, जिसने मन और बुद्धि ईश्वर को अर्पित कर दिये हैं, जिसने लोभ उद्वेग नहीं पाते जो लोभों का भय नहीं रखता जो हय-शोक-मयादि से मुक्त है, जो पवित्र है जो कार्यदक्ष होने पर भी लज्जित है जो शुभाशुभ का त्याग करनेवाला है जो अनुमति पर समभाव रखनेवाला है जिसे मानापमान समान हैं जिसे स्तुति से आनन्द और निन्दा से क्षति नहीं होती, जो मीनधारी है जिसे एकान्त प्रिय है, जो स्थिरबुद्धि है वही भक्त है। यह भक्ति आसक्त स्त्री-पुरुषों में सम्मन नहीं है। इस प्रकार स्पष्ट है कि ज्ञान प्राप्त करना भक्त होना ही आत्म-दर्शन है। साधन की पराकाष्ठा जो है वही माद है। गीता के मोक्ष का अर्थ परम शक्ति है।’

महात्माजी आगे कहते हैं कि—‘लीकिक कल्याण में शुद्ध परिश्रम की ज्ञानी मान लिया जाता है। उसे कुछ काम करने को नहीं रहता। उसी प्रकार लौकिक कल्याण में भक्त से मतलब है बाह्यापारी अर्थात् माता लेकर लप करनेवाला। सेनाक्रम करते भी ठठकी माता में विज्ञेन पड़ता है। इसलिए वह जाने-बोने क्षान्ति भाग भागन के समय ही माता का हाथ से छाड़ता है। पत्नी बलात्कृत या रोमी की संग शोभ्या करन के लिए कभी नहीं छोड़ता। इन दोनों धर्मों को गीता में साफ़ तौर से कह दिया है—‘इम विना किसी ने सिद्धि नहीं पाई। अन्याय भी कर्म द्वारा ही जानी हुई। यदि मैं आत्म-स-

रहित होकर कर्म न करता रहूँ तो इन सोचों का नाश हो जायगा। अतएव, फलसक्ति छोड़ो और कर्म करो। आशा-रहित होकर कर्म करो, निष्काम होकर कर्म करो—यही गीता का उपदेश है। जो कर्म छोड़ता है वह गिरता है। कर्म करते हुए भी जो उसका फल छोड़ता है, वह ऊपर उठता है। जो परिणाम की इच्छा किम्विना साधन में तन्मय रहता है, वह फलस्वाधी है। फलत्याग से मतलब है फल के सम्बन्ध में आसक्ति का अभाव। अतएव कर्म-भाव का त्याग गीता के सम्पाद्यी को माता ही नहीं। गीता का सन्पाद्यी अतिकर्मी है तथापि अति-अ-कर्मी। असली सम्पाद्यी बड़ी है जो सब कर्मों को करता है, परन्तु वह समझते हुए कि यह सब कार्य ईश्वर के हैं और मुझे इसके फल की जरूरत नहीं है। संन्यासी को चाहिए कि वह वह भाव त्याग दे कि कर्म करनेवाला अर्थात् कारक मैं ही हूँ। गीता में भगवान् स्वयंसेवा (११७) करते हैं कि जो प्रसन्न मन से इन्द्रियों को बश में करके, अनासक्त हुआ, कर्मेत्रियों से कर्मयोग का आचरण करता है, वह भेद है। तात्पर्य यह है कि मनुष्य के अंतर से त्याग होना चाहिए और बाहर से उसे काम करना चाहिए। क्योंकि त्याग से ही आध्यात्म-जीवन बनता है। त्याग ही हमारी अमरधेनु गौ है। इस ससार में भी ससार की खारी बलुओं का आनन्द हमको तभी प्राप्त हो सकता है जब हम उनको त्याग सकें।

सच्चा तपस्वी

भगवान् ने गीता (१७।१४-१६) में तपस्वी के लक्षण देते हुए कहा है—वे अन्नं। वेष्टा ब्राह्मण, गुरु करने से बने और ज्ञानी का पूजन, पवित्रता, सरलता ब्रह्मचर्य और अहिंसा का पालन ही शरीर-सम्बन्धी तप कहा जाता है। मन की प्रसन्नता, शान्तिपूर्वक भयवञ्चिन्तन करने का स्वभाव, मन का निराह और अन्तःकरण के भावों की मल्ली-मूर्ति पवित्रता—यही मन की तपस्या कही जाती है। किन्तु जो पुरुष दम्भ और अहङ्कार में पड़कर काम और राग के बल पर शास्त्र के विषय पार तप करते हैं वे मूढ़ न केवल शरीरधारी प्राणियों को ही बल्कि शरीर में रहनेवाले परमात्मा को भी कष्ट देते हैं और वे अविवेकी तथा आसुरी स्वभाववाले हैं (१७।१६)। आगे भगवान् कहते हैं कि बोग और तप न बहुत जानेवाले का और न एकदम न पानेवाले का तथा न अतिशयन करनेवाले का और न अत्यन्त आगनेवाले का ही सिद्ध होता है। यह दुःखों का नाश करनेवाला योग तो यथायोग्य आहारविहार करनेवाले का और यथायोग्य कर्मों में उत्तर रहनेवाले का एक यथायोग्य शयन करने तथा आगनेवाले का ही सिद्ध होता है (१८।१६-१७)। इस प्रकार गीता में सब जगहों पर समविचार को ही भेद माना है। इसके हुए का मध्यम मार्गवाला सिद्धान्त आश्चर्यजनक समानता रखता है।

गीता के विषय में योगी अरविन्द

योगी अरविन्द लिखते हैं—वेदों में जो पवित्रान लिखा है गीता उसको मानती है; पर उसका षंग बहुत विषा है—उसका आध्यात्मिक अर्थ लगाकर सबके लिए स्पष्ट कर दिया है। इसी प्रकार से बर्ष भी गीता में माने गये हैं; किन्तु उनका षंग आध्यात्मिक हो गया है। गीता के बर्ष-विभाग का अर्थ यह है कि मनुष्य के बाहरी और भीतरी (आन्तरिक)

जीवन में क्या मेव होना चाहिए अर्थात् मनुष्य के कर्म कहीं तक ईश्वरीय नियम पर चल सकते हैं। आगे मगवान, शास्त्रनिधि की मर्यादा की रक्षा करते हुए, कहते हैं कि 'जो शास्त्रनिधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करने लगता है वह न तो सिद्धि को प्राप्त होता है, न उसे सुख ही मिलता है और न उत्तम गति ही। अतएव शास्त्रनिधि से नियत कर्म करना ही योग्य है' (१६।२३ २४)।

सुतरा गीता के अनुसार कष्टकारक योगाम्बात करने से इस शरीर को स्वतन्त्रता (शान्ति) नहीं मिलती या संसार को केवल त्यागने से ही कोई योगी नहीं हो सकता। इसी प्रकार शास्त्र पद्धति को न मानने से भी कुत्कार नहीं मिलता। कुत्कार मिलता है केवल निष्काम कर्म करने से ही।

मित्र-मित्र देवताओं के पूजन एवं बलकर्म के सम्बन्ध में भी गीता के विचार सहनशील हैं क्योंकि गीता के मत में सब देवता उसी एक ईश्वर के अंग हैं। मैं उसी देवता के प्रति मन्त्र की भजा की स्थिर करता हूँ और वह उसी भजा से कुछ हुआ उसी देवता के पूजन की चेष्टा करता है तथा मेरे हाथ ही उसे उन कर्मों के फल प्राप्त होते हैं (७।२१ २२)।

मगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, चार प्रकार के सदाचारी मनुष्य मुझे मन्ते हैं— दुःखी विद्वान्, कुछ प्राप्ति की इच्छा करनेवाले और ज्ञानी। उनमें से जो नित्य समभाषी एक को ही मन्तेवाले हैं वे ज्ञानी श्रेष्ठ हैं। मैं ज्ञानी को अत्यन्त प्रिय हूँ और ज्ञानी मुझे अत्यन्त प्रिय हैं।

मगवान ने साकार और निराकार दोनों प्रकार की उपासना की स्यारना की है। किन्तु निराकार की उपासना बड़े कष्ट से सिद्ध होती है क्योंकि वह बहुत कठिन है। मन्त्र की पराक्राध्य यह है कि मन्त्र दृश्य मगवान में विलीन हो जाय और अन्त में केवल एक अद्वितीय अरूपी भगवान ही रह जाय। वह स्थिति साकार की उपासना द्वारा ही मुलान हो सकती है। 'अतएव निराकार ब्रह्म की उपासना का मार्ग कष्ट साध्य बतलाया गया है' (१२।५)।

ज्ञाननिष्ठा का साधन

अब प्रश्न उठता है कि साधन (ज्ञान)-निष्ठा और योगनिष्ठा प्राप्त करने का क्या साधन है तथा प्राप्त करने पर मनुष्य कैसा हो जाता है। ज्ञान-निष्ठा प्राप्त करने पर इस पराधर जगत् में जो कुछ प्रतीत होता है सब ब्रह्ममय दीप्त पड़ता है। कर्म, कर्म के साधन एवं उपकरण तथा स्वयं कर्ता—यन्-कुछ ब्रह्म ही शेष होता है (४।२४)। जो कुछ दृश्य है वह मायामय अशुद्ध एवं नाशवान समझ पड़ता है (५।१०)। अतः, अन्तर—तब ब्रह्म है। वह ब्रह्म मैं ही हूँ और सब मेरा ही स्वरूप है—ऐसा भावित होता है। इस अवस्था की प्राप्ति होने पर उसके लिए ब्रह्म के सिवा अन्य कुछ भी नहीं रह जाता। वह उस विज्ञानानन्दधनस्वरूप में ही आनन्द का अनुभव करता है (५।२४, ६।२० १८।५४)। इस अवस्था का वर्णन एक वरि ने इस प्रकार किया है—

रहित होकर कर्म न करता रहूँ तो इन शोकों का नाश हो जायगा। अतएव, फलासक्ति छोड़ो और कर्म करो। आशा-रहित होकर कर्म करो, निष्काम होकर कर्म करो—यही गीता का उपदेश है। जो कर्म छोड़ता है, वह गिरता है। कर्म करते हुए भी जो उसका फल छोड़ता है, वह ऊपर उठता है। जो परिग्राम की दृष्टि किये बिना साधन में लम्ब रहता है, वह फलत्यागी है। फलत्याग से मतलब है फल के सम्बन्ध में आसक्ति का अभाव। अतएव कर्म-मात्र का त्याग गीता के सन्वासी को भाता ही नहीं। गीता का सन्वासी अतिरुमी है तथापि अति अकामी। अकामी सन्वासी वही है जो सब कर्मों को करता है, परन्तु वह समझते हुए कि यह सब कार्य ईश्वर के हैं और मुझे इसके फल की जरूरत नहीं है। सन्वासी को चाहिए कि वह वह भाव त्याग दे कि कर्म करनेवाला अर्थात् कारक मैं ही हूँ। गीता में भगवान् स्पष्टतया (१।७) कहते हैं कि जो पुरुष मन से इन्द्रियों को बश में करके, अनासक्त हुआ, कर्मेन्द्रियों से कर्मयोग का आचरण करता है, वह भेद है। वास्तव यह है कि मनुष्य के अंतर से त्याग होना चाहिए और बाहर से उसे काम करना चाहिए; क्योंकि त्याग से ही अप्यात्म-जीवन बनता है। त्याग ही हमारी कामधेनु गौ है। इस संसार में भी संसार की खारी वस्तुओं का आनन्द हमको वही प्राप्त हो सकता है जब हम उनको त्याग सकें।

संन्यास उपस्यी

भगवान् ने गीता (१७।१४ १६) में उपस्यी के लक्षण देते हुए कहा है—**वि अर्जुन !** वेदता ब्राह्मणं गुह, अग्ने से बड़े और ज्ञानी का पूजन, पवित्रता, सरलता ब्रह्मधर्म और अहिंसा का पालन ही शरीर-सम्पन्नी तथा कहा जाता है। मन की प्रसन्नता, शान्तिपूर्वक भगवच्छिस्तन करने का स्वभाव, मन का निग्रह और अन्तःकरण के भावों की मही मूर्ति पवित्रता—यही मन की उपस्यी कही जाती है। किन्तु जो पुरुष इन्म और अहङ्कार में पककर काम और राग के बल पर शास्त्र के विद्वत् पोर तप करते हैं वे मूढ़ न केवल शरीरभारी प्राणिमों को ही बल्कि शरीर में रहनेवाले परमात्मा को भी कष्ट देते हैं और वे अविवेकी तथा आधुरी स्वभाववाले हैं (१७।१६)। आगे भगवान् कहते हैं कि योग और तप न बहुत खानेवाले का और न एकदम न खानेवाले का तथा न अतिशय करनेवाले का और न अत्यन्त जागनेवाले का ही सिद्ध हो—
करनेवाला योग तो बधायोग्य आहार-विहार करनेवाले के तत्पर रहनेवाले का एवं बधायोग्य शयन करने तथा जागनेवाले (१।१६ १७)। इस प्रकार गीता में सब बगहों पर समविचार को इससे कुछ का मध्यम मार्गवाला शिष्टान्त आश्चर्यजनक समानता रखता है

गीता के विषय में योगी अरविन्द

योगी अरविन्द लिखते हैं—**वेदों में जो वशिष्ठान शिष्टा है, गीता उसको मा** पर उसका ढंग बदल दिया है—उसका आध्यात्मिक अर्थ लगाकर सबके लिए स्पष्ट किया है। इसी प्रकार से बर्ष भी गीता में माने गये हैं किन्तु उसका ढंग आध्यात्मिक है। गीता के बर्ष विभाग का अर्थ यह है कि मनुष्य के बाहरी और भीतरी (आन्तरिक

जीवन में क्या मेद होता चाहिए अर्थात् मनुष्य के कर्म कहीं तक ईश्वरीय नियम पर चल सकते हैं। आगे मगवान, शास्त्रविधि की मर्यादा की रक्षा करते हुए, कहते हैं कि 'जो शास्त्रविधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करने लगता है वह न सा सिद्धि को प्राप्त होता है, न उसे सुख ही मिलता है और न उत्तम गति ही। अतएव शास्त्रविधि से निवृत्त कर्म करना ही योग्य है' (१६।१६-२४)।"

सुदरा गीता के अनुसार कष्टकारक योगाम्पाद्य करने से इस शरीर को स्वच्छन्दता (शान्ति) नहीं मिलती, या सकार को केवल त्यागने से ही कोई योगी नहीं हो सकता। इसी प्रकार शास्त्र-पद्धति को न मानने से भी कुत्कार नहीं मिलता। कुत्कार मिलता है केवल निष्काम कर्म करने से ही।

भिन्न भिन्न देवताओं के पूजन एवं यज्ञकर्म के सम्बन्ध में भी गीता के विचार सहनशील हैं, क्योंकि गीता के मत में सब देवता उसी एक ईश्वर के अंग हैं। मैं उसी देवता के प्रति मूढ की भ्रमा को स्थिर करता हूँ और वह उसी भ्रमा से मुक्त हुआ उसी देवता के पूजन की चेष्टा करता है तथा मेरे द्वारा ही उसे उन कर्मों के फल प्राप्त होते हैं (७।२१-२२)।

मगवान कहते हैं कि हे अर्जुन चार प्रकार के सहाचारी मनुष्य मुझे मजबूत हैं—दुःखी भिक्षु, कुछ प्राप्ति की इच्छा करनेवाले और ज्ञानी। उनमें से जो नित्य समभाषी एक को ही मजबूतवाले हैं वे ज्ञानी योग हैं। मैं ज्ञानी को अत्यन्त प्रिय हूँ और ज्ञानी मुझे अत्यन्त प्रिय हैं।

मगवान ने साकार और निराकार दोनों प्रकार की उपासना की सहायता की है। किन्तु निराकार की उपासना बड़े कष्ट से सिद्ध होती है क्योंकि वह बहुत कठिन है। मक्ति की पराकाष्ठा वह है कि मूढ स्वयं मगवान में विश्वस्त हो जाय और अन्त में केवल एक अद्वितीय अस्सी मगवान ही रह जाय। यह स्थिति साकार की उपासना द्वारा ही सुलभ हो सकती है। इसलिए निराकार ब्रह्म की उपासना का मार्ग कष्ट-साध्य बतलाया गया है (१२।५)।

ज्ञाननिष्ठा का साधन

अब प्रश्न उठता है कि साधन (ज्ञान) निष्ठा और योगनिष्ठा प्राप्त करने का क्या साधन है तथा प्राप्त करने पर मनुष्य क्या हो जाता है। ज्ञान-निष्ठा प्राप्त करने पर इस जगत्तर जगत् में जो कुछ प्रतीत होता है सब ब्रह्ममय हीन पड़ता है। कर्म, कर्म के साधन एवं उपकरण तथा स्वयं कर्ता—उप-कुछ ब्रह्म ही शाय होता है (४।२४)। जो कुछ दृश्य है वह मायामय अशुद्ध एवं नारायण समस्त पड़ता है (५।१७)। पर, अन्तर—तब ब्रह्म है। वह ब्रह्म मैं ही हूँ और सब मेरा ही स्वरूप है—येसा मासित होता है। इस अवस्था की प्राप्ति होने पर उसके लिए ब्रह्म के सिवा अन्य कुछ भी नहीं रह जाता। वह उस विज्ञानानन्दस्वरूप में ही आनन्द का अनुभव करता है (५।२४ ६।२७, १५।४५)। इस अवस्था का वर्णन एक कवि ने इस प्रकार किया है—

“दिया अपनी झुड़ी को हथने मिठा
 वह जो परदा-सा बीच में था, न रहा
 रही परदे में अब न वह परदेनशी
 कोई दूसरा उसके सिवा न रहा।
 अन्धे से तेरे मर गई इस घर में
 हो कोई भी, आता है फल्य तू ही नगर में
 वेनुवी आ जाय, ऐसी बिल से मिट जाय झुड़ी
 उनके मिलने का तरीका अपने खो जाने में है।”

इस प्रकार की स्थिति प्राप्त करने के लिए भगवान ने गीता में अनेक सुक्तियों से साधक को बगड़-बगड़ यह समझाया है कि आत्मा ही ब्रह्मा, साक्षी, चेतन और नित्य है तथा यह देशान्ति समस्त दुरवधर्म अनित्य होने से अक्षत है। केवल आत्मा ही सत् है। इस बात की पुष्टि के लिए भगवान ने दूसरे अध्याय के सारभूत से तीसरे श्लोक तक नित्य शुद्ध, शुद्ध निराकार निर्बिकार अक्रिय एव गुणातीत आत्मा के स्वरूप का वर्णन किया है। अमेद-कम से साधन करनेवाले पुरुष को, आत्मा का स्वरूप ऐसा ही मानकर साधन करने से, आत्मा का साक्षात्कार होता है (५।८-९, १४।९) न वह कुछ करता है और न वह करता है। ऐसा समझकर वह नित्य निरन्तर अपने-आपमें ही अत्यन्त आनन्द का अनुभव करता है (५।११)।

योग निष्ठा के प्रकार

योग-निष्ठा के तीन मुख्य भेद हैं—

(१) कर्मप्रधान योग, (२) भक्तिमिथित कर्मयोग और (३) भक्ति-प्रधान कर्मयोग।
 (१) समस्त कर्मों में, सांसारिक पदार्थों में, पक्ष और आसक्ति का सर्वथा त्याग करके अपने वर्तमान नुसार शास्त्र विहित कर्म करते रहना ही कर्म-प्रधान योग है (२।१२, ५।१ १२।११ १८।११)।

(२) सारे संसार में परमेश्वर की आज्ञा समझते हुए, अपने अपने वर्तमान कर्म के द्वारा भगवान की पूजा करते रहने को भक्ति मिथित कर्मयोग कहते हैं (१८।४९)।

(३) समस्त कर्मों में समता, आसक्ति और फलेच्छा का त्याग कर, तथा ‘वह सब-कुछ भगवान का है मैं भी भगवान का हूँ, मेरे द्वारा जो कर्म होते हैं वे भी भगवान के हैं भगवान ही कठपुतली की गति मुझसे छन-कुछ करवा रहे हैं—ऐसा समझते हुए, भगवान के आज्ञानुसार, भगवान की ही प्रसन्नता के लिए जो शास्त्रविहित कर्म किया जाता है उसे भक्तिप्रधान कर्मयोग कहते हैं (३।१ १२।९ १८।४७-४९)।

ज्ञान तथा योग

अब प्रश्न यह उठता है कि योग-निष्ठा स्वतन्त्ररूप से भगवत् प्राप्ति करा देती है या ज्ञाननिष्ठा। इसका उत्तर यह है कि गीता को दोनों ही बातें मान्य हैं। अर्थात् यह योग निष्ठा को भगवत्-प्राप्ति अर्थात् मोक्ष का स्वतन्त्र साधन भी मानती है और ज्ञाननिष्ठा

का सहायक भी। साधक चाहे सो बिना ज्ञान निष्ठा की सहायता के सीधे ही कर्म-योग से परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है, अथवा कर्मयोग द्वारा ज्ञान-निष्ठा की प्राप्ति कर सकता है। दोनों में कौन-सा मार्ग वह प्रहस करे, इस बात को भगवान ने स्पष्ट शब्दों में कहा है—मूर्ख लोग कहते हैं कि ज्ञान निष्ठा और योग निष्ठा मिथ्या-मिथ्या हैं। किसी भी एक मार्ग का भली-भाँति अवलम्बन करने से दोनों का फल मिल जाता है। जिस स्थान में ज्ञाननिष्ठा पहुँचते हैं वहाँ योगनिष्ठा भी (५।४४.११।२४)। भगवान ने धिक् लगाकर भगवान के लिए ही कर्म करनेवाले को भगवान की ही कृपा से, भगवान मिल जाते हैं। यह बात भी जगह-जगह भगवान ने कही है।

इसी प्रकार, निष्काम कर्म और उपासना—दोनों ही ज्ञान निष्ठा के अंग बन सकते हैं (५।११.१४।२९)। निष्ठा ज्ञान-योग में अमेद उपासना है। इसलिये ज्ञान-निष्ठा मेद उपासना रूप मक्तिवोग का, योगनिष्ठा का, अंग नहीं बन सकती। यह दूसरी बात है कि किसी ज्ञान-निष्ठा के साधक की कति अवस्था मन आगे चलकर बन्ध बाध और वह ज्ञान निष्ठा को त्यागकर योगनिष्ठा पकड़ ले और उसे योग-निष्ठा द्वारा ही भगवत् प्राप्ति हो।

अधिकारि-वर्षा

अन प्रश्न यह है कि गीतेक ज्ञान-योग और कर्मयोग के अधिकारी कौन हैं? भगवान ने मनुष्य-मान को उसका अधिकारी बताया है (५।११)। भगवान ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि मनुष्य-मान शास्त्र-विहित अपने-अपने कर्मों द्वारा स्वध्यापी परमेश्वर की पूजा करके सिद्धि प्राप्त कर सकता है (१८।४९)। इसी प्रकार, मक्ति के लिए भगवान ने स्त्री, शूद्र तथा पापयोगी तर्क को अधिकारी बतलाया है (६।१२)। वहाँ कहीं भगवान ने किसी भी साधना का उपदेश दिया है वहाँ ऐसा नहीं कहा है कि यह साधना करने का अधिकार किसी भी साधक का अधिकार मान्यता या जाति का ही है वृत्ते को नहीं। वहाँ तर्क कि सास्त्र (ज्ञान) योग का अधिकार सन्ध्यापी एवं पुरुष सभी को समानरूप से दिया है। अतएव 'पतिता' सभी वर्गों और आश्रमों के लिए है।

गति के प्रकार

गीता में बीसों के गुण एवं कर्म के अनुसार उत्तम मध्यम और कनिष्ठ—तीन गतिपत्तियाँ बतलाई गई हैं (८।१४)। उनमें जो योगप्रद हो जाते हैं उनही की गति का वर्णन किया है (९।४०-४५)। वहाँ यह बतलाया गया है कि मरने के बाद वे (योगप्रद) स्वर्गादि लोकों को प्राप्त हो करते हैं पर सुदीर्घकाल तक उन दिव्य लोकों के सुख भोग कर पवित्र आचरणवाले भीमन्तों के घर में जन्म लेते हैं अथवा स्वर्ग में न जाकर सीधे योगियों के कुल में जन्मते हैं और वहाँ पूज संस्कार अथवा पूर्ण सम्पाद्य के कारण पुनः योगसाधन में प्रवृत्त होकर परमप्राप्ति को प्राप्त करते हैं।

सकाममात्र से विहित कर्म एवं उपासना करनेवालों की गति का वर्णन नवें अध्याय के बीचों और इसीठवें श्लोक में किया गया है—वहाँ स्वर्ग के भोगों की प्राप्ति तथा पुनः क क्षय हो जाने पर उनके पुनः मर्त्यलोक में प्रत्यावर्तित होने की बात कही गई है।

वे लोग किस मार्ग से तथा किस तरह स्वर्ग को पाते हैं इसकी प्रक्रिया भी बतलाई गई है (८। २५) ।

आगे सभी पुरुषों की गति संक्षेप में बतलाई गई है। उत्पत्त्युक्त की बुद्धिवाले मरने पर उत्तमलोक को जाते हैं। रजोगुणवाले मनुष्यों में उत्तम होने हैं और तमोगुणवाले पशु-पक्षी, कीट-पतंग होते हैं।

भगवान ने वेदव्यासी (ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद) को अपना स्वरूप बतलाकर उसके प्रति बहुत आदर भाव व्यक्त किया है (६। १७)। कहा है, परमात्मा की प्राप्ति के अनेक साधन वेदों में बतलाये गये हैं (४। ३२) किन्तु वेदव्यासी धर्म का आशय लेकर सक्राम कर्म करनेवाले पुरुष बराबर जन्मते-मरते रहते हैं आश्रमगमन के चक्कर से नहीं छूटते (६। २१)। गीता में भगवान ने वेदों की निन्दा नहीं की है, सिर्फ सक्रामभाव की अपेक्षा निष्कामभाव को अधिक महत्व दिया है और ईश्वर प्राप्ति के लिए उसे (निष्कामता को) आवश्यक बतलाया है।

निष्कर्ष

सुतरां, गीता में कर्म, भक्ति और ज्ञान का समन्वय करके दिखला दिया गया है कि योगनिष्ठा द्वारा स्थित-प्रज्ञ को जो अवस्था प्राप्त होती है, और ज्ञाननिष्ठा द्वारा जीरन्मुक्त (गुणातीत) को जो अवस्था प्राप्त होती है, उनमें भेद नहीं है। दोनों में किसी भी अवस्था को प्राप्त करने पर साधक के लिए कोई कर्म अथवा अकर्म नहीं रह जाता; किन्तु वे 'लोक-संग्रह' के लिए कर्म करते हैं वे अपने आचरण से जिसे प्रमाद्य बनाते हैं उसका लोग अनुसरण करते हैं। भगवान् कहते हैं—' हे पार्थ ! मुझे तीनों लोकों में कुछ भी करने को नहीं है, कोई पाने योग्य वस्तु न पाई हो—देगा भी नहीं है तब भी मैं कर्म में लगा रहता हूँ। यदि मैं आचरण हो कर्मों में न लगूँ तो बड़ी हानि होगी; क्योंकि मनुष्य सप्त प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। हे भारत ! कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति-रहित पुरुष भी लोक-संग्रह के लिए उसी प्रकार कर्म करे। अवश्य परमात्मा के स्वरूप में अद्वैत होकर स्थितप्रज्ञ अध्यात्म गुणातीत को चाहिए कि समस्त निहित कर्मों को मलीर्माति करता हुआ अज्ञानी जनो के सम्पूर्ण कर्म का आदर्श उपरिष्ठ करे।

इस प्रकार भगवद्गीता समस्त महाभारत ग्रन्थ का सन्धन करके निकाला हुआ समूह है जो तो सभी उपनिषदों का सार-सार उसमें संकलित हो गया है। उसमें महाभारत का समस्त भेद-तत्त्वज्ञान मरा हुआ है। संस्कृत-भाषा के सम्पूर्ण साहित्य में, भाषा की दृष्टि से भगवद्गीता की समानता करनेवाला कोई दूसरा ग्रन्थ नहीं है। सरलता, शब्द-रचना की शिष्टशुद्धता, पात्रों की भुक्तिमनोहरता, सम्प्रीत ध्वनि आदि उपर्युक्त भाषा के अद्वितीय गुण हैं। इस सर्वोत्तम गीताग्रन्थ का प्रत्येक शब्द और प्रत्येक वाक्य सुरक्षित है क्योंकि ये जन्ममृत्यु पुनर्जन्म के गमान ही छोड़े, बचनदार और तेजस्वी हैं।*

पाँचवाँ परिच्छेद यहूदी-धर्म

बाइबिल के दो खंड हैं। एक है पुरातन सुवमाचार (Old Testament) तथा दूसरा है नूतन सुवमाचार (New Testament)। इसमें प्रथम भाग समस्त ग्रन्थ का तीन-चौथाई भाग है तथा यहूदी धर्म का मूल ग्रन्थ है। इसमें तीन भाग हैं—(१) क़य़रबा (Law) (२) नबीप्यबक्ता (Prophets) (३) पवित्र लेख (Sacred writings)। इन तीनों के भीतर आज़क़ाल ३६ ग्रन्थ (परिच्छेद) हैं, परन्तु मूल यहूदी बाइबिल में केवल २४ ग्रन्थ थे। नूतन सुवमाचार ईसाइयों का धर्मग्रन्थ है। इसमें २६ ग्रन्थ हैं।

साहित्य की दृष्टि से बाइबिल में सभी पुस्तकें समान महत्त्व की हैं। साधारण पाठकों को बाइबिल से जो आन्तरिक प्रेरणा मिलती है उसका मूल स्रोत पन्नात्मक ग़ामाओं, जीवन-क़्यामों तथा ईश्वरीय सम्देश-वाहक़ बारशों में ही है।

बाइबिल से हमें मानवजाति के इतिहास तथा उसके धार्मिक विकास का विवरण शुष्क और गूढ़ भाषा में मिलता है। इस गूढ़ता का कारण है प्रसंगों का सांकेतिक भाषा [एनक़प] में वर्णन।

विषय-प्रतिपादन

पूरं भाग की प्रथम पुस्तक़ जेनेसिस (उत्पत्ति) है। इसके पहल अध्याय में सृष्टि का बख़्त है। दूसरे में मनुष्य की उत्पत्ति की कहानी है। तीसरे में शैतान के बहकावे में आकर, ईश्वर की आज्ञा की अवज्ञा करने के कारण प्रथम मानव 'आदम' और उसकी स्त्री 'ईव' (होवा) के रज्जों से पथन की कथा है। इसी कथा का विस्तार ख़ग़ेज़ी के निष्पात कवि मिल्टन ने अपने अमर काव्य 'पारादाइज़ लोस्ट' में किया है। जेनेसिस के शेष अध्यायों में मोह आज़ाहम़ इराक़, ज़ेक़ब और ज़ासेक़ के जीवन का ख़बक़ बख़ान है।

यहूदियों के आदि आचार्य

एज़ेकीलस पूरं भाग की द्वितीय पुस्तक़ है। इसमें यहूदियों के आदि आचार्य 'मूषा' (मोशेस) की कथा है। इसकास का इतिहास भी हमें सम्यक़ है। इसी प्रसंग का वर्णन

लेविटिक्स, नम्बर, ज्यूरोन मी आदि पुस्तकों में है। मूसा ने यहूदियों के लिए मनक कानून बनवाये। ये कानून शोधगम्य एवं पठनीय हैं। साहित्य की दृष्टि से इनका स्थान बहुत ऊँचा है। इनके कारण पूर्व भग के नीरस प्रसंगों में भी, सरसता और समीपता आ गई है।

‘जोनुआ’ नामक पुस्तक में मूसा के पुत्र जासुआ की विभव-गाथा का बयान है। देशद्रोही बेर्या राहाब के विश्वासपात्र के परिणाम-स्वरूप जासुआ को अमृतपूर्व सफलता मिली और नगर पर कब्जा हो गया। इसके अनन्तर ‘जुड आफ जेजे’ का कम आता है। इन पुस्तकों में हमें वीरमयी ‘जेरोराह का वर्णन मिलता है। इसकी तुलना भारतीय वीरगाना ‘सौंदी की रानी’ से की जा सकती है। इसके बाद कथ की पुस्तक आती है। इस पुस्तक में यहूदी जियों के सामाजिक अधिकारों के तथा उत्तराधिकार के नियम हैं। इसमें वर्णित महिलाओं का जीवनचरित्र सरस, मार्मिक तथा पठनीय है। जन्ममूमि की स्मृति की माधना का सजीव चित्र इसमें है। सेमुएल और राजाओं की गाथा में यहूदी साम्राज्य के गौरवशाली दिनों की कथा का विस्तृत वर्णन है। कोनिकस (इतिहास) की पुस्तकों में सर्वप्रथम ‘जेविड’ की कथा है। जेविड की गणना पूर्व पुस्तक के मुख्य चरित्रों में है, इस पुस्तक में प्रसिद्ध राजा सुलेमान के माँति माँति के चरित्रों का वर्णन है और साथ-साथ मन्दिर-निर्माण की भी कथा है।

जेविड और उसके पुत्र सुलेमान की कथा बाइबिल-साहित्य में अपना विशिष्ट स्थान रखती है। यहूदों के गौरवशाली राज्य के विस्तार का इतिहास सुलेमान की कथा ही है। इज्राएल और नेहमिया पुस्तकों में जेक्सोन से यहूदियों के पुनरागमन और परबडेम के पुनर्निर्माण की कथा है। इन पुस्तकों में बयान किया गया है कि किस कौरल से ईरानी बादशाह की यहूदी रानी सनारा से यहूदियों की रक्षा कर ली। इसके बाद जोन (अपूर) पुस्तक आती है। इसमें गृहय की कहानी उल्लेखना और कुदृष्ट से पूर्ण है। बाद में ‘साम’ (मजन) नामक पुस्तक है। उत्पत्त्या प्राक् (नीतिबचन-सम्पन्नी) पुस्तक है। यह आचार-सम्पन्नी उपदेश का खजाना है। यह सभी धर्मों और जातियों के लिए समानरूप से पठनीय एवं मार्ग है। इकलेसियास्ट (समोपदेश) पुस्तक भी सुन्दर उपदेशों से भरी है।

‘सुलेमान के गान’ (भेड गीत) नामक पुस्तक का एक-एक गीत माधुर्य और निगुल परक है। उदाहरणार्थ इसके तीसरे अध्याय में ईश्वर में स्त्री महिला कहती है—“रात के समय मैं अपने पर्शे पर अपने प्राणप्रिय को ढूँढ़ती रही। उसे ढूँढ़ती तो रही; पर पा न ली। मैं उठकर नगर को लङ्गरी और चौकी में घूमकर अपने प्राणप्रिय को ढूँढ़ती रही पर वहाँ भी न पा ली। वो चौकीदार नगर में घूमते हैं, वे मुझे मिल। उनसे मैंने पूछा क्या तुमने मेरे प्राणप्रिय का देखा है? अन्त में प्राणप्रिय मुझे मिला। मैं उसे अपने पर ल आई। फिर उसे जाने न दिया। इसलिए, हे परबलेम की स्त्रियाँ, मैं तुम लोगों से कहती हूँ कि जबतक प्रेम आप-से आप न उठे जबतक उत्तरा न उठताओ—न जगाओ।” इस तरह एक एक गीत यन्त्रि देरने में प्रेमी और प्रेमिका की विरहगाथा है तथापि हे ईश्वरपरक और पूर्णतया निगुल शालक।

इन निगुश-गीतों के बाप इसान्याह पुस्तक आती है जिसमें भविष्यवाणियों का उल्लेख है। यह सवार में ईश्वर के राज्य (Kingdom of Heaven) के पुनः स्थापित होने की सूचना देती है। जारमिशा तथा लैमेबटेखन (जिलाप-गीत) और इज्जेल नामक पुस्तकों के बाप दानियल की किताब आती है। दानियल सवार-प्रसिद्ध राजा हो गया है। इसकी न्याय-मर्यादा अपूर्व थी। इसकी पुस्तक में यरुसलेम के भविष्य के विषय में यह कहा है कि यरुसलेम के फिर बसने की आज्ञा के निकलने से लेकर अमिषिष्ठ प्रधान के समय तक सात सप्ते बीतेंगे और बासठ सप्ते के बीतने पर चौक तथा लाई-समेत वह नगर फिर से बसाया जायगा उन बासठ सप्ते के बीतने पर अमिषिष्ठ पुरुष का नाश होगा—उसके हाथ कुछ न लगेगा, आमेवासी प्रजा नगर और पवित्र स्थान का नाश तो करेगी पर उस प्रधान का नाश वैसे ही होगा जैसे बाढ़ से बस्तिर्वा बरबाद होती है अन्य एक लड़ाई होती रहेगी इस नगर का उबार जाना अवश्यम्भावी है।

दानियल के बाद होरो योबस, जमोव आदि बापद पुस्तकें हैं। जिस प्रकार अवधर्म का प्रचार और धर्म की स्थिति होने पर, पीड़ित जनता की मार्चना से, समय समय पर, धर्म की स्थापना और अवधर्म का नाश करने के लिए, मिस्र मिस्र जाति और देश में, अवतार नबी या पैगम्बर के रूप में भगवान का आगमन होता आया है, उसी प्रकार मयबान के प्रादुर्भाव के लिए, हबकुक के प्रथम अध्याय में मार्चना की गई है—“हे मेरे परमेश्वर महोवा ! मेरे पवित्र ईश्वर ! क्या तुम अनादिकाल से नहीं हो ? तुम तो ऐसे शुद्ध हो कि बुवाई को देख नहीं सकते उल्लाह को देखकर चुप रह नहीं सकते ! फिर तुम विरवास-वाणियों को क्यों देखते रहते हो और क्यों चुप रहते हो ? तुम क्यों मनुष्यों का समुद्र की मछलियों तथा रेंगमेवाले जीवों के समान—बिनका कोई राजा नहीं होता—बना देते हो ?”

अन्तिम पुस्तक ‘मत्ताची के तीसरे अध्याय में मत्ताची के मुँह से ईश्वर कहता है—“तुमने मैं अपने लूट को मेकता हूँ वह मार्ग को मेरे आगे सुधारेंगा, जिस प्रभु को तुम हँडते हो वह अज्ञानक अपने मन्दिर में आवेगा पर उसके जाने का दिन कौन वह सकेगा ! और, जब वह दिखाई देगा तब कौन लुका रह सकेगा ! क्योंकि वह खेनार की आग और बोबी के साधुन के सदृश है। मैं न्याय करने को तुम्हारे निक आऊँगा। अमिषारियों और झूठी शपथ जानेवालों के विरुद्ध श्वास करूँगा। जो मजदूरों की मजदूरी हथ बाते हैं, जो विधवा तथा अनाथ पर अत्याचार करते हैं जो परदेसी पर अत्याचार करते हैं और मेरा मन नहीं मानते उनको दण्ड मिलेगा।” आगे चलकर, अन्तिम अध्याय में मयबान कहते हैं कि तुम अथकते मरके का दिन आता है जब अमिमानी और दुष्टाचारी उसमें मरम हो जायेंगे—उनका पता तक न रह जायगा।

यहूदी धर्म के अनुवागियों की संख्या आज बहुत ही थोड़ी है; किन्तु संसार के दो प्रधान धर्म—‘ईसाई और ‘इस्लाम’—उन्हींसे निकले हैं। ख्रिस्त के शासन-काल में अनेक यहूदी मारे गये। यहूति आज फिलस्तीन के कारण यहूदियों एवं मुसलमानों में भीषण संघर्ष बल रहा है तथापि मुसलमान यह स्वीकार करते हैं और कुरान में भी स्पष्ट उल्लेख है कि उनके धर्म का मूल उद्गमस्थल यहूदी मत है। मुसलमान विरह—१४

यहूदी-धर्म के प्रवक्ता इसराय मूसा को, ख़ीर यहूदियों की पुरानी धर्म पुस्तक (Old Testament) के मिश्र-मिश्र ग्रन्थकारों को, ईश्वर के मन्त्रे हुए बूत (पैगम्बर) मानते हैं।

संक्षिप्त इतिहास

जब प्रलय के बाद यहूदी जाति के कुछ लोग मिस्र देश में आ गये। यहूदियों का सम्पर्क, चाकड़ी सम्प्रदाय से, बहुत दिनों से था। इसी कारण उनमें भी स्वप्न-विद्या का अन्वेषण प्रचार था। इसीरिया तथा बेरिलोनिया का संयुक्त नाम बाबिलोनिया है। सुमेरी सम्प्रदाय के अनन्तर बाबिलोनिया-सम्प्रदाय का उत्थेय आता है। चाकड़ी-सम्प्रदाय के बिद्वानों में ज्योतिष का विशेषरूप से प्रचार था। उस समय के महात्माओं का व्यक्तिगत वृत्तान्त तो ठीक-ठीक मिलता नहीं किन्तु बाबिलोनिया का पूर्वाभि देखने से बात होता है कि इन लोगों में स्वप्न-विद्या का अन्वेषण प्रचार था। कई प्रसिद्ध स्वप्नों के पलादेश का वर्णन बाबिलोनिया में मिलता है। इनमें इतनी सामर्थ्य थी कि स्वप्न का विस्तृत विवरण देकर उसका फल बतला सकते थे। इसी स्वप्न-विद्या के कारण यहूदियों के नेता जेरुष के कनिष्ठ पुत्र यूसुफ का मिस्रदेश में सिर्फ सत्कार ही नहीं हुआ, बल्कि वह वहाँ का सर्वोच्च हो गया—यह अपने प्रभुत्व-कौशल से, सतवर्षीय अकाल से मिस्रनिवासियों की रक्षा करने के कारण जनप्रिय बन गया। उसने अपने पिता जेरुष (जाकूब) एवं भाइयों को अन्वेषण यहूदियों के साथ मिस्र में बुला लिया। वहाँ कुछ काल तक यहूदी फूँट-फूँटे। इस घटना का विस्तृत वर्णन बाबिलोनिया के पूर्वाभि की 'जेनेसिस' नामक प्रथम पुस्तक में दिया हुआ है। कालान्तर में मिस्र का फराओ (राजा) यहूदियों से अशंत हो गया। वह उन्हें तरह-तरह के कष्ट देकर उनकी सम्पत्ति-वृद्धि रोकने का अल्पल प्रयत्न करता रहा। किन्तु अन्त में जब अछल-अनोरध न हो सका तब उसने आकाश दी कि यहूदी जाति के धर्म से होनेवाले प्रत्येक बालक की—शालिकाओं की नहीं—हत्या उत्काश कर दी जाय।

इसराय मूसा

इसी समय यहूदियों के परमार्थी महात्मा मूसा (Moses) का जन्म हुआ। मूसा मामूली मित्रिया देश में जन्मे गये। वहाँ अपना बिवाह करके रहने लगे। एक दिन वे अपने इसराय की मेढी को चरते हुए पहाड़ पर पहुँचे। वहाँ उनको प्योदिस्त्रिज (अग्नि स्तम्भ) के रूप में मगबान के दर्शन हुए। मगबान ने उनको यहूदियों के मेषिय के रूप में आदेश किया। उनकी लाठी में शक्ति दी जिसकी सहायता से वे अनेकानेक आश्रयों के प्रदर्शन के उपरान्त यहूदियों को मिस्र देश से निकालकर बालागार के पूर्व की ओर जाने में समर्थ हुए। वहाँ सिनाई पर्वत के शिखर पर मूसा को पुनः मगबान के दर्शन हुए। मगबान ने यहूदियों के लिए न्याय एवं कष्ट व्यथाओं सम्बन्धी जो आकाश दी वह दूसरी पुस्तक 'एक्खोस' (निर्गमन) के बीतवें अध्याय में स्पष्टता वर्णित है।

तत्काल मूसा ने मगवान की आज्ञा का प्रचार किया, मगवान की उपासना के लिए मन्दिर के निर्माण की सामोनांग विधि का वर्णन किया कहा—“ईश्वर की ओर से आज्ञा हुई है कि मैं उसके बताये हुए धर्म की स्थापना करूँ। अब जो ईश्वर का उन्नेय नहीं मानेगा, वह दोषी होगा।”

ईश्वर की आज्ञा विस्तार-पूर्वक तृतीय, चतुर्थ और पंचम पुस्तक—लेवितिका (Leviticus), गिनती (Numbers) और संख्या (Deuteronomy)—में उल्लिखित है। यहूदी-धर्म के तत्त्व जानने के लिए ये सर्वथा पठनीय हैं।

मूसा जोशुआ को उत्तराधिकारी छोड़कर, १२ वर्ष की आयु में मरे। जोशुआ ने तीन आध्यात्मिक कार्य किये—इसरायल की जनता को बिना पैर मींगे ही जोडेडन नदी पार कराई; सिन राखवासों द्वारा जेरिको नगर पर अपना अधिकार स्थापित किया और स्वयं पन्ध्र की गति को अवलोकित किया। इन घटनाओं का मनोरंजक वर्णन जोशुआ नामक पुस्तक में है।

सुलेमान

मूसा के बहुत दिनों बाद यहूदियों में सुलेमान (Solomon) नाम का प्रसिद्ध राजा हुआ। वह बड़ा बुद्धिमान, श्यामपरायण तथा धार्मिक राजा था। कालान्तर में बेथलेन के राजा नबूकनर ने यहूदियों को परास्त करके उनकी संस्कृति को तहस-नहस कर डाला। अधिकांश यहूदियों को कैद करके दास्य में, ५८७ ई. पू., अपने देश में ले गया। इसके बाद जब बालस का राजा साइरस (सोरस) ने बेथलेन को जीता तब उनमें से अधिकांश मुक्त होकर अपने देश लौट आये। इस निर्वासन काल में यहूदियों के अनेक मभिष्मक हुए। इनके नाम हैं—(१) होशिया (२) अमोस, (३) ईसाइया, (४) माइकर, (५) नाहम, (६) जेथनिया, (७) इशाक, (८) जेरमिया, (९) एरमिया, (१०) दानियल (११) इर्माई (१२) जेकरिया (१३) मलाखी (१४) जोबल और (१५) ओबादिया। इन समस्त मभिष्मक-जनों के नाम पर, बाइबिल के पुराण की मिस-मिस पुस्तकें हैं। इनमें दानियल बहुत प्रसिद्ध है। बाइबिल के १७ वें पर्व अर्थात् पुस्तक का नाम दानियल है। इसमें इनकी अलौकिक शक्ति का पठनीय वर्णन है।

यहूदी धर्म अमेरिका और रूस में प्रभावशाली है। अन्य स्थानों से इन दो देशों में उनकी अधिक संख्या है। इसी प्रभाव के कारण इन दो देशों ने नवनिर्मित यहूदी-राज्य को स्वीकार कर लिया है। भारतवर्ष में इनकी संख्या १८ के लगभग है। बुनियादात्मक रूप से आरम्भ हुआ तब से ये लोग वहाँ स्थापित हो गये। इनकी एक शाखा को बेनी इसरायल कहते हैं। उनका मूल पुरुष ११४ ई. में अरमिस्तान से भारत आया। नवभारत के निकट समुद्र में तूफान ठठने के कारण वहान नष्ट हो गया। उनमें से केवल ७ पुरुष और ७ स्त्रियाँ जीवित बचीं। इनकी उत्पत्ति की संख्या बहुत बढ़ गई। आज भी कौण्ड (महाराष्ट्र) के अनेक प्रायों में वे लोग बसे हुए हैं। उनका

रहन-सहन हिन्दुओं की तरह है। उनके बच्चों के नाम—हिन्दू और देव—दोनों रखे जाते हैं।

इस धर्म के अनुसार 'अब्राहम ईश्वर के प्रथम वृत्त (पैगम्बर) थे। आप महात्मा यूसुफ (Joseph) के दादा थे। आपने ही ईश्वर की आज्ञा से 'सतना' (Circumcision) का नियम प्रचलित कराया और कुदापे में अपना भी सतना कराया। इस रिवाज को मुसलमानों ने भी स्वीकार किया। उनके यहाँ अब भी बच्चों का सतना प्रथमता से होता है।

यहूदी सिर्फ 'पूर्व' पुस्तक को ही मानते हैं किन्तु ईसाई समस्त बाइबिल को। कहा जाता है कि जब जार्ज रीडिंग भारत के वायसराय होकर आये तब उन्हें अपने पद की शपथ लेने के लिए समस्त बाइबिल दी गई। पर जबतक उन्हें उत्तरार्ध (New Testament) को अलग कर, सिर्फ 'पूर्वार्ध' नहीं दिया गया, तबतक उन्होंने शपथ नहीं ली। भारत के विस्मात वायसराय भीमसेन साहब भी यहूदी थे।

यहूदी म्याम-दिवस (Resurrection Day), रेषवृत्त, ईश्वर एवं शैतान के अस्तित्व में विश्वास करते हैं। यहूदियों का विश्वास है कि म्याम के दिन हर एक मनुष्य के कार्य की जाँच होगी और पुनरुत्थान के बाद मनुष्य को नरक के पुत्र से गुजरना पड़ेगा।

यहूदी-मत के मान्य सिद्धान्त

(१) यहूदियों का विश्वास है कि मरने के बाद मनुष्य की आत्मा तीन दिन तक शरीर के चारों ओर घूमकर काटती है; क्योंकि वह मोहबश शरीर छोड़ना नहीं चाहती।

(२) यहूदियों के मत के अनुसार भगवान के हाथ में वर्षा जीवन और मृत्यु से सम्बन्ध रखनेवाली तीन कुम्बियाँ हैं जिनमें ईश्वर दूसरे को नहीं देता।

(३) ईश्वर का एकल ईश्वर की पवित्रता एवं नियन्त्रिता—इस धर्म के मुख्य सिद्धान्त हैं।

(४) ईश्वर सारे ससार का स्वामी है। वह दयावान है। उससे अन्धत्व छम्मा नहीं जारी सुधि का वह पिता है।

(५) यहूदी सभों ने परचाचाप के प्रभाव पर बहुत जोर दिया है। कहा है, अस्तित्वकाल के परचाचाप पर मनुष्य का माग्य निर्भर रहता है। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसपर परचाचाप के अणु का प्रभाव न पड़े।

(६) यहूदियों की प्राचीन संस्कृति में यह का स्थान अत्यन्त ऊँचा है। उनके मत में पशुपति परम आवश्यक थी। इस बलिदान की प्रथा अब्राहम से आरम्भ हुई जिन्होंने प्रतिकारुधार अपने पुत्र का बलिदान देना चाहा, किन्तु भगवान ने आकर रोका

और बरखे में मेरे का बलिदान स्वीकार किया। यह कथा प्रथम पर्व जनसिंह में है और वैदिक कथा (शुनःशेष) से मिलती जुलती है।

(७) यहूदी-धर्म में सम्पास का कोई स्थान नहीं है।

यहूदी-मत की दस मुख्य आज्ञाएँ

(१) मैं तुम्हारा ईश्वर हूँ और तुम्हें मिल्खेय से गुलामी के पन्ने से, निष्कासकर, यहाँ लाया हूँ।

(२) भरे सिवा तुम्हारे लिए दूसरा कोई देवता न होगा। तुम न किसी प्रकार की मूर्ति बनाना और न स्वर्ग की किसी वस्तु के रूप को गढ़ना।

(३) तुम व्यर्थ ईश्वर का नाम न लेना, जो व्यर्थ ईश्वर का नाम लेगा वह निर्दोष नहीं समझा जायगा।

(४) तुम पवित्र दिन (शनिवार) को न भूलना। उस दिन तुम्हें कोई काम नहीं करना होगा। भगवान ने छ. दिन काम कर सातवें दिन विराम किया।

(५) माता और पिता का आदर करो।

(६) हत्या न करो।

(७) धर्मिचार न करो।

(८) चोरी न करो।

(९) अपने पड़ोसी के जितनाफ झूठी गवाही न दो।

(१०) अपने पड़ोसी के मकान, स्त्री नौकर, नौकरानी बल, गद्दा—किसी वस्तु के प्रति लाजब न करो।

महात्मा मूसा के प्रति यहूदियों की श्रद्धा बढ़ा है। मूसा द्वारा निर्दिष्ट धर्मशास्त्र विपक्ष आदेशों का उनमें बड़ा मान है। कुछ विद्वानों का मत है कि इन आदेशों में केवल यहूदी धर्म की बाह्य बातें ही गई हैं। यहूदियों में गुप्त तथा प्राचीन मीरिड रहस्यवाद का प्रकार गुह्य-शिष्य परम्परा से जन्मा आया है। इस रहस्यवाद का नाम 'केसला' है और इसका सम्बन्ध निश्चय ही गुह्य योग किया से है।

यहूदी-प्रार्थना

यही रसोन मिल्खेफनेख अबोनार्ह इक्षोहेनु

बलोहे अबोयेनु

रोत्तरगिहेनु बेयोरयेला बेमडकिहेनु

बेमिसबोयेका पियाल तियेनु क्षिने हेव।

बलो क्षिडे अवर बलो क्षिडे मिसायोन

खेलो क्षिप्ते पिङ्गायो न पेभ्यस्त्रिभुवेति मियेतेर हराभ
 -पेभ्यस्त्रिभुवेति पेयस्तेर हराभोष पेयेनेनु क्षेहेन
 पेक्षहेसेव पेक्षरहमिन ।
 मेनेखा पेयेने कोल रोप्लु पेधोमलेनु
 हसाबिनु तोषिम ।
 वरुण अट्टा अबोनाई गोमेक्ष हसाबिम
 टोषिम क्षेमो हसरायल । आमीन ।

भावार्थ—शिवर से प्रार्थना की गई है कि हम लोगों में आपकी आज्ञा और नियम
 के अनुसार चलने की क्षमता हो हम लोग पाप न करें काम में न पड़ें । हम लोगों का
 अपमान न हो । सत्र प्रकार की दुर्गति को हम से दूर कीजिए । हमें अपनी कृपा
 का पात्र बनाइए । भगवान्, आप चण्ड हैं कि आपकी कृपा दण्डशक्तियों पर है ।
 एवमस्तु ।

तीसरा खंड

पहला परिच्छेद

उपवेद

चरकाम्युह में लिखा है—

सप्त वेदानामुपदेवारणत्वात् नो भवन्ति । ऋग्वेदस्यापुर्वेद उपवेदो यजुर्वेदस्य
यजुर्वेद उपवेद सामवेदस्य गन्धर्ववेद अथर्ववेदस्याथर्वशास्त्र वेत्याह भगवाद्
व्यास स्कन्धो वा ।

अर्थात्—वेदों के चार उपवेद हैं—ऋग्वेद का उपवेद आपुर्वेद यजुर्वेद का यजुर्वेद
सामवेद का गन्धर्ववेद और अथर्ववेद का अथर्वशास्त्र है । किन्तु सुभुत का कथन है कि
“इह सप्त आपुर्वेदो नाम यजुर्पाद्गन्धर्ववेदस्य”^१ । अथर्ववेद में चिकित्सा-सम्बन्धी
अनेक बातें दी गई हैं, जिनके आधार पर आपुर्वेद-ग्रन्थों की रचना प्रतीत होती है । ऐसी
अवस्था में अथर्वशास्त्र का ही ऋग्वेद का उपवेद ठहराना उचित और युक्तिसंगत है ।

अथर्वशास्त्र पर आठकल वैदिक काल का अथवा कुछ नविक साहित्य से सम्बन्ध^१
रखनेवाला कोई ग्रन्थ देता नहीं पड़ता । इसके सम्बन्ध में १८ प्रचलित स्मृतिग्रन्थ समूह
बाने चाहिए, क्योंकि अथर्वशास्त्र के विषयों पर योका बहुत खबरे मिली हैं । तो भी
‘शुक्लनीति’ और ‘कामन्दकीय नीतिशास्त्र’ में अधिक विस्तार है । यह निर्विवाद है कि
अथर्वशास्त्र व्यापक नाम है और इसके अन्तर्गत समाज-शास्त्र, सण्धि-शास्त्र, राजनीति
शास्त्र एवं एष नीतिशास्त्र का समावेश है । स्मृतिवों के अतिरिक्त इस विषय का ग्रन्थ
२० हजार श्लोकों की दृष्टनीति है । इन विषय का सबसे प्रसिद्ध ग्रन्थ चाणक्य का
अथर्वशास्त्र है जो कीदृश्य अथर्वशास्त्र के नाम से विख्यात है । यह चन्द्रगुप्त मौर्य
के सुप्रसिद्ध मंत्री चाणक्य की रचना है । चाणक्य का दूसरा नाम कीदृश्य भी था ।
इस प्रकार इस ग्रन्थ की रचना दूसरी सप्त-पूर्व तीसरी शताब्दी में हुई । यह ग्रन्थ

१ सुभुत—सुरस्थान, अष्टाध्याय १

वृत्तकाय है। इसमें १५ अधिकारण और १८ प्रकरण हैं। इन प्रकरणों के बीच में भी अध्याय हैं। यह ग्रन्थ गद्य में है परन्तु स्थान-स्थान पर श्लोक भी दिये गये हैं।

प्रथम अधिकारण में राजा की शिक्षा का विषय है। वेद, वेदाङ्ग, शांख्य, योग तथा सोक्रातशास्त्र के अध्ययन के साथ-साथ दृढनीति का अध्ययन अनिवार्य कहा है। राजा की समा और भक्तियों के वर्णन के अनन्तर गुप्तचरों का विशद वर्णन है। द्वितीय में मित्र-मित्र राजकीय विभागों के अध्ययनों का रोचक विवरण है। तृतीय में कानून की वर्णना है। चतुर्थ में अथर्वविद्यों को पुस्तिक के द्वारा दृढ दिये जाने का वर्णन है। पञ्चम में भक्तियों तथा परिपक्व से विरोध होने पर राजा के आचरण का विधान है। इसी प्रसंग में राजा के मन्त्रियों तथा अग्रे कर्मचारियों के वेतन का परिमाण निर्दिष्ट है। छठे में साध प्रकाश की प्रकृतियों का वर्णन है। सप्तम में युद्ध के कारणों पर प्रकाश डाला गया है। अष्टम में मृगया, शूत कामिनी तथा युवा में राजा के आसक्त होने पर देश में आनेवाली विपत्तियों का वर्णन है। नवम और दशम का विषय युद्ध है। म्याख्वे में शत्रुपक्ष में मेघ उत्पन्न करने के लिए क्रिये जाने योग्य उपायों का मार्मिक विवरण है—गुप्तचरों द्वारा यह कार्य किया जाता था किनमें क्षिप्रा भी होती थी। बाख्वे में न्ही का विशेष विवरण है। तेरहवें में राजा द्वारा दुर्ग पर आक्रमण तथा शत्रुओं को बरग में करने की विधि एवं कला का उल्लेख है। चौदहवें में राजनीति की गुप्त बातें वर्णित हैं—शत्रु को पागल और भ्रमा काने तथा मार डालने के मुखे लिये गये हैं इन बातों के अलावा इस प्रकरण में यह भी बतलाया गया है कि मनुष्य किस प्रकार अपने को अदृश्य कर सकता है, अन्धकार में देख सकता है, एक मास तक उपवास कर सकता है, प्रातः में बिना किसी वृत्ति के चल सकता है—इत्यादि। अन्तिम पन्ध्रहें अधिकारण में पूरे ग्रन्थ का संक्षिप्त परिचय दिया गया है तथा ३२ प्रकार के उपयोगी राजनीतिक उपायों का विशद समीक्षण किया गया है।^१

कौटिल्य के अर्थशास्त्र में बृहस्पति, बाहुपस्तीपुत्र, विशालाक्ष तथा उग्रना अर्थशास्त्र के प्रमाणभूत आचार्यों में गिने गये हैं। अर्थशास्त्र के प्रथम लेखक बृहस्पति हैं। इस विषय में पचास प्रमाण मिलते हैं। आजकल उल्लेख्य 'आईएलए-अर्थशास्त्र' स्वरूप में है। इस शास्त्र के कतिपय भाग्य ग्रन्थ ये हैं—

(१) 'शुक्रनीतिसार'—इसमें भारत की प्राचीन राजनीति के अंगों का वर्णन बड़े ही सरल शब्दों में किया गया है।

(२) 'कामन्दकीय नीतिसार'—सम्पूर्ण ग्रन्थ श्लोकों में है और बड़ा रोचक तथा सरल है। इसमें कहीं कहीं कौटिल्य अर्थशास्त्र का संक्षेप किया गया है और कहीं कहीं विस्तार। कौटिल्य का कामन्दक अपना गुप्त बताया है। नाली द्वीप की परिमाणा में भी यह ग्रन्थ अनुवाद-रूप में प्राप्य है।

(३) 'नीतिशास्त्राभूत'—इसके रचयिता सामदेवभट्टि हैं। ये कृत्नीति के पञ्चाशी मही हैं मनुष्य नीतिक आचरण के योग्य हैं। ये राजा की सोक्रात-वर्णनों का उपदेश देते हैं किन्तु लौकिक कार्यों में उसकी प्रवृत्ति मुखाद रूप से हो।

(४) 'सुप्रसूतधीति'—इसके रचयिता हेमचन्द्र हैं। हेमचन्द्र जैन थे। अतः उनकी व्यवस्था में जैनधर्म की इच्छा स्पष्ट रूप से फलक रही है। प्राणिमां की इच्छा होने के कारण वे बुद्ध के निदान्त्र लिखी हैं। वे विपश्चिन्त बाह्यो के प्रयोग को बुद्ध में उचित नहीं बतलाते। यह ग्रन्थ श्लोकग्रन्थ है।

(५) 'सुप्रसूतधीति'—यह राजा मोक्ष की रचना है। इसमें राजनीति के साधन-साधन अनेक मौखिक विद्वानों का विशद विवेचन किया गया है। जैसे—मले-सुरे भाषों की पहचान, रत्नों की विशद परीक्षा, अस्त्रास्त्रों की वनायक आदि। इस ज्ञान और विज्ञान का कोष कहा जाय तो अनुचित न होगा।

(६) 'राजनीतिरत्नाकर'—इसके रचयिता मिमिक्षा के प्रसिद्ध स्मृतिकार जयदेव हैं। इसमें राजा, अमात्य, पुरोहित आदि राज्य के महत्त्वपूर्ण अंगों का प्रामाणिक विवरण है।*

इन पुस्तकों से यह स्पष्टनया जाय होता है कि हमारे पूर्वज किस प्रकार अध्यात्म शास्त्र के चिन्तन में लीन रहते थे, उसी प्रकार लौकिक शास्त्रों के मनन तथा समीक्षण में भी कुशल थे।

धनुर्वेद के उपवेद धनुर्वेद में कोई विशद नहीं है। इसके चार पाद माने जाते हैं—(१) मुक्त (२) अमुक्त (३) मुक्तमुक्त (४) यन्त्रमुक्त। मुक्त आनुष प्रकाशित हैं। अमुक्त सहादि हैं। मुक्तमुक्त शस्त्र और शरीर पर क और शक्तिार हैं। यन्त्रमुक्त शस्त्रादि हैं। मुक्त को अस्त्र कहते हैं, अमुक्त को शस्त्र।

वैद्यव्यास का एक धनुर्वेद है जिससे ज्ञान पड़ता है कि पहलेपहल सप्तषाद की भाव लक्ष्मी यी फिर राजा धनु के समय में धनुष का प्रचार हुआ। किन्तु राज्याध्यय के बिना बहुत काल तक धनुर्वेद का व्यवहार न होने के कारण धनुर्वेद का प्रायः लोप हो गया है।

धनुष-प्रदीप नामक ग्रन्थ शत्रु-प्राय का बनाया हुआ ७ श्लोकों का है। इसकी रचना महामारुत-मुक्त के पहले हुई। धनुष-प्रदीप नामक एक वृक्ष प्रन्थ है जिसमें ६ श्लोक हैं और जिसे मगधान् परशुराम ने जेवा में रखा था। वे दोनों ग्रन्थ प्रकाशित नहीं हुए हैं।

धनुष-प्रदीप में धनुष और बाण बनाने के सूत्र विधान हैं। तरङ्ग बनाने में किन-किन औषधियों का रस प्रयोग होता है इसका वर्णन है। धनुष-प्रदीप में परमाणु से धनुष और बाण के निर्माण तथा परमाणु से ही समस्त शस्त्रों के निर्माण एवं प्रयोग की विधि लिखी है।

धनुर्विधि प्राणिमां, का-बहुमयजन धनुर्वेद-संहिता आदि ग्रन्थों में भी इस विषय का प्रतिपादन हस्त-रूप से किया गया है। शास्त्र-परपद्धति वास्मीनीय रामायण और महामारुत के बुद्ध-वर्णन प्रयोग से भी इस उपवेद के जनक तथ्यों का पचन किया जा सकता है। पुराणों में भी विरोरत अग्निपुराण में धनुर्वेद विषयक कथित अध्याय उपलब्ध होते हैं।

* विहार-रिचर्स-सोसाइटी (पटना) द्वारा यह ग्रन्थ प्रकाशित है।

संगीत-शास्त्र—यह सामवेद का उपवेद है। ऋग्वेद के मंत्र अप विशिष्ट पद्धति से गाये जाते हैं तब उन्हें 'साम' कहते हैं। साम का गान बड़ा ही मधुर, मनोहर तथा चित्ताकर्षक होता है। संगीत-शास्त्र की उत्पत्ति साम गान से ही हुई।

हिन्दु संगीत-शास्त्र के विकास का मूलमूलक इतिहास हमें नहीं मिलता। ऐतरेय ब्राह्मण में उस समय की प्रचलित वीणा का वर्णन मिलता है जो बड़ा ही मनोरेजक और उत्प्रेरक है।

सामगान की पद्धति बहुत ही कठिन है। उसकी ठीक-ठीक जानकारी के लिए सप्तम आश्विन की आवश्यकता है। यही साम जब तीन बार गाया जाता है तब उसे 'स्तोम' कहते हैं। साम-गान के लिए स्वर को कमी दीर्घ कमी ह्रस्व और कमी विवृण या परिवर्तित करना पड़ता है।

भारत मुनि का ग्रन्थ 'नाट्यशास्त्र' संगीत का प्रथम ग्रन्थ है। जितने संगीत-विषयक ग्रन्थ आज तक उपलब्ध हैं, यह उन सबमें निस्संदेह प्राचीनतम है। इसमें साम-ही साम अक्षर-शास्त्र, छन्दशास्त्र तथा संगीत-शास्त्र का भी वर्णन है। इसमें २८ से ११ अध्याय तक संगीत का समीचीन वर्णन मिलता है।

भारत के अनन्तर शाङ्कर का 'संगीत-रत्नाकर' नामक ग्रन्थ हमें संगीत के ज्ञान विवरण के लिए उपलब्ध होता है। यह संगीत-शास्त्र का अत्यन्त प्रामाणिक ग्रन्थ है। इसमें संगीत के विभिन्न अंगों का बड़ा ही उपादेय विवरण प्रस्तुत किया गया है। इस ग्रन्थ पर पीछे के अनेक ग्रन्थकारों ने टीकाएँ लिखी हैं।

'संगीत-मकरन्द' नारद-रचित कहा जाता है। इस ग्रन्थ के दो मुख्य अध्याय पाए जाते हैं—(१) संगीताध्याय और (२) नृत्याध्याय। इसमें नाद की उत्पत्ति का बड़ा ही सुन्दर वर्णन है। वालों में विरोध कर मृदंग और वीणा के सदृश का अन्धका विवेचन है। स्वर की उत्पत्ति का प्रसंग भी बड़ा ही सुन्दर है। गायक के सदृश तथा गीत-श्रोत के साथ संगीताध्याय समाप्त होता है। नृत्याध्याय में नाट्य-शास्त्र के विरोध वर्णन के अनन्तर ११ प्रकार के तालों का वर्णन किया गया है।

इन ग्रन्थों के अतिरिक्त—(१) रगमञ्जरी, (२) सूर्यग-चन्द्रावली (३) रग-विशेष, (४) संगीत दर्पण (५) संगीत-पारिजात, (६) हरमेख-कलानिधि, (७) हरम-मकरन्द और (८) हरम कौमुदी—संगीत-शास्त्र के साथ उपादेय ग्रन्थ हैं। संगीत-शास्त्र बड़ा ही विराल है। परन्तु हुन की बात है कि यह अभी तक हस्त-लिखित (अप्रकाशित) ही है।

संगीत-शास्त्र के चार आचार्य प्रतिष्ठित हैं—(१) रामेश्वर (२) भारत, (३) हनुमान और कश्मिनाथ। आजकल हनुमान का मत प्रचलित है। हनुमान् संगीतशास्त्र में सात अध्याय हैं—(१) हरपाध्याय (२) रगपाध्याय (३) तात्ताध्याय (४) नृत्याध्याय (५) मापाध्याय (६) काकाध्याय और (७) दृग्पाध्याय। गन्धर्ववेद, और वेदों की तरह वर्णों का व्यवहार साम्य है। इसलिये आधुनिक काल में इसके अंग प्रचलित हैं। हिन्दु गान-रस का आख्यव-ज्ञान और सामवेद-गान आजकल प्रसार से उठ गया है। इनके साम-गान की वारारिक विधि का लोग रोग जा रहा है। साथ ही,

प्रचीन विधियों का स्थान बड़े पैमाने से आधुनिक गान की विधियाँ लेती जा रही हैं। धर्म-शास्त्र ऐसे लोगों के हाथ में पड़ता जा रहा है जो वैदिक संस्कार और आचार की दृष्टि से उनके अधिकारी नहीं हैं।

आयुर्वेद—जैसा हम ऊपर कह आये हैं, अधिकांश सम्प्रति से, यह आयुर्वेद का उपवेद है। आयुर्वेद का अर्थ यह ज्ञान है जिससे जीवन की रक्षा हो सके। इसके आठ भेद हैं—(१) शल्य चिकित्सा, (२) शालाक्य—भक्षण नयन, वदन प्राण आदि गले के ऊपर के भाग में होनेवाले रोगों की चिकित्सा (३) काय-चिकित्सा, (४) भूत विद्या—भूत प्रेत से उत्पन्न होनेवाले रोगों का समन (५) कौमार-भूत—शालाकों के रोगों की चिकित्सा, (६) अगद-उन्म—बिर चिकित्सा (७) रसायनतन्त्र—आयुर्विज्ञान, मेधा तथा बल की वृद्धि करनेवाली औषधियों का प्रयोग (८) वाजीकरण-उन्म—हीनवीर्य पुरुषों में शक्ति तथा महर्ष उत्पन्न करनेवाली औषधियों का प्रयोग।

इस विद्या के मुख्य उपवेद्या अत्यन्तर हैं। इनके अतिरिक्त आग्नेय कारक, हारीत, अग्निवेश तथा मेढ नामक मुनिवों को भी इस आयुर्वेद के चारों का उपवेद्या मानते हैं। इनमें सिद्ध अग्निवेश और मेढ की संहिताएँ उपलब्ध हैं। अग्निवेश की परम्परा में महर्षि भरक हैं। मेढ की संहिता कलकत्ता-निर्बन्धितालय से प्रकाशित हुई है। इन आचार्यों के ग्रन्थों से पूर्व-वैदिक-संहिताओं—विशेष कर अथर्ववेद—में आयुर्वेद के अनेक बहुमूल्य सिद्धान्तों के वर्णन हैं।

आयुर्वेद वैद्यकशास्त्र के तीन प्रामाणिक तथा लोकप्रिय ग्रन्थ हैं—(१) चरक संहिता (२) सुश्रुत-संहिता और (३) वाग्भट-संहिता। ये ग्रन्थ-रत्न वैद्यकशास्त्र में "इत्युत्तमं" के नाम से प्रसिद्ध हैं। इन तीनों का सम्पादन प्रत्येक वैद्य के लिए अनिवार्य माना जाता है। अवश्य कहावत है कि—

सुश्रुते सुश्रुतो नैव, वाग्भटे नैव वाग्भटः।

चरके चरुतो नैव, स वैद्य किं करिष्यति॥

अर्थात् जिस वैद्य ने सुश्रुत का अध्ययन नहीं किया है जो वाग्भट में पढ़ नहीं है तथा चरक के अध्ययन में चरुत नहीं है वह क्या एक वैद्यक का कार्य करेगा।

(१) **चरक-संहिता**—इसके रचयिता का नाम महर्षि चरक है। पत्नी बीह ग्रन्थों से पता चलता है कि चरक महाराज कनिष्ठ के प्रधान वैद्य थे। इस ग्रन्थ में आठ विभाग-स्थान हैं—(१) सूत्र-स्थान (२) निदान-स्थान (३) विमान-स्थान, (४) शरीर-स्थान, (५) इन्द्रिय-स्थान (६) चिकित्सा-स्थान (७) फल-स्थान और (८) सिद्धि-स्थान। चिकित्सा-प्रकृति का प्रतिपादन चरक की प्रधान विशेषता है। चरक में दसमें रोगों की चिकित्सा और उनका निदान ही नहीं लिखा है बल्कि शास्त्र के दार्शनिक पक्ष पर भी सम्यक् दृष्टि से विचार किया है।

(२) **सुश्रुत-संहिता**—चरक के समान सुश्रुत की भी प्रसिद्धि भारत के बाहर भी है। इस ग्रन्थ में छः भाग हैं—(१) सूत्र-स्थान (२) निदान-स्थान, (३) शरीर

स्थान, (४) चिकित्सा-स्थान (५) कला-स्थान तथा (६) उत्तर-तन्त्र । इनमें सुभुत की सबसे अधिक प्रसिद्धि शारीरक-स्थान—शरीर-विज्ञान—में है । सुभुत के अध्ययन से हमें सात होता है कि प्राचीन काल में शल्य (बीर-काक) की चिकित्सा भी, अन्य विज्ञानों की भाँति, उन्नति की धोरी पर पहुँची हुई थी ।

(६) वाग्मट—इनका समय सुभुत के अनन्तर है । इस नाम के दो ग्रन्थकार हैं । पहले ग्रन्थकार का रचित ग्रन्थ 'अष्टांग-संग्रह' है तथा दूसरे का "अष्टांग हृदय संहिता" । द्वितीय वाग्मट प्रथम वाग्मट के बराबर प्रतीत होते हैं ।

वैद्यकशास्त्र के इन तीन ग्रन्थों के अतिरिक्त (१) माधव-निष्ठान और (२) शाङ्ग पर संहिता भी प्रसिद्ध ग्रन्थ हैं ।

'रसशास्त्र' भी वैद्यकशास्त्र का ही महत्वपूर्ण अंग है । इससे सम्बन्ध रखनेवाले बहुत ग्रन्थ हैं जिनमें भस्म बनाने की प्रक्रिया बताई गई है । इस प्रक्रिया के देखने से पता लगता है कि प्राचीनकाल के आचार्य रसायन विद्या से पूर्णतया परिचित थे ।

सुत, प्राचीन-काल में आयुर्वेद-शास्त्र अत्यन्त उन्नत अवस्था में था । अष्टांग आयुर्वेद के अन्तर्गत रसायन-विद्या भी सम्मिलित थी । इसके सिवा सद्युक्त चिकित्सा (होम्योपैथी), विरोध-चिकित्सा (एलोपैथी) जल-चिकित्सा (हैड्रोपैथी) आदि आजकल की अमिनव चिकित्सा-प्रणालियों के मौलिक सिद्धान्तों का भी निर्देश तथा एवं प्राचीन वैद्यक-ग्रन्थों में होने उल्लेख होता है ।

दूसरा परिच्छेद आजीवक-सम्प्रदाय

भारत में विभिन्न आजीवक ही इतने विभिन्न धार्मिक सम्प्रदाय दुष्टिगोचर नहीं होते, बल्कि अत्यन्त प्राचीनकाल में ही ऐसे सम्प्रदायों के जन्म इस देश में मिले थे। जब बौद्ध-धर्म के प्रवक्तृ गौतममुनि का जन्म भी नहीं हुआ था, जब आपार्य महावीर ने अपनी अहिंसा प्रचारिणी शिक्षा से निहार की पुण्यभूमि में कक्या की धरिता नहीं बहाई थी, तब से पहले ही भारत में कई धार्मिक सम्प्रदायों की उत्पत्ति देखी थी। पाणिनि के समय के एक धार्मिक सम्प्रदाय का संक्षिप्त वर्णन वहाँ किया जाता है।

पाणिनि के समय में 'मस्करी' नामक एक सम्प्रदाय परिभाषकों का था। यह बात पाणिनि के सूत्रों में आई है। अब हमें विचार करना है कि क्या हम इस मस्करी सम्प्रदाय की, 'विहास प्रसिद्ध किसी अन्य धार्मिक सम्प्रदाय के साथ अभिन्नता सिद्ध कर सकते हैं या नहीं? कात होता है कि बुद्ध के समय का आजीवक-नामक प्रसिद्ध धार्मिक सम्प्रदाय तथा मस्करी सम्प्रदाय—दोनों एक ही थे। बौद्ध साहित्य में आजीवक लोगों के जो मूल सिद्धांत बखिर्त हैं वे मस्करी लोगों के उपदेशों से मिल नहीं हैं।

बौद्धग्रन्थों के देखने से पता लगता है कि मस्करी लोग कबे भारी तपस्वी थे। वे हठयोग की कठिन-से-कठिन प्रक्रिया द्वारा अपनी देह को सुखा देते थे पञ्चमि तपते थे तथा अपने शरीर पर धूलि अथवा मलम लगाया करते थे। आनकी-हरण में सीता की हरण के लिए रावण 'मस्करी' के रूप में ही आया था। कहा भी है—

सुम्माजीवकमुत्तुङ्ग अटामपिहमसत्तम् ।

कञ्चिन्मस्करियं सीता वदशौममममसत्तम् ॥

इस श्लोक से यह कात होता है कि 'मस्करी' धाधु के तिर पर बको-बकी बराएँ होती थीं। इस सम्प्रदाय का उक्त समय बड़ा बाधनाला था। उपर्युक्त श्लोक से स्पष्ट है कि मस्करी ही आजीवक भी कहलाते थे। उदापी कुत्रिडमानन इस मत का संस्थापक तथा सादि आपार्य माना जाता है।

आजीवक का अर्थ है जीविका के लिए फिरनेवाला। इस सम्प्रदाय के छात्र लोग जीविका के लिए निमित्त-विद्या अर्थात् ज्योतिष का अध्ययन करते थे। वे लोगों को आने आने का शुभ मुहूर्त बतलाते थे, उनके मविष्य की बातें गिनकर बतलाया करते थे जो सही निकलती थीं। इस प्रकार वे जनता के आदर-वत्कार के भाजन होते थे। इस सम्प्रदाय के सिद्धान्तों का पता ब्राह्मण, बौद्ध तथा जैन ग्रन्थों से मझी-मोठि मिलता है।

मगवान् पुत्र ने अपने समय के जिन सुप्रसिद्ध प्रभावशाली ज्ञा: तीर्थङ्करों का अनेक बार उपदेश किया है उनमें 'मन्सल्लि-गोवाला' भी हैं। 'मन्सल्लि' भी 'मस्कर' का ही पाली-रूप है। 'गोवाला' की क्पाति जैनधर्म के ग्रन्थों में विशेष रूप से उपलब्ध होती है। अशोक के शिलालेखों में आजीवकों का उल्लेख है। सातवें स्वर्ग-श्लोक से ज्ञात होता है कि उस समय ब्राह्मणों और निग्रन्थों (जैनियों) के साथ-साथ आजीवक लोग भी आदरणीय धार्मिक सम्प्रदाय के माने जाते थे। विक्रम के अष्टम शतक में ये अपना स्वतन्त्र सम्प्रदाय छोड़ बैठे और धीरे-धीरे दोनों तथा वैष्णवों के सम्प्रदायों में घुल मिल गये। यह प्रतीत होता है कि आजीवक के 'नागा' लोगों की जमात में इनका अन्तर्भाव हो गया। इस प्रकार, यद्यपि आजीवक-सम्प्रदाय अपनी स्वतन्त्र स्थिति बनाये न रख सका, तथापि उसका व्यापक प्रभाव आज भी देखा जाता है। नियतिवाद आजीवकों का प्रधान सिद्धान्त है और यह बहुत दिनों से इस देश के जन-साधारण का मान्य सिद्धान्त बन चुका है। माग्य फलति सर्वत्र न विद्या न च पीक्यम्—आदि वाक्य आजीवकों के सिद्धान्तों की प्रतिध्वनिभाज है।

आजीवकों का कोई निजी ग्रन्थ उपलब्ध नहीं है। अतः इन्हें समझने के लिए जैन और बौद्ध ग्रन्थ ही प्रधान अवलम्ब हैं। इस सम्प्रदाय के दो प्रकार के अनुयायी थे—(१) मिथु (२) गृहस्थ। मिथु लोग विहङ्गुल नगे रहते थे। वे बड़ी कठिन तपस्या किया करते थे। वे जम से दूसरे तीसरे और सातवें घर में मिट्टी मींगते थे तथा न मिलने पर ठपकाव कर जाते थे। भाजन-स्वाधन में वे कड़े नियम का पालन करते थे। देहली के बीच रखा हुआ, ओगनी में कुछ हुआ तथा खुले पर फका हुआ आहार ग्रहण नहीं करते थे। वे मय-मास अंश के भाजन से उपवास पूर रहते थे।

आजीवक गृहस्थों में आचार भी बहुत अशुद्ध था। माता-पिता की सेवा प्रधान फल था। भोजन में गूजर बड़ बेर गहूँ तथा पीपल के फलों का परित्याग करते थे। प्याज लहसुन तथा कन्द-मूल भी कभी नहीं खाते थे। बिना दाग और बिना नाथे हुए पैरों से जीविका चलाते थे तथा जल (बलते-पिरते) बीरों को पकाकर अपना जीवन निर्वाह करते थे। मांसिहिसा ये बचना इनका प्रधान ध्येय था। जैनियों और इनके आचार में विशेष विरोध नहीं था।

आजीवक लोग आत्मरादी, पुनर्जन्म तथा मोक्ष को माननेवाले शर्यान्त्रिक थे। इनका सबसे प्रधान मन्त्र था नियतिवाद। इनके मत से जगत की कोई भी पटना पुनः प्रयत्न के द्वारा गिर नहीं सकती प्रत्युत यह नियति के कण में होकर कार्य करती है।

दीपनिकाय के शब्दों में मंगलि का संक्षिप्त मत है— 'सत्त्वों (जीवों) के क्रोध का कोई हेतु या प्रत्यय नहीं है। बिना हेतु और बिना प्रत्यय के ही प्राणी क्रोध पाते हैं। सत्त्वा की शुद्धि का कोई हेतु और प्रत्यय नहीं है। ये अपने-आप कुछ नहीं कर सकते हैं, पराये की कुछ नहीं कर सकते हैं। कोई पुरुष भी कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि बल नहीं है, भीम नहीं है, पुरुष का कोई पराक्रम नहीं है। सभी सत्त्व, सभी प्राणी सभी मृत और सभी जीव अपने वश में नहीं हैं—निर्बल और निर्बाध हैं। मांस और सयोग के फेर से वे मृत-मुक्त मोगते हैं।

यह है कष्टर दैववाद। जगत् में उत्पन्न होनेवाले प्राणियों के विषय में भी इनके अनेक विविध मत थे, जिनका उल्लेख दीपनिकाय में किया गया है।

कतिपय विद्वान् आजीवकों को दिगम्बर जैनियों से भिन्न नहीं मानते हैं; क्योंकि बाद-आचार्यों के विषय में उनकी समता स्पष्ट है परन्तु साम्य प्रतिपादक प्रमाथों की छानबीन करनेवाले मुनि कल्याणविजयजी का यह निर्णय यथार्थ प्रतीत होता है कि दोनों भिन्न सम्प्रदाय के थे।

जैन तथा बौद्ध मतों से भी प्राचीन आजीवक-मत का यह संबंध परिचय है। उस समय इसकी गणना महान् धर्म के रूप में की जाती थी। परन्तु कालक्रम से, प्रमाथशास्त्री नामक के अभाव में, यह मत जनता का समारन न पा सका और शनैः-शनैः अन्य सम्प्रदायों में निविष्ट हो गया।

तीसरा परिच्छेद जैन तथा बौद्धधर्म से पूर्व का भारत

बौद्धधर्म और जैनधर्म के प्रवर्तक क्रमशः गौतम और महावीर समकालीन थे। इन दो महापुरुषों के समय भारतवर्ष में जीवन के सारे अंग विविध हो रहे थे। देश छोटे-छोटे राज्यों में विभक्त था। पराक्रम का विकास नहीं हो पाया था, बल्कि उनके आविष्कार की योजना ही रही थी। भारतवर्ष की उर्वर भूमि में अनेक विचार-स्रोत प्रवाहित हो रहे थे। दार्शनिक क्षेत्रों में इतना रुझान नहीं हुआ था। जितने ही विचारक थे, उतने ही मूल। लोगों के अस्तित्व में उद्बोध के कीड़ाएँ भर कर चुके थे। आत्मा-परमात्मा के विषय में तरह-तरह की कल्पनाएँ की जाती थीं। अनुमान किये जाते थे जिनसे साधारण जनता को कुछ भी प्रकाश नहीं मिलता था। विचारकों में पूरी अराजकता थी।

इस समय भीमावकों का बोलगाथा था। ऋग्वेद का वृत्त-दुग्ध प्रधान यह बलि-प्रधान हो गया था, जिसकी परकाष्ठा पशुबलि के रूप में हुई थी। परिष्कृत रूप यह की हिता तथा बलि-पशुओं की सत्या पर निर्भर होने लगी। भीमावक पुरोहितों का सत्पाचार और पाश्चात्य धर्मसंस्था पर पहुँच गया था। राजा और सामन्त, पुरोहितों के हाथ की कठ-पुतली बन गये थे। चारों तरफ जाहि जाहि मच गई थी। ज्ञान और उपासना के रूप गौण हो चले थे। कर्मकाण्ड की प्रधानता थी। भगवद्गीता और उपनिषदों के नैतिकत्व के आदर्श को माननेवाले पुरुष लगभग नहीं थे। वैश्वताओं को प्रसन्न करने के अभिप्राय से पशुओं का बलिदान किया जाता था। यह की हिता हिता नहीं समझी जाती थी। साम्प्रदायिकता का प्रभाव विशेष रूप से समाज पर पड़ रहा था। हिता भी ईश्वर-भक्ति का एक अंग हो गई थी। आचारशास्त्र के नियमों से लोगों की आस्था ठठ गई थी। वैदिक ऋषि व्यवस्था प्रियाकर यह-परम्परागत आदिम में परिवर्तित हो गई थी। इसका परिणाम यह हुआ कि ब्राह्मणों ने केवल जन्म से अपने को बड़ा मानकर वेदाध्ययन तथा उन छद्मियों का त्याग कर दिया था जिनके कारण उनके पूर्वजों को लुप्तप्राय प्रविष्ट प्राप्त थी। सत्यापी लोग भी धार्मिक ज्ञान आन्तरिक पवित्रता मय प्रकृति आदि गुणों को छोड़कर उपस्था का केवल बाहरी आडम्बर दिखाने में रत रहने लगे।
मागीन जातियों के सारिक भोजन के स्थान को आभिषाद में छिप लिया। सबसे प्रधान चान्द्रिक सिद्ध करने के लिए, यहाँ में प्रचुर सत्या में पशुओं का यथ प्रयत्न के द्वारा निज नेत्रों से प्रसाद रूप में विवरित होता था। चार्मिक बाद विवाद को भूल गये थे।

बुद्ध के हृदय में बाल की पाल निकालनेवाले अकर्मव्य दार्शनिकों के प्रति बिद्रोह का भाव आगूत हो गया। उन्होंने सोचा और समझा कि जीवन के परे आत्मा-परमात्मा जैसी वस्तुओं के विषय में व्यर्थ की बहस करना जीवन के अमूल्य सुखों को व्यर्थ नष्ट करना है। जो हमारे बच की बात है—अर्थात् अपने आचरण को शुद्ध बनाना—उसे न करके यदि हम व्यर्थ के बाद विवाद में फँस जायें तो हमें शान्ति कैसे मिल सकती है, कर्मफल का निर्णय करने के लिए ईश्वर की आवश्यकता नहीं है—उसके लिए कर्म सिद्धान्त ही काफी है।

धर्म के नाम पर उस समय जैसा अकायक-वाक्य हो रहा था, निरपराध प्राणियों की जैसी इत्यादि रही थी, परलोक—आत्मा-परमात्मा आदि के विषय में जैसी कल्पनाएँ उद्भूत किया करती थी, सम्भव न होने से पारस्परिक विरोध जैसा मयङ्कर रूप धारण कर रहा था, हिन्दु और शूद्रों का जैसा अपमान तथा दमन हो रहा था, धर्म की जैसी उपेक्षा हो रही थी, लोग परित्रयल से जैसे शून्य हो रहे थे,—वैसी अनीति और अभ्यवस्था देखकर भीमहावीर स्वामी का मन बहुत चिन्तित हुआ। महात्मा लोग जिन-जिन पटनाओं में गिरा छेकर नियम-निर्माण करते हैं उन छत्रका पता इतिहास में तो क्या उन आत्माओं के जीवन काल में भी प्राप्त नहीं मिलता। यही बात महात्मा महावीर के विषय में। जिन जिन वस्तुओं ने उन्हें नया धर्म प्रचारित करने के लिए प्रेरित किया उसका आश नहीं लगता किन्तु उसका आश हमें उनके द्वारा प्रवर्तित मत से मिलता है। इस प्रकार, परलोक और धर्म के नाम पर होनेवाले अत्याचारों अत्याचारों और दम्पों और जैनधर्म के प्रचार में बहुत सहायता की। अतएव बुद्ध और महावीर ने उनों के सुधार का उत्तम कार्यभार अपने सिर उठाया था, जो हिन्दूधर्म में—और परलोकालीन पुरोहितों के आचरण में—बुध पड़ी थी। उन लोगों ने धर्म के स्वतन्त्र परिवर्तन न करने का विचार नहीं किया।

जो सुधार-क्षेत्र के बाहर बुद्ध और महावीर ने हिन्दू-धर्म की प्रायः सारी बातें स्थिर उन लोगों ने वेद के उही और का विरोध किया जिसके द्वारा पशुपक्ष का समर्पण और जो कर्मकाण्ड के आधिक्य तथा ऊपरी दिग्भावे का हेतु मूल था। मीमांसकों कर्मकाण्ड में ईश्वर का कोई स्थान न था और मीमांसकों की प्रमाणता के कारण ही भाव से अक्षय्य था। अतएव बुद्ध ने भी ईश्वर-सम्बन्धी बहस प्रश्न को नर्त्यक समझा। वे ईश्वर और आत्मा की, प्रकृति और संसार की अनित्यता आदि सम्बन्ध रखनेवाले प्रश्नों पर बाद-विचार करने के अभिलाषी नहीं थे क्योंकि विवाद से वे कोई लाभ नहीं समझते थे।

महावीर का धर्म विशेषतया हिन्दूधर्म की हिंसा की धार्मिक मर्यादा के विरुद्ध शान्ति था। जैनमत बल या अग्नि धर्मों की मानता है और भीन रक्षा का महत्त्व ही इस धर्म में सर्वोपरि है। इस धर्म में मनमा-बाधा-कर्मका और वचन का नियोजन किया गया है।

अतएव बुद्ध और महावीर के विषय में यह कहना अनुचित होगा कि उन लोगों ने नये धर्म की स्थापना की थी। वास्तव में वे दोनों महानुभाव हिन्दूधर्म के संजली सुधारक थे।

चौथा परिच्छेद

जैनधर्म

जैनधर्म की स्थापना जन-साधारण के कल्याण और हिन्दू-धर्म की कुटीरियों को हटाने के उद्देश्य से हुई। महात्मा महावीर ने प्राचीन हिन्दू-धर्म की बहुत-सी बातें छोड़कर तथा अपने अनुसर से कुछ नये नियमों को बनाकर, एक नये धर्म की रचना की। वेदों में धर्म और पार्श्वनाथ को ऐतिहासिक साग जन धर्म का संस्थापक मानते हैं और अन्तिम—बौद्धों में धर्म और महावीर को संशोधक। पार्श्वनाथ, महावीर के दो सौ वर्ष पूर्व हुए थे। महावीर गौतम बुद्ध के सम-सामयिक थे; परन्तु बुद्ध के निर्वास के पहले ही उनका अवसान हो गया था। उन्होंने मातृवर्ष का बहुत कल्याण किया और तत्कालीन हिन्दू-धर्म पर ऐसी छाप मारी कि पुण्य के विकारों को हटाकर उसको नवीन रूप प्रदान करना पड़ा।

महावीर स्वामी

महावीर एक असाधारण महापुरुष थे। उनके त्याग और सेवा की महिमा बहुत बड़ी है। उनके कथनानुसार जगत् में कोई ईश्वर नहीं है। स्वयं वे भी एक दिन बहुत साधारण प्राणी थे पर अनेक जन्मों में विकास करते-करते वे महावीर हो गये। जन्म से वे राजकुमार थे। ४२ वर्ष के त्याग और तप ने उन्हें एक महान् धर्मगुरु बना दिया। उनका मूल्य त्याग और तप में है, बाहरी वैभव में नहीं।

जैनधर्म के अनुसार, किसी के बाहरी वैभव से उसका महत्त्व नहीं साध होता। धर्म के अन्तर्गत प्रवृत्ति की तरह महावीर के चरित्र-विनियोग में भी निरर्थक अतिशयोक्तियाँ की गयी हैं। अगर हम इन अप्रामाणिक और अनावश्यक घटनाओं को अलग करके महावीर के वास्तव चरित्र पर विचार करें तो हमें अपूर्ण ऐतिहासिक आनन्द मिलेगा।

महावीर का जन्म सिद्धार्थ नरेश के घर में सन् ६ ई. पूर्व में हुआ था। सिद्धार्थ विहारप्रान्त में कुशवस्तुपुर के शासक और गणराज्य के सेनापति थे। उस समय के राजपण्यों से इनका वैवाहिक सम्बन्ध था। महावीर का जन्मोत्सव भूमिप्राप्त के साथ मनाया गया था। कात्यावरण से ही महावीर बालकान् निर्मल साहसी और बुद्धिमान थे। उनकी इस असाधारणता को मातृकुल मन्त्रों ने अलौकिक और अविश्वसनीय रूप में प्रकट किया है।

पन्द्रह महात्मा पार्श्वनाथ का धर्म बल रहा था तथापि उसमें बहुत शिथिलता आ चुकी थी और बहुत सी कुटिलताएँ भी थीं। इन सबका सुधार करके युगान्तर उपरिष्ठ करने

का विचार महावीर के मन में सदा आया करता था। परन्तु माता-पिता आदि के आग्रह के कारण वे शीघ्र ही प्रजम्भा (सम्पास) न से सके। जब वे २८ वर्ष के हुए, उनके माता-पिता स्वर्गवासी हो गये। कुछ लोगों ने उनसे समाज की दुर्गति की बात कही और अनुश्रोत किया कि किसी ऐसे धर्म की स्थापना कीजिए जिससे अत्याचारों का अन्त हो स्या समाज की काया पलट जाय। उन लोगों की प्रार्थना को मानकर तीस वर्ष की आयु में महावीर ने श्रद्धापात्र किया।

दूसरों के दुःख दूर करने का प्रयत्न करने से पहले यह जानना जरूरी है कि दुःख दूर करने का उपाय क्या है—यह उपाय व्यवहार में लाया जा सकता है या नहीं। फिर उस उपाय को स्वयं व्यवहार में लाना लोगों की सब संकाओं का समाधान करना लोगों को अच्छी तरह सुमार्ग पर चलाने के लिए नियम बनाना तथा उन नियमों को सबसे पहले अपने जीवन या आचरण में उतारना—अनुम्व करना और पीछे दूसरों से उनका अनुसरण करने के लिए कहना, यही पद्धति महावीर ने निश्चित की। बारह वर्ष की वयस्का के सम्य उन्होंने अनुमवपूर्वक जिस बात का निर्णय किया, वह निश्चय पूर्णता को प्राप्त होने पर 'केवलज्ञान' कहालाया। पीछे उन्होंने यह ज्ञान अपने शिष्यों को भी प्रदान किया। किन्तु शिष्यों का यह ज्ञान 'भूतज्ञान' कहालाया। उनका अपना ज्ञान अनुमव-मूलक होने के कारण 'प्रत्यक्ष' और शिष्यों का सुना-सुनाया होने के कारण 'परोक्ष' कहालाया। उन्होंने अपने को पवित्र और कबल जानी बना लेने के पूर्व किसी को कुछ उपदेश नहीं दिया।

सत्य उपदेश देने के लिए दो बातों की आवश्यकता है—एक तो वीतराग होने की, दूसरे सत्य-ज्ञान की। जैनधर्म का सिद्धान्त है कि जबतक आत्मा में कपाय (मलिनता) रहती है तबतक सत्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसका कारण यह है कि विना वीतरागता के हम अपने अनुभवों से वास्तविक सिद्धान्त निश्चित नहीं कर सकते। अतः सत्यज्ञान प्राप्त करने के लिए वीतरागता अत्यन्त आवश्यक है। वीतरागता जितनी अधिक होगी, ज्ञान उतना ही अधिक पूर्ण और उत्तम होगा।

यों तो उन्होंने मन से पर छोड़ा सभी से वीतराग थे। परन्तु वह वैराग्य सत्ता और स्थिर है कि नहीं—इस बात की जाँच सभी हो सकती थी जब बटोर परीक्षा होने पर भी वह ठिका रहता। इस प्रकार वैराग्य की कसौटी पर परा उतरने के लिए उन्होंने बटोर से बटोर परीक्षा की। इन परीक्षाओं से उन्होंने यह भी ज्ञान लिया कि मनुष्य की पूर्ण विरक्ति का पता दिन लक्ष्मणों से लग सकता है। उन्होंने १२ वर्ष के वयसय जीवन में निजी अनुमन के बन पर इस बात का भी निर्णय किया था कि सभी और पूर्ण वीतरागता तथा पूर्ण उपनिशान प्राप्त होने पर मनुष्य का जीवन कैसा हो जाता है।

१२ वर्ष तक भोर लक्ष्मण और गहन मनन-चिन्तन करने के बाद वे पूरा समझी और समझ हो गये। जब संसार की कोई वस्तु उन्हें विचलित नहीं कर सकती थी। बिना अज्ञान के कारण प्राणी दुष्टी होता है, वह उनका भय हो गया। आत्मा को स्वतंत्र और मुक्त बनाने का जो सच्चा मार्ग है वह उन्हें प्रत्यक्ष प्रकट होने लगा था। उनका कोई स्वार्थ बाकी नहीं रह गया था। फिर भी उन्होंने विचार किया कि प्रत्यक्ष मनुष्य को किसी-न किसी तरह शोक-श्रेय आकर्षण करनी चाहिए, इतिहास जबतक यह जीवन है तबतक कुछ-

यह भी सम्भव है कि बीच साधुओं के धर्म-प्रचार का भी असर पड़ा हो और मुनियों का यह दृष्ट पड़ा हो कि जंगल में पड़े रहने से अपनी उन्नति और लोक-कल्याण न होगा। अतएव, यह निश्चित है कि ये दोनों सम्प्रदाय व सिन्धु-सिन्धु के अन्तर के ही परिणाम थे। गरम दलनाले (गिगमर) दक्षिण बह गया और नरम दलनाले उत्तर रह गये।

इन विचारों का फल यह हुआ कि उत्तर-प्रायत में जो दिगम्बर रहते थे, वे भी नरम नीति के पोषक हो गये। धीरे धीरे दोनों मत के विशाल धर्मप्रत्यय बन गये। फलतः दोनों दर्शों में बिभिक्षता बढ़ती गई। आद्य यहस्व जैन की वेश-भूषा को देखकर यह कहना कठिन है कि वह गिगमर है अथवा श्वेताम्बर।

श्वेताम्बर भोज्य स्त्री तथा शूद्र को भी मोक्ष के अधिकारी मानते हैं। किन्तु दिगम्बर लोग नहीं। गिगमर साधु कमरबद्ध और मोर-पंखों को अपने साथ रखते हैं, और कोई दूसरा साम न नहीं। वे केरों का मुँहवात नहीं, हाथ से उखाड़ देते हैं। आहार के समय वे, पान के स्थान पर हाथ से काम लेते हैं और पड़े-सड़े खाते हैं। आचार पालन में वे अत्यन्त कठोर होते हैं और तीन कष्टों का सहन करते हैं। श्वेताम्बर साधु लँगोटी और चादर रखते हैं।

सिद्धान्त

किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए तीन बातों की आवश्यकता होती है—महा, ज्ञान और क्रिया। इनको जैन-शास्त्रों में सम्यक्-वर्तन, सम्यक्-ज्ञान और सम्यक्-चरित्र कहते हैं।

(१) सम्यक्-वर्तन एक ऐसी बुद्धि है जो बाह्य बुद्धि से अवस्वरूप ज्ञान का भी उपयोग वास्तविक तथ्य के या कल्याण-कार्य के निर्वहण करने में करती है और ज्ञान को साधक कर देती है। महा के बिना ज्ञान का कुछ भी मूल्य नहीं है। महा में विवेक है, अन्व-निश्वास में विवेक सम्पत्ता है। सहिचार की स्थिरता या ब्रह्म का नाम महा है। सहिचार का किसी विज्ञान या विवेक से विरोध नहीं हो सकता। अन्व-निश्वासी लोग दुनिया के लिए मयकर जीव हैं पर महात्मा तो ब्रह्म का हितैषी मित्र है।

सम्यक्-वर्तन जीव की भावना नाटक के पात्र के समान होती है। हर प्रकार के सुप्त-स्थ में वह अपने को सुखी-सुखी नहीं समझता। जीवन के विषय में उसकी भावना इतनी ठब हो जाती है कि वह सुखी रहने की कला में पूर्ण निमग्न हो जाता है। सम्पन्न विनाशा जीव प्रेम-स्वासी नहीं होता बल्कि विरह-प्रेमी होता है। जो जीव पर सुख में निमग्न-सुख का अनुभव करता है उसे प्रमहीन नहीं कई सकते। वह सिर्फ मोह-रहित होता है। वह ब्रह्म के सभी जीवों से मैत्री भाव रखता है। किन्तु जो जीव उसके निकट-व्यक्त में आ जाता है उसके साथ विशिष्ट मिथ्याचार करता है। व्यवहार में जिन्हें कुटुम्ब सम्पत्ती आदि कहते हैं वे निकट-व्यक्त में धावे हुए मित्र हैं। यदि उनके स्थान पर कोई दूसरा जीव हो तो वह उनसे भी स्नेह करेगा। वह व्यवहार का श्रेष्ठ नहीं देता किन्तु व्यवहार को व्यवहार समझकर करता है। मिथ्या व धि जिस कार्य को मोह के बल में होकर करता है सम्पद्बुद्धि उसको कर्त्तव्य समझकर करता है। जो जागरण से उत्तरदायित्व छोड़कर मुनि होते हैं वे न तो मुनि हैं, न

है और स्थिर भी रहती है। इसमें नित्यवाद, क्षणिकवाद आदि का सम्मन्य किया। उनका उपदेश कुछ एक बात पर ही नहीं होता था। वे व्याख्यान में क्या कहानी भी कहते थे, ग्रन्थ प्रकार के दृष्टान्त से भी समझाते थे। उन्होंने माया के रूप में कुछ ऐसा परिवर्तन किया था जिसे सब लोग समझ सकते। जिस युग में प्राकृत भाषा स्त्रियों तथा अपहों की भाषा कहा जाती थी, पड़े-लिखे आदमी प्राकृत में बात करने में अपमान समझते थे, सारा काम संस्कृत से होता था। उस युग में उनके खरीये छात्राचारण पालि का प्राकृत भाषा में व्याख्यान देना सर्वसाधारण के हृदय पर विशेष प्रभावशाली सिद्ध हुआ।

कैवल्य प्राप्त करने के बाद करीब बीस वर्ष तक वे जीवित रहे। उन्होंने प्राणियों की नैतिक उन्नति के लिए बहुत काम किया। इसी सन् के ४७४ वर्ष पूर्व पायापुर में उनका निर्वास हुआ। राजाओं और आपक भाविकाओं ने मिश्रकर उनका दाह संस्कार किया। मुनि लोग भी इसमें सम्मिलित हुए थे। उनकी श्रद्धियों को राजाओं ने बाँट लिया।

जैन-सम्प्रदाय

जैनधर्म में सम्प्रदाय अनेक हुए हैं। परन्तु मुख्य सम्प्रदाय दो हैं—श्वेताम्बर और श्वेताम्बर। वे दोनों सम्प्रदाय एक और कैसे हुए—इसका ग्रामाशिक इतिहास लुप्त है। किन्तु यह प्रायः निर्विवाद है कि ये दोनों किसी एक घटना के परिणाम नहीं, बहुत जिनो के मतभेद के परिणाम हैं। यह बात तो निश्चित है कि महावीर दिगम्बर पंथ में रहते थे—पाँडे-भट्ट ब्रह्म भी पारण करते थे। आपिकाएँ एवं भारिकाएँ आ अवश्य पत्र पारण करती थीं। मोक्ष का मार्ग तो दोनों के लिए समान रूप से पुस्तक था। इसलिए पक्ष-स्वांग पर बहुत अधिक जोर नहीं दिया जा सता। एक एक दिगम्बर को अष्टा समझकर भी उसका जोर देना उचित नहीं समझता था। दूसरा एक महावीर के बाद उस का भी पूरा अनुसरण करना चाहता था। तीसरा उसका उचित समझकर भी अनिवार्य नहीं मानता था वह दोनों को समान समझता था।

महावीर के ६८ वर्ष बाद एक यह मतभेद ब्रह्मिण के रूप में हो रहा। जम्बू द्वासी के बाद दिगम्बर और श्वेताम्बर की आत्म-व्यवस्था में भिन्न पड़ गई। काश्यान्तर में नरम और गरम—दो दल हो गये।

गरम दलवाले सोचते थे कि जब हम बाह्य नियमों का कठोरता से वास्तव करेंगे तब थोड़ी बहुत आत्मशुद्धि रद जायगी; पर अगर हम बाहर से विषकुल दीन हो गये आ भीतर से कुछ भी नहीं रहेंगे।

इसके विपरीत नरम दलवाले यह सोचते थे कि बाहरी बातों पर अधिक जोर देने से भीतरी बातों को सांग भूलन लगने है व सांग मेरा क काम न हो रहा; साथ ही शान्तार्जन की भी उपेक्षा करने लगता है। उस नीति में पंचप्रकार में बाधा छाती है नरम रहकर हम राज-गमाओं में कम जा सका है। जना का सम्पर्क भी हम पराजित कर में सुख नहीं हो सकता; उस अवस्था में तो हमें विषकुल बनना ही रहता। इसलिए हम जमता बहुत कम कर लेंगे।

न-कुछ काम तो करना ही है, तब फिर विध-कस्यास का काम ही क्यों न किया जाय। इसलिए, जिस अवस्था का वे स्वयं प्राप्त हुए थे, दूसरों को भी वही अवस्था प्राप्त कराने के लिए उन्होंने संप्रत्यक्षता का विचार किया और इसके लिए वे धर्म प्रचारक बने।

निष्पक्ष विद्वानों के लिए परलोक के स्वप्न की समस्या जैसी आत्रा अरिष्ट है वैसी ही उस समय भी थी। यज्ञों में देवता आते थे—ऐसा विश्वास जनता का था। देवगति तो परलोक की जीती-जागती मूर्ति है। पर उस समय भी परलोक न माननेवाले, आत्म न माननेवाले दृष्टान्त प्रचलित थे। स्वयं बुद्ध ने परलोक के विषय में एक प्रकार से अपने को मीन रखा था। आस्तिक शास्त्रों में परलोक सिद्ध करने के लिए पैंतीस-छोटी का पसीना एक किया जाता था। महावीर ने देवता एवं परलोक का तनिक भी महत्त्व नहीं दिया।

संघ-व्यवस्था

महावीर की संघ व्यवस्था अद्भुत थी। उन्होंने धारम्म से ही चार संघ बनाये थे—(१) मुनि (साधु), (२) आर्यिका (साध्वी), (३) भावक, (४) भायिका। चारों संघों का स्वतन्त्र और दृढ़ संगठन था। उनके नेता भी निम्न-मिथ थे। इस संघ-व्यवस्था ने ही आत्रा जैनधर्म का भारत में जीता-जागता रखा है। वैदिक धर्म के पुनरुत्थान-कास के फड़ोरे में दीक्ष-धर्म भारत में विस्तृत हो गया किन्तु जैनधर्म भारत में आत्रा जीता-जागता है। महावीर ने धारम्म से ही स्त्रियों और पुरुषों का समान सम्मान किया है। यद्यपि वैदिक काल में स्त्रियाँ अनेक प्रकार से उपेक्षित थीं तथापि उस जमाने में स्त्रियों की शास्त्र पढ़ने का भी अधिकार नहीं था। ऐसे समय में महावीर ने पुरुषों के समान ही महिलाओं को शास्त्र पढ़ने का पूर्ण अधिकार दिया। उन्होंने अनेक संघ स्थापित किया तब प्रसूतसद एक महिला 'चन्दना' को ही लिया। इसी कारण, जैनधर्म में स्त्री-पुरुष को एक जगह समान अधिकार प्राप्त है।

आर्य-संघ और आर्यिका-संघ की रचना करके उन्होंने स्त्री-पुरुष की समानता का समर्थन करने के साथ साथ भावकों की वेगवेग का भार मुनियों के ऊपर रखा। इससे मुनि लोग स्वच्छन्द न होने पाय और भावकों का संघ में अधिक स्थान भी मिला। भावकों पर भी साधुओं की दृष्टि का भार रखा। वल यह हुआ कि अनेक आत्रा-मनों के वाक्य साधु (मुनि) बोल रहे गए। कहा जाता है कि महावीर के समय में १४०० मुनि थे १६ आर्यिकाएँ थी २६६ भावक ॥ और ३१८ आर्यिकाएँ थी।

अनेक जमी आर्य में महावीर काई अर्द्धी पात देवों पर संघ के धामने उन्नी प्रशंसा करन और मुनियों ने भी उन आर्य का अनुसरण करने की पात कहे। इस प्रकार उन्होंने भावक-संघ का महत्त्व दिया और गुण्य-स्थापना की। परिणाम यह हुआ कि भावकों ने साधुओं (मुनियों) का भी अविश्वहीन होने पर परप्रद किया—साधुओं को उनके उच्च परम उपाय और वाक्यांशों का वेद तक छीन लिया। महावीर इस बात पर भी दृष्टि रखते थे कि कोई किसी पर आत्याचार न करे पाये। आत्याचार के विरोध में वे निरन्तर तत्पर रहे।

पार्थिव पर की स्थापना होने पर महावीर ने अनेक गुण्य विधियों को निर्या गुनाई—अर्थात् उन पर अनेक विधि का उद्देश्य किया। परंतु गया वेग होनी है, मर्य होती

मिटे। कर्म-शिक्षा के लिए ये बहुत प्रयत्नशील रहती हैं। जैन-स्त्री-विनो का घर कार्य उस धर्मावलम्बियों के लिए अनुकरणीय है।

जैन-मंत्र

“ममो अरहितार्थं ममो सिद्धार्थं, ममो आयुरियार्थं, नमो उग्रकार्यं नमो लो-
सम्पत्ताह्वयं”।

यह मंत्र जैनधर्म में बहुत प्रसिद्ध है।

हिन्दू धर्म पर इस मंत्र का बड़ा प्रभाव पड़ा है। जैनो के चौबीस तीपट्टों की मूर्ति विष्णु के चौबीस अवतार निमित्त कर मूर्तियूजा प्रचलित करनी पड़ी। जैनो के सात तीर्थों की मूर्ति हिन्दुओं ने भी सात पुरियों की महत्ता कायम की। जैनधर्म के महावाक्य—
‘महिता परमो धर्मः’—को स्वीकार कर इसे वैष्णव-धर्म का मूलमंत्र बनाया।

कर्म और पुनर्जन्म

कर्म के सिद्धान्त का जैन धर्म में विशिष्ट स्थान है। अण्डे कर्म का परिणाम पुण्य और बुरे कर्म का पाप है। यदि पुण्य की अधिकता होती है तो मनुष्य के ज्ञान की वृद्धि होती है और पाप के संचय से दुःख बढ़ता है। जो सम्पददृष्टि, सम्पद्-ज्ञान एवं सम्पद्-आचरण द्वारा सम्पूर्ण कर्म को दूर कर देता है उसके लिए पाप पुण्य कुछ नहीं रह जाता—यह देख हो जाता है और ‘जिन’ कहा जाता है। ऐसे जिन, जो निजम का प्रचार कर धर्म की स्थापना करते हैं, तीर्थंकर कहे जाते हैं।

पुनर्जन्म में जैन विश्वास करते हैं। जनधर्म का सिद्धान्त है कि अण्डे कर्म के फलस्वरूप अण्डे बंध में जन्म होता है और मुक्त-सन्निधि प्राप्त होती है। उन्नी प्रकार संसार में नीच योनियों में जन्म और कष्ट-भाग बुरे कर्मों का परिणाम है। अनेक जन्मों और अवसंख्य अनुभवों के बाद भी कर्म के दमन से छूटने का प्रयत्न करने लगता है—सम्पददृष्टि सम्पद्-ज्ञान और सम्पद्-चरित्र द्वारा वीतपग हाकर समस्त काम को नष्ट कर, मोक्ष को प्राप्त करता है।

जैनधर्म और ईश्वर

जैनधर्म में मूर्तिपूजा ईश्वर का कोई स्थान नहीं है। जनी लोग सिद्ध पुरुषों की पूजा करते हैं। इन्हीं बीसगुरु को तीर्थंकर कहते हैं। मुख्यतः ही परमात्मा कहलाता है। वह तमारे हुए होने की मूर्ति विगुह्म विग्न क्षत्रि पारण करता है। तीर्थंकर आगुदो से परे वास्तविक ईश्वर समझे जाते हैं।

जैनधर्म में श्रद्धाभवेन से लेकर मन्त्रीर तक चौबीस तीर्थंकर हो चुके हैं। तीर्थंकरों का पुनर्जन्म नहीं होता ये देरी आगा हो जाते हैं। इस प्रकार महारौर जैनधर्म के संस्थापक नहीं थे; किन्तु जनधर्म के सतमान रूप के संस्थापक एवं प्रदर्शक थे। भिन्न भिन्न तीर्थरूपानों में इन तीर्थंकरों की मूर्तियाँ हैं जिनकी पूजा विग्नर और श्रद्धाग्न्य धरती धरती पदों के अनुसार करते हैं। राजगृह (विहार) के जन-मन्त्रियों में जनी दण्ड को धरती-धरती पदों के अनुसार पूजा करने का धार्मिक अधिकार प्राप्त है। जो पहले पुरुषा है धरती पदों के अनुसार पूजा करता है।

(ग) सम्यक्-चरित्र—सम्यग्दृष्टि द्वारा जब सम्यक् ज्ञान हो जाता है तब सम्यक् कामों द्वारा यह आकांक्षा की अभिव्यक्ति का प्राप्त हो जाता है। और, पाँच प्रकार के पाप—हिंसा, असत्य, चोरी, दुश्चरित्रता और सांसारिक वस्तुओं के प्रति आसक्ति—से परे हो जाता है।

सम्यक्-चरित्र दो प्रकार का है—शाकल जिसका व्यवहार सिर्फ मुनि करते हैं, जिसका ग्रहण पाठन करते हैं। ग्रहण पाप न करने का संकल्प करता है; किन्तु मुनि उसके अनुसार आचरण करता है।

जैनधर्म का व्यवहार-पथ

जैनधर्म का मुख्य सिद्धान्त—(१) अहिंसा, (२) सत्य, (३) अस्तेय, (४) प्रसन्नता और (५) अपरिग्रह अर्थात् निर्वोद है। पतञ्जलि के राजयोग के भी तो ये ही स्तम्भ हैं। जैनधर्म आनुमान और चतुर्वर्गों में समानता की शिक्षा देता है और अपने समस्त अनुमानियों को अपने-आप पर कठोर आत्म-शासन का आदेश भी।

पञ्चमहाव्रत—जैनधर्म के पञ्चमहाव्रत हैं—(१) सब जीवों की रक्षा (२) असत्य न बोलना, (३) जो दुर्गन्ध नहीं दी गई हो उसको न लेना, (४) मेषधन से परहेज, और (५) सवार की किसी वस्तु में ममता न रखना। इस धर्म का सार 'अहिंसा परमो धर्मः—' किसी भी जीव को दुःख न पहुँचाना—सर्वोच्च तथ्य है। अहिंसा ही जैनधर्म की नींव है। अतएव, समस्त जैनी निरामिष-मांसी हैं। जो बहुत कष्ट हैं वे पीने के पहले पशु को खान लेते हैं। पशु के पहले कपड़े से मृमि धाक कर देते हैं; बँधने में—इस मय से कि कहीं जीव-हिंसा न हो जाय—न जल पीते हैं और न कुछ ग्रहण करते हैं। पतले मलमल का बन्ध-बन्ध मुख पर बरानर हथ अमिमात्र से रखते हैं कि कहीं कोई छोटा जीव मुख में साँस के साथ न चला जाय।

इसके अतिरिक्त सम्यक्-चरित्र दशा पर निर्भर है। दशा के चार रूप हैं—(१) कदापि पाने की आशा किये बिना वृद्धों की मछलाई करना, (२) वृद्धों के उत्कर्ष पर प्रयत्न होना, (३) पीड़ितों के प्रति सहायता और उनके दुःख को दूर करने का प्रयत्न करना (४) पापियों के प्रति कल्याण।

दैनिक नियम—बहुत छोटे ठठकर मनुष्य को सर्वप्रथम धीरे धीरे सज्ज-जप करना पड़ता है। उत्पन्नात् उसे यह विचारना है कि वह कौन है उसका इष्टदेव और गुरुदेव कौन है, धर्म और कष्ट व्याकृत्य क्या है। बाद, तीर्थंकरों का ध्यान करना पड़ता है। अन्त में छोटी या बड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ती है। इन दैनिक प्रतीक्षाओं का परिणाम होता है कि पुराण आदितो को छोड़ने का अभ्यास होता है।

पशुओं का कष्ट व्य—पशुओं के लिए, उन वस्तुओं को छोड़कर, जिनसे अपनी उन्नति में सहायता मिलती है अन्य वस्तुओं का परित्याग करना अनिवार्य है। गुद सत्र का पठन शरीर-रक्षा और शासन-जम को छोड़कर इतर कोई ऐसी वस्तु नहीं होनी चाहिए, जिसका वह कह सके कि यह मेरी है। बिना पूँछ मोलना नहीं चाहिए। पूँछने पर भी झूठ न बोलें मोक्ष न करें मुक्त-दुःख को समानमान से ग्रहण करें।

जी-वति सिर्फ श्वेताम्बरों में होती है। जी-वति का कष्ट व्य है कि ग्रहण जैनों के पर नाव और बेध्या करे कि जैन-जी—बपू और कम्पा—को उचित शिक्षा तथा उपदेश

पाँचवाँ परिच्छेद बौद्धधर्म

भारतवर्ष में २६०० वर्ष पूर्व मगध-साम्राज्य का बड़ा प्रचण्ड प्रताप था। यह राज्य आजकल के दक्षिण बिहार में गंगा के दक्षिण शोण महानद तक फैला हुआ था। इसकी राजधानी राजग्रह-नगरी थी। गंगा के उत्तर में प्रबल सिक्खत्रिषों का गणतन्त्र राज्य था, जिसकी राजधानी वैशाली थी। आज जिसे पूर्व-बिहार कहते हैं वह अंग नाम से विख्यात था। गंगा के उत्तर-पश्चिम कोसल-राज्य था, जिसकी प्राचीन राजधानी अवधोभा उज्जैन चुकी थी और नवीन राजधानी भावस्ती एवं हरी-अरो थी। कोसल-राज्य के पूर्व की ओर, रोहिणी नदी के दोनों किनारों पर, आमने-सामने दो स्वतन्त्र जाटियाँ शासन कर रही थी—शाक्य और कोली। शाक्यों की राजधानी कपिलवस्तु में थी। शाक्यों और कोली लोगों का परस्पर बना सम्बन्ध था। शाक्यों का राजा शुशोदन ने कोली महाराज की दो कन्याओं से विवाह किया था।

शुद्ध जीवन-परिग्रह

विवाह के बहुत समय बाद इन दोनों में से बड़ी रानी गमवती हुई। प्रसव के कुछ समय पूर्व रानी पिता के घर प्रसव करने की मेजबानी गई और वहीं प्रसव के बाद मर गई। फलतः छोटी बहन ने उस बच्चे को पाला। बड़ी बच्चा बौद्धधर्म का स्थापक महान् बुद्ध हुआ। इसका शशि-नाम गौतम था। इसलिए वह गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुआ। गौतम महापुरुषों के सब शुभ चिह्नों से सुशोभित थे। वे सतर में आकर महान् कार्य करेंगे—ऐसी भविष्यवाणी आचार्यों और पवित्रों ने जन्मकाल के समय ही कर दी। गौतम ने पचाविधि गुरु-ग्रह में रहकर विद्या प्राप्त की एवं अल्प काल में ही अपनी प्रारम्भिकता के कारण सब शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर लिया।

राजकुमार की सखार से विरक्ति तथा ध्यान में मग्न रहने की बात महाराज शुशोदन से छिपी न रही। अतएव अपने पुत्र की प्रवृत्ति सासारिक विषयों की ओर बढ़ाने के उद्देश्य से पिता ने उनकी १८ वर्ष की आयु में ही उनके विवाह का आशोभन किया। गौतम ने अपनी मत्ता के घराने की कन्या यशोधरा का स्वयंवर-रीति से वरण किया। विवाह

जैन तीर्थ

जेनियों के सात तीर्थस्थान हैं—(१) गिरनार, (२) राजघर, (३) पावापुर, (४) चम्पापुर (५) पाण्डिताना (६) आर और (७) समोद-सिधर ।

जैन विरोधः मगई, गुजरात, काठियावाड़, छिन्न राजपूताना, पंजाब, मध्य-भारत, उ. गाल, बिहार और मुक्तप्रान्त में पाये जाते हैं । इनकी संख्या प्रायः पन्द्रह-चोहद लाख है । यह धन-सम्पन्न जाति है । जैन-मन्दिर इस धर्म के अनुयायियों की समृद्धि के चोतक हैं । जेनी केसर या चन्दन की बिन्दी भी लगाते हैं ।

जैन-साहित्य

महावीर के व्याख्यान मौखिक ही होने के कारण विरोध विद्वानों ने अपनी विशिष्ट स्मृति में निहित रखा । महावीर-निर्वाण की नवीं शताब्दी में, आर्यस्कन्दिल की सम्पादन में मयुरा में एक समा हुई । उसमें चचे अगों की व्यवस्था की गई । इसके अनन्तर वल्लभी (काठियावाड़) में, वेपचिंगाण्ड द्वाभाधमरा के समापतित्व में, लगभग सप्तम विन्मी शती में, एक नवीं समा हुई । उसमें फिर से ११ अगों का संकलन हुआ । उसे इसी समय पुस्तकाकृत किया गया । यह श्वेताम्बरों का आगम है, जो छः भागों में विभक्त है—(१) ग्यारह अग, (२) बारह उपाग (३) दस प्रकीर्णक, (४) छः छेदघ्न, (५) दो घ्न, (६) चार मूलघ्न । ये ४५ अग्य आगम कहे जाते हैं । इनकी भाषा प्राकृत कहलाती है । सिगम्बरों का आगम इससे भिन्न है ।^१ दिगम्बरों के धर्मग्रन्थों के अतिरिक्त दशम पुण्य और इतिहास भी हैं । प्रसिद्ध अमरकोश जैन विद्वान अम्बरिष कृत समन्त जाता है । इनके अलावा जैन-साहित्य सामील, कच्छ आदि भाषाओं में भी लिख पड़ा है ।

जैन-प्राचिना

अरहित नमो मगबन्त नमो परमेश्वर जिनराज नमो ।
प्रथम जिनेश्वर प्रेम पेलत सिद्ध सज्जतां कन्त नमो ।
प्रभु पारंगत परम महोदय अविनारी अकलंक नमो ।
अजर अमर अवसुत अतिशय निधि-प्रवचन सखधिमयंक नमो ।
सिद्ध बुद्ध वृत्त जगजन सखजन नयनानन्दन देव नमो ।
वृत्त तीर्थकर मुलकर साहिब वृत्त निन्दारक वंशु नमो ।
शरण्यगत्त मधिनैरित वत्सल वृत्त कृपारस सिधु नमो ।
“केवलाज्ञाना” वरों परित छाकाशोक स्वभाव नमो ।
नारित सखत कर्णक कलुपगणतुरित अपत्रव भाव नमो ।
अगभिन्तामणि अगगुठ अगहितकारक अगजन नाथ नमो ।
घोर अपार मधोवधि तारण वृत्त शिवपुण्यो साध नमो ।
अशरण्य शरण्य निराग निर्जन निरुपाधिक अगवीर नमो ।
बोधि वीरु अनुपम वानेसन ज्ञानविमल सूरीश नमो ।

वह उन्हें ध्येय-सी मालूम हुई और जो तन्मया की थी, वह भी निष्कल शांत हुई। अन्त में उनका सारा क्रन्दन दूर हो गया और सत्य का प्रकाश धर्मियों के सामने घमकने लगा। वैशाखी पूर्णिमा को उन्होंने अनेक प्रकार की श्रद्धा विधि प्राप्त करने के बाद इक्षु प्राप्त किया। संसार के समस्त रहस्य का पता लग गया। उन्हें सारा संसार दुःखमय प्रतीत होने लगा। दुःख का कारण और उसके निरोध का उपाय भी उन्हें शांत हो गया। गौतम ने समझ लिया कि पवित्र जीवन, प्रेम और दया का भाव ही सबसे उत्तम मार्ग है। यह नई बात गौतम ने मात्स्य की और अपने-आपको बुद्ध के नाम से प्रकट किया।

अपने पाँच शिष्यों का उपसृक्त सत्य बताने के लिए वे कारी गये। मार्ग में उन्हें ठण्ड नामक मनुष्य मिछा जो जीवन भर योगियों के साथ रहा था। उसने गौतम को गम्भीर और शांत देखकर पूछा—‘कहो तुमने किस विचार से संसार त्याग दिया है? तुम्हारे विचार क्या हैं? तुम्हारे गुरु कौन हैं?’ गौतम ने कहा—‘मेरा कोई गुरु नहीं। मैंने सब कामनाओं का दमन किया, मैंने इन्द्रियों पर विजय प्राप्त की। मुझे महान् ज्ञान हुआ, मैंने निर्वाण प्राप्त किया। मैं संसार में अमरत्व का दिङ्गार पीटने कारी जा रहा हूँ।’

सारनाथ (कारी के पास) पहुँचकर बुद्ध पाँचों छात्रों से मिले और उन्हें अपना नया विश्वास बतलाया। बुद्ध ने कहा—‘हि शिष्यो! जिन्हींने संसार त्याग दिया है, उन्हें व दो बातें कभी नहीं करनी चाहिए—(१) जिन बातों से मनाविकार उत्पन्न होते हैं (२) वस्तुएँ जो केवल दुःख देनेवाली हैं और जिनसे कोई लाभ नहीं। इन दोनों बातों को छोड़कर बीच का मार्ग ग्रहण करो। इससे मन को शांति और पूर्ण आनन्द प्राप्त होगा।’ उत्प्रेरणा उन्होंने दुःख दुःख के कारण और दुःखों के नाश करने के उपाय की बातें बताई और अपनी प्रसिद्ध आठ शिष्टाई दी।

कारी में पाँच महीने के अन्दर बुद्ध ने ६ शिष्य बनाये और उन्हें मनुष्यमात्र को मुक्ति-मार्ग बताने के लिए भिक्ष-भिक्ष शिष्टाई से भेज दिया। बाव बुद्ध गया गये और वहाँ बार पुरुषों का अपना शिष्य बनाया। इनमें एक काश्यप था। यह वैदिक धर्म का बड़ा मारी अनुयायी एवं धार्मिक था। उसको शिष्य बनाने के कारण बुद्ध की बड़ी क्षति हुई, गया में हस्तक्षेप मच गई और सीमा ही उनके १ शिष्य हो गये। बाद, शिष्य के साथ राजगृह आये। राजा बिम्बिसार बुद्ध के उपदेश पर अपने सेवकों के साथ उनका शिष्य हो गया। बुद्ध कुछ समय तक वहीं रहे और ५ प्रसिद्ध पुरुषों को जो सारिपुत्र और मौद्गल्यान के नाम से प्रसिद्ध हुए, अपना शिष्य बनाया।

बुद्ध और उनके शिष्य मोर में उठकर भिक्षा-कर्म से निवृत्त होकर आप्पागिक गाँवों काय करते। बाद, शिष्यों के साथ भिक्षा-यात्रा लेकर नगर में जाते और द्वार द्वार बिना बुद्ध मंगे प्रवेशन करता हो जाते। सोय भोजन का एक मात्र भिक्षा-यात्रा में बालक। गायक दरवाजे पर गायक पास लेकर वे उसी प्रकार नीची दृष्टि किए हुए अपने स्थान पर और जाते।

बुद्ध की पुरुष का समानभाव से उद्देश्य देते थे, किन्तु उन्होंने स्त्रियों को बहुत बालक भिक्षुकी नहीं बनाया।

तो हो गया; किन्तु यह गौतम की वैराग्य-वृत्ति को बढ़ा न सका। महाशय ने अनजाने-प्रकार की विलास-सामग्री एकत्र की। मित्र मित्र भ्रातृजनों में रहने के अनुकूल राजकुमार के लिए प्रासाद एवं उद्यान बनवा दिये। इस कार्य तक से सन प्रकार का लौकिक सुख भोगते रहे; किन्तु चित्त से उन्मादीन रहे और सन्यास की ओर प्रवृत्ति गन्ती गई। जब उन्होंने अपने प्रिय समय में एक बर्बर वृद्ध, रोमी, शय तथा संग्रामी को देखा तब उनके मन में संसार की क्षयमग्नता और भी उत्पन्न होगी। वह सोचने लगे—जब हमको इस व्यवस्था में पहुँचना ही है तब भोग विलास क्या? संसार को जरा-भरसे से मुक्त होना चाहिए। सारे संसार से उनकी विरक्ति हो गई। उनके हृदय में मनुष्य-मात्र के दुःख दूर करने की अभिलाषा हुई। अधिकार और धन से अलग रहकर वे कुछ ऐसी वस्तु की खोज में थे जो न धन से, न अधिकार से मिश्र करती थी। इसी समय उनके पुत्र हुआ। पुत्र होने का समाचार खन उन्हें मिला प नही तट पर बाटिका में बैठे थे। सुनते ही उन्होंने कहा—यह एक नया और मनुष्य-ध्वंस और वैचार हुआ, जिसको अब छोड़ना पड़ेगा। सारे राज्य में हर्षोत्सव की धारा बह रही थी; किन्तु गौतम का हृदय संसार के दुःख से नृपित था। उन्हें रात्रि में निद्रा नहीं आई। वे अपनी द्रुता पत्नी तथा नवजात शिशु के दर्शन करने के लिए भीतर राज्य-भवन में गये। दशमर में संसार के अन्तिम क्षण पर विचार साम कर वे घर से बाहर आये। अपने अरथ को समझकर, अपने चारों ओर दृष्टि के साथ आधी रात की निस्तम्बता में, गौतम ने गुरु-स्वागत किया। कपिलवस्तु से छः योजन (१४ कोस) पर जलोपा नदी के तट पर पुरुषकर कुमार घोड़े से उतर पड़े और अपने बाल बाल्यक कर्ण को घोंपकर उसे पुरुषिलवस्तु लोग की आशा दी। उन्होंने पितृचरण में यह संदेश भेजा कि आप मेरे लिए निम्नान करेंगे। मैं बुद्धत्व प्राप्त कर राज्य-विषय से लौटूँगा।

बुद्ध के चले जाने पर गौतम ने ब्रह्मचारी का वेश धारण किया और कुछ दिनों तक बैरागी में रहे। वहाँ से गौतम राजपूह गये और कुछ काल तक महापण्डित वर के साथ रहे और बाद में एक अन्य आचार्य अक्षर कलम के यहाँ रहे। यहाँ भी उनकी उन्मादीन न हुआ और ज्ञान प्राप्त करने के लिए आग बल दिये। बाद में उल्लूक सन्यासी के पास रहकर उन्होंने हिन्दू-दर्शन-शास्त्र सीखा लेकिन इसमें भी उन्हें उन्मादीन न हुआ।

गौतम यह जानना चाहते थे कि क्या उपस्था करने से दैवी शक्ति और ज्ञान प्राप्त हो सकता है? इस उद्देश्य से उन्होंने के जंगल में जो आधुनिक बोरगया के निकट था गये और पाँच साधियों के साथ छः वर्ष तक कठोर उपस्था की और बड़े बड़े रहे। एक दिन अत्यन्त गर्जता के कारण वे गिर गये। उन्होंने निश्चय किया कि उपस्था व्यर्थ है और उसे छोड़ दिया। पाँच साधियों ने जो उनकी प्रतिमा के कारण गुरु के संशय उनका आकर करते थे उनसे भूषा प्रकट की और इसे हृदय-दीर्घक समझकर वे वापसी चले गये। अन्त में गौतम बोधिद्वय के नीचे समाधि स्थान पर बैठ गए। वहाँ बहुत समय तक विचार करते रहे। उनके अन्तिम जीवन के दृश्य सामने आते रहे। इन्द्रियों की बाधना आदि ने उन्हें लक्षणाया। जो विद्या उन्होंने अन्ततः प्राप्त की थी

यह कथन देवदत्त को बहुत बुरा लगा और उसने अजातशत्रु के साथ पट्टन कर बुद्धदेव की हत्या करने के नियम उपाय किये, किन्तु निष्फल रहा। मोक्ष देवदत्त रोगग्रस्त हो गया और अपने कृप पर ललित हुआ। यह बुद्धदेव की शरणा में जान के लिए पातकी पर चढ़कर पक्षा किन्तु मार्ग में ही बुद्ध को स्मरण करते हुए उसने शरीर त्याग दिया। इस विरोध की क्रिया बुद्ध सभ में बड़े महान की है।

इस पटना के बाद बुद्धदेव राजगृह से भावस्ती आ गये और पैवालिस्वर्वा चतुर्मास्य समाप्त कर वहाँ से राजगृह वापस आये। यह पूरा नामक पर्वत पर ठहरे। अजातशत्रु बगाली पर आक्रमण करना चाहता था और आक्रमण करने के पूर्व उसने उनकी सम्मति ली। बुद्ध ने जो उत्तर दिया वह बड़े महान का है और उसपर किसी राष्ट्र की समृद्धि निर्भर है। मगधान ने कहा—‘अवतक बुद्धि (लिच्छवि) जाति में एकता है, अवतक वे मित्रकर काम करते रहेंगे, अवतक शुरुबनों की सेवा में रत रहेंगे और कुछ स्त्रियों तथा कुछ कुमारियों का अनुचित आदर करने रहेंगे अवतक उस जाति का अक्षयतन की सम्भाषना नहीं है वरन् उसकी उधोउधर वृद्धि ही होती रहेगी।’

बुद्ध अपने पिता की मृत्यु के समय कलिखनस्तु गये और उनकी सेवा की। इस समय बुद्ध की अवस्था ६७ वर्ष की थी। पिता की मृत्यु के पश्चात् उनकी विमाता तथा पत्नी परापर हस्तगत हो गई और उनकागो ने हस्तगत रूप से बौद्ध धर्म को प्रवृत्त किया। यद्यपि बुद्ध स्त्रियों को मित्रुणी नहीं बनाना चाहते थे तथापि विमाता और पत्नी के आग्रह पर तथा आनन्द के अतुषेन पर बुद्ध ने स्त्रियों को मित्रुणी बनने की आज्ञा दी, किन्तु ऐसा नियम बनाया कि वे मित्रुणी के अधीन रहें। बुद्ध की विमाता और पत्नी प्रथम मित्रुणी हुई।

अन्तिम समय

बुद्ध ने ८ वर्ष की अवस्था में अग्रना शरीर त्यागा, पर इसके पूर्व ही उनके धर्म में सत्कार में बड़ी प्रशंसा और दुःख, स्थापित कर ली। बुद्ध ने अन्त में एक बार शिष्यों को पुनः उपदेश दिया और धर्म का वर्य समझाया तथा दुःख रहन की आज्ञा दी। बुद्ध ने कहा—‘यदि मनुष्य मन में निश्चय कर ले कि उसे बुद्ध में सभ म और धर्म में विश्वास है तो उसकी मुक्ति हो गई। उस शरण गच्छामि सत् शरण गच्छामि धर्म शरण गच्छामि।’—यह इस धर्म का मूलमंत्र हुआ। आनन्द से मगधान ने कहा—‘हे आनन्द ! तुम इस धर्म करने लिए प्रकाश हो। मेरे बाद तुम किसी वृद्धे बाहरी रक्षक की शरणा न लेना रक्षक की भाँति सभ में दुःख रहना।’ जब बुद्ध के निर्वास का समय निकट आकर आनन्द विहार में खूँजी पकड़कर रोने तथा परवासाप करने लगे तब बुद्ध ने उन्हें अग्रना पाठ सुनाया और कहा—‘आनन्द ! वर्य अग्र दुःख मत करो। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा कि यह बाध स्वामाधिक है कि भियजन पृथक् हो जात है। जो वस्तु उत्पन्न हुई उसमें नाश लगा हुआ है। यह कैसे सम्भव है कि नाश न हो ? तुमने मेरे प्रति प्रेम-मय्यहार रखा। तुम्हारा प्रेम कभी धर्म नहीं। तुम अग्रन उपयोग न लगे रहा। तुम भी बुढ़ाई से शून्य हो आश्रय तथा निर्वाण को प्राप्त होगे। सत्कार में मैं परता बुद्ध विरव—१८

जब उनकी स्थाति पैली तब उनके बृद्ध पिता ने उन्हें देखने की इच्छा प्रकट की। बुद्ध ने पर-द्वार छोड़ने पर छन्दक द्वारा संदेश भेजा था कि बुद्धत्व प्राप्त कर मैं लौटूँगा। अतएव पिता का निमन्त्रण पाकर वे कपिलवस्तु गये। उन्हें मित्रा-भात्र लेकर अपने नगर में, जहाँ के वे राजकुमार थे, द्वार-द्वार भूमते देखकर लोगों को छिप करौहस ही नहीं हुआ बल्कि नगर में हाहाकार मच गया।

बुद्ध ने सारी रात महल में उपवेश लिया और मोर में समस्त ओठा बुद्ध के अनुयायी हो गये।

आरनासह साहब ने अपनी पुस्तक 'लाइट ऑफ एशिया' (Light of Asia)^१ में बड़ी सुन्दर और रोचक कविता में इस घटना का वर्णन किया है। उनका पुत्र राजकुल मी बुद्ध धर्म का अनुयायी होकर मित्रु हुआ। इससे उनके बृद्ध पिता को बहुत दुःख हुआ और उनकी शिंकायत पर बुद्ध ने यह नियम बनाया कि भविष्य में कोई भी बालक अपने माता-पिता की आज्ञा के बिना मित्रु नहीं बनाया जायगा।

शिष्यवर्ग

राज्य-वर्षीय छ राजकुमार और उपासि नाम के नासित ने बुद्धदेव से शिक्षा ग्रहण की तथा ब्रह्मचर्यव्रत धारण कर मित्रु-धर्म में सम्मिलित हो गये। इन शिष्यों में आनन्द, देवदत्त, उपासि और अनिरुद्ध प्रसिद्ध हुए। आनन्द, बुद्धदेव के शिष्यों में सर्वप्रथम एवं कृपा-भात्र था। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात् उसने राजग्रह में ५५ मित्रुओं की एक बड़ी समा की जिसमें बुद्ध के समस्त सिद्धान्तों एवं प्रवचनों को फिर से दोहराया और एकत्र किया गया। अनिरुद्ध बौद्ध धर्म के बड़े शिष्ये व्याख्याता हुए। कहा जाता है कि इनको दिव्य बल प्राप्त हो गई थी। उपासि जाति का नासित था, किन्तु अपने धार्मिक भाव और मानसिक शक्तियों के कारण संघ का बड़ा भारी नेता बन गया। वह विनयपिटक का और आनन्द सूत्रपिटक का समग्रकर्ता हुआ। देवदत्त बुद्ध के स्वजनों और कृपापात्रों में था। किन्तु वह बुद्ध की महत्ता से ईर्ष्या रखता था और चाहता था कि वेन केन प्रकारेण स्वयं भी उनकी ही स्थाति प्राप्त कर ले। देवदत्त ने संघ के नियमों में दाँप देखना आरम्भ किया और अपने को बुद्ध से बड़ा सिद्ध करने के हेतु नियमों को बहुत नरम बतलाया तथा उन्हें कठोर बनाने का प्रयत्न किया। देवदत्त राजग्रह जाता गया और वहाँ राजा विम्बसार के पुत्र अजितकण्ठ से मिलकर बुद्ध के विरुद्ध षडयंत्र रचने लगा। जब मगधान स्वयं राजग्रह पहुँचे तो देवदत्त उनसे मिलने गया और अपने बनाये हुए कठिनतर नियमों के लिए उनसे अनुमति माँगी। बुद्ध ने अनुमति न देकर कहा—“यद्यपि शरीर पापमय है तथापि इतको नष्ट करने का उपयोग करना भयंकर नहीं है। यह तुझको का भी लाभ है। त्रित दीर्घ में तेरा-बली म रहेगी वह शक्ति बुद्ध जायगा। न तो सुजमाय में पड़ा रहना चाहिए और न शरीर को कष्ट देना ही परम लक्ष्य मानकर अन्य सब शिष्यी बातों को भूल जाना चाहिए। यदि किसी को कठोर व्रत धारण करने की इच्छा हो तो वह धारण कर सकता है किन्तु वह धर्माचारण के लिए लागू नहीं हो सकता।

१ इस पुस्तक का हिन्दी-व्याख्यान आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने 'बुद्ध चरित' नाम से किया है।

दूर होने की सम्भावना है। यह दुःखवाद ही बौद्ध-सिद्धान्त है। कपिल के शास्त्र का भी मूल दुःख ही है। किस तरह दुःख की निवृत्ति होगी—शास्त्र यही बतलाता है। बौद्ध धर्म और शास्त्र—दोनों निरीश्वरवादी हैं।

बुद्ध ने कहा है—दुःख का अनुभव सब करते हैं, किन्तु दुःख को जाननेवाले थोड़े ही हैं। दुःख के अनुभव से दुःख की निवृत्ति नहीं होती, वरन् दुःख के कारण के ज्ञान से निवृत्ति होती है। बुद्ध ने बतलाया कि जन्म से लेकर मृत्यु-पर्यन्त संसार दुःख-रूप है। संसार में मूल स्थापन करने की जगहें बितनी भी जगहों की भाँति, ज्ञान एव विज्ञान की सामग्री जगहें बितनी हफ्ता की भाँति किन्तु दुःख से निवृत्ति नहीं हो सकती। संसार के सब पदार्थ क्षणभंगुर हैं और दुःख ही का फल है। अस्तितायाओं की पूर्ति भी दुःख-मय है, क्योंकि एक कामना की पूर्ति होने पर भी दूसरी कामना लगी हुई है। वृष्णा ही हमारे मन में राग उत्पन्न करती है और जबतक किसी वस्तु के लिए राग लगा हुआ है तबतक हम उसकी प्राप्ति के हेतु यत्नवान रहेंगे। इस प्रकार वृष्णा ही दुःख का हेतु है। बुद्ध का सिद्धान्त है कि वृष्णा का सर्वतोभावे से परित्यक्त करने से दुःख का निरोध होता है। और इस वृष्णा-नाश का ही नाम निर्वाण है। अन्त में दुःख नाश के आठ मार्गों में बताते हैं जो आध्यात्मिक मार्ग के नाम से प्रसिद्ध हैं—(१) सम्या दिट्ठि अर्थात् सम्यक्-दृष्टि। (२) सम्या संकल्प अर्थात् सम्यक्-चक्र। (३) सम्या वाचा अर्थात् सम्यक्-वाक्य। (४) सम्या कम्मन्त अर्थात् सम्यक्-कर्मन्त। (५) सम्या बीज अर्थात् सम्यक्-बीजिका। (६) सम्या वाचाम अर्थात् सम्यक्-व्याख्यान। (७) सम्या सति अर्थात् सम्यक्-स्मृति। (८) सम्या समाधि अर्थात् सम्यक्-समाधि।

(१) सम्या दिट्ठि—दुःख-समुदाय का और दुःख-निरोध का ज्ञान ही सम्यक्-दृष्टि है। जबतक हम संसार को दुःख रूप न मानेंगे तबतक हमारे कर्तव्य का ज्ञान उलझे मार्गों की ओर न होगा। सच्चे ज्ञान के बाद ही सच्चा संकल्प आता है।

(२) सम्या संकल्प—दुःख-समुदाय के ज्ञान से निश्चय हो जाता है कि वृष्णा त्याग के बिना दुःख से छुटकारा नहीं हो सकता। जब हमारा सबके साथ झगड़, झिझक और मनी का भाव होगा तभी हमारी वृष्णा का क्षय हो सकेगा। अतएव हमें ऐसा भाव बना लेना चाहिए, जिससे किसी के प्रति हिंसा और द्वेष का व्यवहार न हो। यही विचार सम्यक्-संकल्प है।

(३) सम्या वाचा—उन प्रकार के झूठ वृत्तों की निन्दा, अपमान चुप्पटी, झूठी गवाही आदि से विमुक्त रहना चाहिए। निरर्थक वार्तालाप भी दूषित समझा जाता है। सम्यक्-वार्तालाप मनुष्यों में परस्पर प्रेम उत्पन्न करने में सहायक होता है। ऐसी कोई बात न कहनी चाहिए जिससे दूसरे का भी दुःख। यहाँ तक कि अपराधी को दण्ड देते समय भी अपराध का व्यवहार होना चाहिए और उसमें व्यक्तिगत वैर-भाव प्रकट होना भी गन्ध न आनी चाहिए।

(४) सम्या कम्मन्त—बौद्धधर्म में हिन्दू धर्म की भाँति ही आध्यात्मिक माना गया है। लोग अपने कर्मों के अनुकूल सुख या मत्ता जन्म लेते हैं। बौद्ध-धर्म आत्मा को नहीं मानता किन्तु एक प्रकार से कर्म का सिद्धान्त मानता है। प्राणी का पुनर्जन्म नहीं होता,

नहीं हूँ और न मैं अन्तिम बुद्ध ही होऊँगा। अतः मेरे शिष्यगण पवित्रता के साथ धर्म का पालन करेंगे तबतक भूमोन्नति होती रहेगी। जब सत्य की व्योमि मिथ्या तत्त्व के मोषों में क्षिप्त आसगी तब एक वृक्षे बुद्ध का आधिर्भाव होगा जो मेरे वत्सल्ये हुए धर्म का दायादा प्रचार करेंगे। उनका नाम मेरेय होगा। हमारे चजे जाने पर तुम लोगों में से कोई यह न सोचे कि अब हमारा कोई गुह नहीं है। सब के नियम तथा सब के सिद्धान्त ही हमारे गुह होते।”

वदनम्बर बुद्धदेव ने उपस्थित लोगों से पूछा कि जिसको जा पूछना हो, पूछ ले, जिससे बाद में किसी को यह दुःख न रहे कि बुद्धदेव के होते हुए अमुक बात नहीं पूछ सका। तीन बार पूछने पर भी जब किसी ने कोई शका उपस्थित न की तब बुद्ध ने कहा—“माइयो ! देखो, मैं तुमसे अब प्रहृष्टक ओ बातें कहता हूँ—आन लेकर सुनो। सब पदार्थों में नारा खगा हुआ है। अग्नी मुक्ति के लिए पूर्ण परिश्रम के साथ यत्न करते रहना।” यही बुद्ध का अन्तिम उपदेश था। इसके बाद वे क्रमशः समाधि की अवस्था में प्रवेश करते हुए निर्वाण को प्राप्त हो गये।

मगवान् के शरीर को ढँककर सुगन्धित काष्ठों की चिता बनाकर शव को चिता पर रखा। कारकप और ५ भिक्षुओं की वन्दना कर लेते ही मगवान् की चिता जल उठी। मगवान् के शरीर की जो मिश्री, चर्म मांस, नख या चर्मी थी, उनकी न राख जान पड़ी न कोयला। सिर्फ अस्थियाँ ही बाकी रह गईं। मगवान् के शव के दहन हो जाने पर मेघ ने आकाश से वृष्टि करके चिता उठी की।

राजा अजातशत्रु ने राजगृह में मगवान् की अस्थियों पर स्तूप बनावा और पूजा की। वैशाली के सिन्धुवियों ने, रामग्राम के कोशियों ने अरुणकाप के कुक्षियों ने, कपिलवस्तु के शाक्यों ने बटे-हौर के ब्राह्मणों ने और पाषा के मल्लों ने भी अस्थि पाने के लिए आग्रह किया। अस्थि आठ भागों में विभक्त कर दी गई—(१) मगध के राजा अजातशत्रु (२) वैशाली के सिन्धुवी, (३) कपिलवस्तु के शाक्य (४) अरुणकाप के कुक्षि, (५) रामग्राम के कोशिय, (६) बटे-हौर के ब्राह्मण, (७) पाषा के मल्ल, और (८) कुशीनगर के मल्ल।

आठ स्तूप इन अस्थियों पर बनावाये गये। एक स्तूप उस पाषा पर बनाया गया जिसमें अस्थियाँ रखी गई थी। सिन्धुवी वन के भीलों ने सिर्फ वहाँ के कोयला और मल्ल से ही संतोष किया।

बुद्ध के धार्मिक और दार्शनिक सिद्धान्त

संसार में मगवान् बुद्ध का जन्म इस हेतु हुआ था कि वे संसार का वास्तविक दुःख-रूप बतलाने और उसके शमन का उपाय भी। इस धर्म का धारण आत्मोन्नति और आत्मनिरोध है। इस मत के सिद्धान्त और विस्वास नीचे हैं।

आय सत्य चार प्रकार के हैं—

(१) दुःख (२) दुःख का हेतु (३) दुःख का निरोध और (४) दुःख निरोध का उपाय। जोम और कामनाओं से रहित होकर पवित्र जीवन-निर्वाह करने से मनुष्यों के दुःख

दूर होने की सम्भावना है। यह दुःखवाद ही बौद्ध-सिद्धान्त है। कपिल के शांख का भी मूल दुःख ही है। किस तरह दुःख की निवृत्ति होगी—शांख यही बतलाता है। बौद्ध धर्म और शांख—दोनों निरीश्वरवादी हैं।

बुद्ध ने कहा है—दुःख का अनुभव सब करते हैं किन्तु दुःख को जाननेवाले पात्र ही हैं। दुःख के अनुभव से दुःख की निवृत्ति नहीं होती, बरन् दुःख के कारण के ज्ञान से निवृत्ति होती है। बुद्ध ने बतलाया कि जन्म से लेकर मृत्यु-पश्चात् संसार दुःख-रूप है। संसार में सुख स्थापन करने की जाड़े जितनी भी चेष्टा की जाय आनन्द एवं विश्रान्त की सामग्री जाड़े जितनी इकट्ठी की जाय, किन्तु दुःख से निवृत्ति नहीं हो सकती। संसार के सब पदार्थ क्षणभंगुर हैं और दुःख इसी का फल है। अभिलाषाओं की पूर्ति भी दुःख-मय है, क्योंकि एक कामना की पूर्ति होने पर भी दूसरी कामना लगी हुई है। पुष्पा ही हमारे मन में राग उत्पन्न करती है और जबतक किसी वस्तु के लिए राग लगा हुआ है तबतक हम उसकी प्राप्ति के हेतु यत्नवान रहेंगे। इस प्रकार पुष्पा ही दुःख का हेतु है। बुद्ध का सिद्धान्त है कि पुष्पा का सर्वतोभावे से परित्यग करने से दुःख का निरोध होता है। और इस पुष्पा-नाश का ही नाम निर्वाण है। ज्ञान में दुःख-नाश के आठ मार्ग थे बताते हैं जो आष्टांगिक मार्ग के नाम से प्रसिद्ध हैं—(१) सम्मा दिट्ठि अर्थात् सम्यक् दृष्टि। (२) सम्मा संकल्प अर्थात् सम्यक् संकल्प। (३) सम्मा वाचा अर्थात् सम्यक् वाक्य। (४) सम्मा कम्मन्त अर्थात् सम्यक् कर्मान्त। (५) सम्मा जीव अर्थात् सम्यक् जीविका। (६) सम्मा वायाम अर्थात् सम्यक् व्यायाम। (७) सम्मा सति अर्थात् सम्यक् स्मृति। (८) सम्मा समाधि अर्थात् सम्यक् समाधि।

(१) सम्मा दिट्ठि—दुःख समुदाय का और दुःख निरोध का ज्ञान ही सम्यक् दृष्टि है। जबतक हम संसार को दुःख रूप न मानेंगे तबतक हमारे कर्तव्य का लक्ष्य उसके भागने की ओर न होगा। लक्ष्य ज्ञान के बाद ही लक्ष्य संकल्प आता है।

(२) सम्मा संकल्प—दुःख-समुदाय के ज्ञान से निश्चय हो जाता है कि पुष्पा-त्याग के बिना दुःख से छुटकारा नहीं हो सकता। जब हमारा सबके साथ अहं, अहंसा और मत्री का भाव होगा तभी हमारी पुष्पा का क्षय हो सकेगा। अतएव हमें ऐसा भाव बना लेना चाहिए, जिससे किसी के प्रति हिंसा और द्वेष का व्यवहार न हो। यही विचार सम्यक् संकल्प है।

(३) सम्मा वाचा—उन प्रकार के झूठ बूझों की निन्दा, अपमान चुपड़ी झूठी गवाही आदि से विमुक्त रहना चाहिए। निरर्थक वार्तालाप भी वृथित समझा जाता है। सम्यक् वार्तालाप मनुष्यों में परस्पर प्रेम उत्पन्न करने में सहायक होता है। ऐसी कोई बात न कहनी चाहिए जिससे दुखों का बी बुझे। यहाँ तक कि अपराधी को दण्ड देते समय भी आदर का व्यवहार होना चाहिए और उसमें व्यक्तिगत वैर-भाव अपना रोष की गन्ध न आनी चाहिए।

(४) सम्मा कम्मन्त—बौद्धधर्म में हिन्दू धर्म की मूर्ति ही आत्मायमन माना गया है। साग अपने कर्मों के अनुसार बुरा या भला जन्म लेते हैं। बौद्ध-धर्म आत्मा को नहीं मानता, किन्तु एक प्रकार से कर्म का सिद्धान्त मानता है। प्राणी का पुनर्जन्म नहीं होता

किन्तु उसका संस्कार और अन्तिम विचार एक नया रूप धारण कर लेता है। स्वयं बुद्ध ने, जातक-कथाओं के अनुसार, अनेकों बार जन्म लिया था।

कर्मों में पञ्चशील मुख्य हैं। सर्वत्र पाप-निवृत्ति को शील करते हैं। ये पञ्चशील अर्थात् पाँच आकाशों पर बीच पृष्ठों और भिक्षुओं के लिए हैं। ये संक्षेप में इस प्रकार हैं—(१) कोरे किसी को न मारे, (२) चोरी न करे अर्थात् जो वस्तु न दी गई हो, उसे न ले, (३) झूठ न बोले, (४) नशीली चीजों का सेवन न करे, (५) ध्वनिचार न करे।

भिक्षुओं के लिए पाँच और नियम हैं जो इस प्रकार हैं—(१) रात्रि में बेर से भोजन न करना। (२) माला न पहनना और मुगधित वस्त्र न लगाना। (३) भूमि पर सोना। (४) नाच-गान वाले में आसक्त न होना। (५) सोना-चाँदी को व्यवहार में न लाना।

ये इतने आकाशों (दशशील) भिक्षुओं के लिए अनिवार्य हैं और प्रथम पञ्चशील पृष्ठों के लिए।

अपने माता-पिता का उत्कार करना यद्यपि इन दशशीलों में नहीं है, तथापि इस में उन पृष्ठों को उसका पालन करने के लिए कहा गया है।

(५) सम्मा खीव—ऐसी जीविका न करनी चाहिए जो बौद्धधर्म के सिद्धांतों के प्रतिकूल हो अर्थात् ऐसी आजीविका नहीं करनी चाहिए जिसमें हिंसा, चोरी और ध्वनिचार करना पड़े तथा झूठ बोलना पड़े। चायण, मनुष्यों की आजीविका शुद्ध होनी चाहिए।

(६) सम्मा वायाम—व्यायाम से वहाँ पर कसरत का अभिप्राय नहीं, नाना प्रकार के योग आसनादि द्वारा शरीर का बड़ा बेना नहीं, परन्तु इसका अर्थ है श्रुमोघोष। संक्षेप उपाग में चार बातें आती हैं—(१) अबगुणों के नाश का उद्योग करना। (२) नये अबगुणों से बचना। (३) गुणों को प्राप्त करना। (४) गुणों की वृद्धि (आचार विचार द्वारा) करना।

(७) सम्मा सति—स्मृति से स्मरण और बराबर विचार करने का अर्थ लिया गया है। मन लगा हुआ होना चाहिए। जब मन छूट होगा तभी कर्म निर्दोष होगा। कर्म से कायिक, वाचिक, मानसिक—तीनों प्रकार के कर्म लिये बाध है।

(८) सम्मा समाधि—समाधि कतव्य-गम में अन्तिम बात है। शील के अनुशीलन से हमारी मानसिक प्रियार्थें नियमित हो जाती हैं। शीत समाधि की धीढ़ी है। उत्तम के लिए जो पित्त की एकाग्रता संगठित की जाती है वह समाधि है। समाधि की इच्छा रणनेपाल का भावनादि में आधुनिक का वर्जन कर उसके प्रति वैराग्य रखने का उद्योग करना पड़ता है। भोजन में दशां लेना की जरूरत भी रुक न रहनी चाहिए। दुःख का नाश करके उदर इस से शरीर धारण रखने का निमित्त ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार भोजन में निराग उद्योग कर लक्ष्य पर निर्वाण-गम का पथिक को शरीर की अनिष्टता पर विचार करना चाहिए। निराग की इच्छा रणनेपाल दुःख को अपना मान देना बना लमा चाहिए कि वह समस्त संसार का मित्र है।

बुद्ध के उदान

मायाविरुद्ध से कमी-कमी जो सत्ता के भुँह से वाक्य निकला करता है उस उदान करते हैं। मिथु जगदीश काश्यप ने बुद्ध के उदान का अनुवाद ललित हिन्दी में किया है। यहाँ उनमें से कुछ मुख्य उदान दिये जाते हैं—

(१) मनुष्य अपने बरा ब्रह्म ब्रह्म से ब्राह्मण नहीं हो जाता, परन्तु जिसमें सत्य और पुण्य है वही ब्राह्मण है और वही ब्रह्म है। जिसने पाप को मन से बाहर कर दिया है, रागादि से रहित और संयमशील है, जो निर्वाण पर जानता है सफल ब्रह्मचर्यवाला है—वही अपने को ब्राह्मण कह सकता है। पापकर्म को हटाय से बाहर कर सदा स्मृतिमान रहता है सभी बन्धनों के कर्म जाने से जो मुक्त हो गया है—संसार में वही ब्राह्मण कहा जाता है। स्नान जो सभी लोग करते हैं परन्तु पानी से कोई शुद्ध नहीं होता। जिसमें सत्य है वही शुद्ध है, वही ब्राह्मण है।

(२) जो प्रयत्नशून्य को पार कर चुका, काम के काँटों को छोड़ चुका, मोह का बंधन कर चुका और दुःख-दुःख से क्लिप्त नहीं होता वही सच्चा मिथु है।

जिसने कामरूपी कवच को मसल डाला है, शोक और हिंसा को जीत लिया है वह पशु के पैदा ब्रह्मण रहता है। उस मिथु को दुःख-दुःख नहीं छूते। जिसमें न माया (सत्य) है न अविमान या निर्याम है और स्वाध्याय तथा तपस्या से रहित है, जो शोक से रहित होकर शान्त हो गया है, वही ब्राह्मण है, वही ब्रह्म और वही मिथु है।

(३) जिसने शानि शान्ति शान्ति की और बरी वेरी की करता है, भूत के मार्ग पर लगा विश्व उससे अधिक दुर्गम करता है।

(४) जिसका विश्व शिखा के पैदा ब्रह्मण रहता है—राग उत्पन्न करनेवाले विषयों में अनुरक्त नहीं होता है और श्लेष करनेवाले विषयों में श्लेष नहीं करता, जो ध्यान लगाना जान चुका है—उसे क्यों कर दुःख हो सकता है।

(५) स्थिर शरीर और स्थिर चित्त से लड़ी बेठी या छोई ब्रह्मणा में जो मिथु अपनी स्मृति को बनाये रखता है, वह जै-जै-जै की ब्रह्मणा को प्राप्त कर लेता है। जै-जै-जै की ब्रह्मणा को प्राप्त कर वह मृत्यु की दृष्टि में नहीं आता।

(६) जिसने अपने विषयों को मसल कर टिंचा है और अपने को पृथ-पृथ पहचान लिया है, वह अरुणशी शोभी संसारिक आसक्ति को छोड़ चारों ओरों (कामयोग मरयोग दूषियोग और आध्यात्मयोग) के परे हो जाता है। उसका फिर संसार में बन्धन नहीं होता।

(७) कामों में आसक्त कामों के पट्ट में पड़े इस बन्धनों के दोष को नहीं देखनेवाला, बहिर उत बन्धनों में और भी संशयन रहनेवाला इस अपार अन्याय को पार नहीं कर सकता।

(८) मोह के बन्धन में पड़ा हुआ संसार, ऊपर से वेगन में बड़ा ब्रह्मण मासूम होता है। संवारी मूर्ख बन्धन उपाधि के बन्धन में जीवित है और अपकार से सभी और विरे पड़े हैं। समझते हैं—यह सदा ही रहनेवाला है। अपनी पुनर के लिए रागादि कुछ नहीं है।

(६) दान देने से पुण्य बढ़ता है। संयम करने से वैर बढ़ने नहीं पाता। पुण्यवान पाप को छोड़ देता है। राग-द्वेष और मोह के ह्वय होने से परिनिर्वाण पाता है।

(१) शोक करना, रोना-मीटना तथा और भी सत्कार में होनेवाले अनेक प्रकार के दुःख प्रेम करने से ही होते हैं। जो प्रेम नहीं करता, उसे कोई दुःख नहीं होता। संसार में जिनके मन में कमी प्रेम की भावना नहीं उठी है वे ही सुखी और शोक-रहित होते हैं। इसलिए संसार में प्रेम (मोह-माया) न बढ़ावे हुए विरक्त रहने का पक्ष करना चाहिए।

बुद्ध का धम्मपद

जिस प्रकार महाभारत में गीता एक छोटी, किन्तु अमूल्य कृति है उसी प्रकार समस्त बौद्ध-साहित्य में “धम्मपद” एक छोटा, किन्तु मूल्यवान रत्न है। धम्मपद में २६ अध्याय हैं और कुल ४११ श्लोक अथवा कवन हैं। मगवद्गीता की विरोधता है— कई दार्शनिक विचारों के समन्वय का प्रयत्न; इसलिए गीता के टीकाकारों में आपत्त में मतभेद है, लेकिन धम्मपद में एक ही मार्ग है, एक ही शिक्षा है। उस पथ के पथिक का आदर्श निश्चित है। मगवद्गीता की तरह धम्मपद का बड़ा प्रचार है। प्राचीनकाल में चीनी, तिब्बती आदि मायाओं में इसके अनुवाद हुए हैं। अब तो संसार की सभी सम्प्रदायों में अनुवाद हो चुके हैं। भारत की अन्य मायाओं की तरह हिन्दी में भी एक से अधिक अनुवाद हैं जिनमें सर्वोच्च गुणर भवन्त आनन्द कीरत्यायन का है। इसी अनुवाद से यहाँ कुछ चुने हुए वाक्य श्लोक-संख्या के साथ दिये जाते हैं—

(१) वैर वैर से कभी शान्त नहीं होता। अविरोध से ही वैर शान्त होता है। यही इसका स्वभाव है। (५)

(२) धर्मधर्मों का कितना ही पाठ करें, लेकिन यदि प्रमाद के कारण मनुष्य उन धर्म-धर्मों के अनुसार आचरण नहीं करता तो वृत्तों की गीर्षा गिननेवाले ग्राहों की तरह वह धर्मधर्म का मागी नहीं होता। (१६)

(३) न वृत्तों के दोष न वृत्तों के हृत्त अहम् को देखे। आदमी को चाहिए कि अपने ही हृत्त अहम् को देखे। (५)

(४) चरुन कमल या गङ्गा की मुल्य से सजावार की मुल्य बढ़कर है। (५५)

(५) यदि मूल्य आदमी अपने को मूल्य समझे तो उतने अंश में तो वह बुद्धिमान है। अचली मूल्य तो वह है जो मूल्य होते हुए अपने को बुद्धिमान समझता है। (६१)

(६) अतर्क पाप कमजोर नहीं देता, मनुष्य उसे मनु के सदृश समझता है। जब पाप कमजोर देता है तब उसे दुःख होता है। (६६)

(७) जो आदमी अपना दोष दिखानेवाले को भूमि में बल दिखानेवाले की तरह समझे जो संयम में समर्थ कवि-वक्ता की संगति करे, उस आदमी का कल्याण ही होता है, अकल्याण नहीं। (७६)

(८) धर्म से म आदमी लिए पुत्र बन या राजा की इच्छा करता है, न वृत्तों के लिए। जो धर्म से आदमी उन्नति नहीं चाहता वही सदाचारी है। महावान ही धार्मिक है। (८६)

(६) दूसरों को जीतने की अपेक्षा अपने का ही जीतना भेद है। (१५)

(१७) गुम-कर्म करने में जल्दी करे। पापों से मन को हटावे। गुम-कर्म करने में हीन करने पर मन पाप में रत होने लगता है। (११६)

(११) न नग रहने से न जडा बढ़ाने से, न मम्म लेने से, न उपनाम करने से न कही भूमि पर खाने से, न उरुहू बैठने से ही उस आदमी की शुद्धि होती है जिसकी आकांक्षाएँ निमूल नही हुई हैं। (१४१)

(१२) मनुष्य पहले स्वयं वैरा करे जैसा वह जीरों को उपदेश देता है। अपने को दमन करनेवाला दूसरों का भी दमन कर सकता है। वस्तुतः अपने का दमन करना ही कठिन है। (१५६)

(१३) अपना किया पाप अपने को मलिन करता है। अपना न किया पाप अपने को शुद्ध करता है। प्रत्येक आदमी की शुद्धि अशुद्धि अलग अलग है। एक आदमी दूसरे को शुद्ध नहीं कर सकता। (१६५)

(१४) नीरीण रहना परम लाभ है। समुद्र रहना परम धर्म है। विरवात सगुण बड़ा कष्ट है। निराण सगुण बड़ा सुख है। (१४)

(१५) बोध का अनील से, मुण्डई का मल है से, कंठान्न को दान से और मूठ को खर से जीते। (२२३)

(१६) खर घाते, बोध न करे माँगने पर पाछा रहते भी कुछ है, इन तीन बातों के करने से आदमी देवताओं के पाठ खाता है। (२२४)

(१७) राग के समान आग नहीं होवे क समान ब्रह्म नहीं, मोह के समान जाल नहीं और पुष्पा के समान अमम मदी नहीं। (२५१)

(१८) दूसरों के दोष का देखना आसान है। अपने दोष का देखना कठिन है। दूसरों के दोषों का तो मुख की मूर्ति उठता है किन्तु अपने दोषों को ढँकता है जैसे बर्मान बुझाही पाते का। (२५०)

(१९) जिस प्रकार पुष्ट यदि ठीक से ग्रहण न किया जाय तो हाथ को छेद देता है उसी प्रकार संन्यास का यदि ठीक से पालन न किया जाय तो नरक में ल जाता है। (१११)

(२०) धर्म का दान सग दानों से बढ़कर है। धर्मरत्न सग रत्नों से बढ़कर है। धर्मरत्न सग रत्नों से बढ़कर है। पुष्पा का धर्मरत्न दुर्गों के धर्म से बढ़कर है। (१४५)

(२१) मैं ब्राह्मणी माता से पैदा होने के कारण किसी का ब्राह्मण नहीं करता। जिसके पास कुछ नहीं है और जो कुछ नहीं लेता उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ।

(२२) जो बिना जिस को क्षुण्ण किये माली, बप और बपन को छदन करता है, समा-वन ही जिसकी बिना का मेतापति है, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ। (१६६)

बौद्धधर्म

बुद्ध ने जब अपने धर्म का स्वरूप ठीक-ठीक मंगटिया देगा तब उन्होंने अपने धर्म के प्रचार के लिए एक दीर्घ-अथ रचना किया। यह जगत् मन्त्र में इसके बराबर का मन्त्र नहीं हुआ। अरिस्तोथ प्राप्ति, मुनि अपनी आत्मा की उन्नति में ही तत्पर रहते थे,

पर बौद्ध-धर्म में कुछ ऐसी विशेषता थी कि आज उसने अपने ग्रन्थों की छाप विरह-धर्म के प्रसिद्ध ग्रंथों पर डाल रखी है। अपनी आत्मा के कल्याण के साथ ही संसार के कल्याण में कैसे हुए व्यक्तियों का भी अनुपदेश सुनाकर अपने पथ पर लाना उसका उद्देश्य था।

बुद्ध स्त्री-पुरुष को जिनका संसार से विरक्ति हो गई हो, बिना किसी जाति-भेद-भाव के अपने धर्म में सम्मिलित कर लेते थे। बुद्ध के पूर्व शूद्र सम्पादी अपना वानप्रस्थी नहीं हो सकते थे, लेकिन बुद्ध ने जाति-प्राप्ति के भेद-भाव को निरस्त कर दिया था।

यहस्य बौद्ध मिश्रणों को ब्रह्म ब्रह्मना एक बड़ा पुण्य का काम समझते थे। हर शब्द श्रद्धा में बौद्ध मिश्रणों को ब्रह्म ब्रह्मना आते थे। मिश्र तीन ब्रह्मों के अतिरिक्त एक मिश्रा पात्र, एक श्रृंगोत्था, एक करवनी और एक उम्तरा रखते थे। हर पन्द्रहवें दिन मिश्र शोग परस्पर एक दूसरे का मुखान कर देते थे। वर्षा ऋतु उन्हें एक ही जगह स्पर्श करनी पड़ती थी। उसे श्रृंगोत्था करते थे जो श्रृंगोत्था की पूर्वस्था से श्रृंगोत्था की पूर्वस्था तक माना जाता था। मिश्र अपनी आजीविका स्वयं उपार्जन करते थे। उनकी आजीविका मिश्रा थी। किन्तु मिश्रा के समय वे मीन रहते थे। बुद्ध के जीवनकाल में ही धर्म के नियम बन गये थे। मरत समय बुद्ध ने कहा—“धर्म के लिए हमने जो नियम बना दिये हैं वे ही तुम्हारे लिए शुद्ध और आचार्य का काम करेंगे।”

मिश्रणों के लिए भी एक ही नियम था, किन्तु उनका धारा काम निरस्त पुण्य था। बौद्धधर्म की स्थापना में तीन महत्त्वपूर्ण बातें थी—(१) श्रृंगोत्था-भावना और श्रृंगोत्था-वृद्धि से काम लेना। (२) श्रृंगोत्था और श्रृंगोत्था बनाने रखना। (३) धर्म के प्रचार और निरस्त के लिए नया-नया आचार्य बनना।

निर्वाण

बौद्धधर्म आत्मा का नहीं मानता। वह धर्म वस्तुओं को अनित्य और दुःखमय मानता है। धर्मको अनात्म मानता है। उसका सिद्धांत है कि धर्मना के धर्म ही जाने से नाम रूप इन्द्रधनुष के चित्र बिचित्र रंग की भाँति बिलीन हो जाते हैं। निर्वाण निरस्तता का ही नाम है। निर्वाण श्रृंगोत्था के बुद्धों को कहते हैं। राजा मिश्र ने आचार्य नागधन से निर्वाण के विषय में पूछा तो उन्होंने उसको बताने में अतृप्तता प्रकट की। क्योंकि धर्मना में कोई भी निर्वाण के समान नहीं है। धर्मना में निर्वाण का अर्थ है धर्म गुणों और धर्मों का नाश हो जाना, जो मनुष्य को भेद-भाव से अनुप्राणित कर धर्म की धार प्रकट करता है। निर्वाण की धर्मना में मनुष्य की धारी धर्मनाई और धर्मनाई नष्ट हो जाती है। जो धर्मना धर्मनाई की होती है नहीं निर्वाण प्राप्त मनुष्य को पाई जाती है। अतएव निर्वाण का अर्थ निर्वाण नहीं, किन्तु पूर्णता है।

आत्मा और पुनर्जन्म

बौद्धधर्म को छोड़कर भारतीय धर्म आत्मा की सत्ता में विश्वास रखते हैं। बौद्धधर्म कहता है कि कोई स्थिर आत्मतत्त्व नहीं है। ऐसी अवस्था में अच्छे-बुरे कर्मों के लिए उत्तरदायी कौन है? पाप-पुण्य का फल कौन भोगता है? पुनर्जन्म किसका होता है? आत्मा के न मानने पर पुनर्जन्म की व्याख्या नहीं हो सकती। मरने के पहले और मरने के बाद किसी समय भी बौद्ध आत्मा का होना स्वीकार नहीं करते। यदि कोई भी क्रिया बिना स्थिर कर्ता के ही हो सकती है या स्थिर तन्त्र को माने बिना पुनर्जन्म भी हो सकता है। बौद्ध दर्शन में आत्मा को बरानर दीर्घ की शिक्षा से उपमा दी जाती है। बरतक दीर्घ बलता रहता है जबतक उसकी शिक्षा या लो एक मात्स्य पकती है। लेकिन वास्तव में वह शिक्षा नये ईश्वर के संयोग से प्रतिबुद्ध बदलती रहती है। दीर्घ की शिक्षा एक ईश्वर-संचार से दूसरे ईश्वर-संचार में सन्तान हो जाती है। उसी प्रकार एक जीवन के मृत्युच्छन्न और दूसरे जीवन के जन्मच्छन्न में, किन्हीं दो क्षणों की अपेक्षा अधिक अन्तर नहीं है।

बौद्धधर्म और ईश्वर

बुद्ध ने किसी ईश्वर की पूजा करने की शिक्षा न दी थी। इस निरार की चर्चा ही नहीं की। उन्होंने ईश्वर का मरन ठाढ़ा ही नहीं। पूछने पर बात टाँख दी। केवल यही बतलाया कि वह एक अज्ञात पदार्थ है। इसलिए कहा जाता है कि बौद्धधर्म उपनिषदों का ब्राह्मण-व्यतिरिक्त दर्शनवाद है। अपना ही आशय तो। किसी अन्य का आशय मत ढँहो—वही बुद्ध की शिक्षा थी।

बौद्ध-सम्प्रदाय

बुद्ध के श्रवण के नियम बड़े बूढ़ और कठोर थे। जैसे-जैसे बौद्धमत का प्रचार होता गया वैसे-वैसे लोग अपने-अपने सुमति की गुंजाइश खोजने लगे। अन्त में दो मुख्य सम्प्रदाय हो गये—हीनयान और महायान।

हीनयान के मत से बुद्ध साधारण मनुष्य थे और उन्होंने अपने कष्ट-व्यथालन द्वारा बुद्धत्व प्राप्त किया। किन्तु महायान ने आगे बुद्ध अवस्था बोधिसत्त्व को माना है और उनको ईश्वर बना दिया है। 'बोधिसत्त्व' की कल्पना महायान सम्प्रदाय की सबसे बड़ी विशेषता है। यह कल्पना इतनी उदात्त तथा इतनी मनोरम है कि केवल इसी कल्पना के आधार पर वह धर्म सत्कार के प्रमुख धर्मों में महानुपूर्ण स्थान पाने का अधिकारी है। बोधिसत्त्व का शाब्दिक अर्थ है बोधि अर्थात् ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखनेवाला व्यक्ति। अर्थात् तथा प्रत्येक बुद्ध का लक्ष्य निराला सीमित रहता है। अपना अमरुदय तथा व्यक्तिगत कल्याण-साधन करना ही दोनों के अनुष्ठान का अन्तिम उद्देश्य रहता है। पर बोधिसत्त्व सत्कार के समस्त प्रयत्नों के समग्र द्युतों का नाश कर उन्हें निर्वाण प्रप्ति करा देना अपने जीवन का उद्देश्य मानता है। सत्कार का एक-एक प्राणी जबतक मुक्त नहीं हो जाता जबतक वह स्वयं निराण-मुक्त को भोगने के लिए उत्तम नहीं होता।

अभिधान, (१४) बुद्ध ऋषि और (१५) चरियापिण्ड । इनमें उगान, धम्मपद, जातककथा, वेरगाथा, वेरीगाथा, विमानवत्थु और प्रेठवत्थु तथा सुहकपाठ विशेष विख्यात हैं ।

अभिधम्मपिटक में बुद्ध के मनोविज्ञान-सम्बन्धी और दर्शन-शास्त्र-सम्बन्धी विचारों का संग्रह है ।

विनयपिटक में भिक्षुओं की जीवन चर्या आदि की शिक्षा है ।

बौद्धधर्म के प्राचीन ग्रन्थों में एक मिलिन्दपण्हो अर्थात् मिलिन्दप्रश्न है । इस ग्रन्थ में बौद्ध शिक्षक नागसेन और यूनानी राजा मिनेन्दुर या मिलिन्द के संवाद का वर्णन है । यह ग्रन्थ अत्यन्त सुन्दर भाषा में प्रश्नोत्तर के रूप में है । इससे बौद्ध सिद्धान्तों का सम्यक् ज्ञान हो जाता है ।^१

जातककथा में बुद्ध के पूर्व-जन्म की कथाएँ हैं, जिन्हें बुद्ध ने प्रसंगपर अपने शिष्यों को सुनाया था ।

उद्दान—अद्भुत वस्तु अथवा दृश्य को देखकर बुद्ध के मुख से जो काव्यमय सरस शब्द निकल पड़े वे उनके ऐसे ८२ वचनों का, प्रसंग के साथ, संग्रह है ।

वेरगाथा तथा वेरीगाथा—बुद्ध भिक्षु और भिक्षुणी के काव्यों का संग्रह है जिसमें उनके जीवन की कथा की ओर संकेत है ।

विमानवत्थु तथा प्रेठवत्थु में स्वर्ग, नरक तथा भेद के सम्बन्ध की बातें हैं ।

पूर्वोक्त मुख्य-मुख्य ग्रन्थों के सिवा बौद्धों का विशाल साहित्य है जिसमें अनेक ग्रन्थ अथवाक्य संग्रहित हैं । बौद्ध दर्शन-साहित्य भी बहुतर और गम्भीर है ।^२

भारत से बौद्धधर्म के छुट्ट होने का कारण

अपने जन्मस्थान भारत में बौद्धधर्म का खाना एक अद्भुत घटना है । किन्तु विचारपूर्वक देखने से ज्ञात होगा कि बौद्धधर्म भारतवर्ष से निर्वासित नहीं हुआ किन्तु महान हिन्दू धर्म से निकलकर अपनी सुगन्धि सुदूर देशों में फैलाकर पुनः दली धर्म में विलीन हो गया । यह घटना शोकपूर्ण शिक्षाप्रद है ।

प्राचीनतम बौद्ध-सम्प्रदाय ईश्वर का अस्तित्व स्वीकार नहीं करते । उनके मत से ब्रह्म पदार्थ नित्य है और उन ब्रह्मपदार्थों की शक्ति द्वारा ही समस्त संसार की धुंझि हुई है । यदि बीच-बीच में प्रलय हो जाता है तो इसी जड़ पदार्थों के अन्तर्मुक्त मुख के प्रभाव से फिर सृष्टि होती है । इस प्रकार ईश्वर के अस्तित्व पर इस धर्म ने कुछ भी विचार नहीं किया । बुद्ध की मृत्यु के अनेक शताब्दी बाद एक और बौद्धधर्म दूर देश में भी फैल गया वृक्षी और महायानसम्प्रदाय के कारण मूर्तिपूजा की प्रथा भी प्रचलित हो गई और प्राचीन बौद्धधर्म हीनयानसम्प्रदाय में ही सीमित रह गया । ऐसी परिस्थिति में हिन्दू धर्म के उद्धारकों ने अपने धर्म और संस्कृति के पुनरुद्धार के अद्भुत मार्ग का अनुसन्धान किया । उसके परिणामस्वरूप कालांतर में बौद्धधर्म हिन्दू-धर्म में मिल गया और भारतवर्ष से इसका स्वतन्त्र अस्तित्व जाता रहा ।

१ इसका हिन्दी अनुबाद भिक्षु जगदीश ने किया है ।

२ देखिए, राहुलसाहस्रायन के विरको का अनुबाद ।

बुद्ध की मूर्ति के लिये
ये। इन्हीं बस्तुओं के लिये
इसकी शताब्दी के लिये
एवं शोधित की गई
पुरानी मूर्ति सुरक्षित है।
की कनी हुई है।

इसकी मूर्ति की प्रथम शताब्दी
महत्त्वपूर्ण पटना है कि उस
के बौद्ध मठानुयायी होने के कारण
इसके बौद्धधर्म की अवधारणा का ईसा
विदेश की ओर बढ़ा तबही उल्टे
प्राचीन भारतीय रूप से परिवर्तित
ने बिदेसी लोगों की इसकी प्रति की
में उसने नवीन जीवन धारण कर लिया

भारत के बौद्ध पूर्ववर्ती आदिवासी
गो मंथ आदि से वृत्ति देने लगे। जिन्हें
अपनित्र करनेवाले समझते। बुद्ध सोझ के
निर्वास हुआ था। वैदिक ग्रन्थ में गोमंथ
गोमंथका बरताव में वैरा होता है और खान
का विपाक प्रमाण बुद्ध पर पड़ा। मांछाहारी
से शूकर-मार्दन का अर्थ शूकर के मांस समझ
नहीं देते कि बुद्ध ने आजीवन पशु-वध वा
थी। अतः उनका मांस खाना द्विती प्रकार स्थि
अवस्था में जब बुद्ध के जीवन धारण में उनके अ
जाने का बिज नहीं नहीं आता।

बौद्ध-साहित्य

बुद्ध ने कोई पुस्तक न लिखी। उनके उपदेश मौखिक
थे उनके उपदेश लिखित किये गये। उनको शिक्षा के
लिखते हैं। लिख का अर्थ है लिखनी। इसे ईसा
आदि। (क) सुत्त (ख) अमिक्कम (ग) विनय—ये तीन लिख
निकाय हैं जिनमें चार निकायों के नाम—(१) दीन, (२) व
(४) अगसुर हैं। शूरक निकाय में छाने-छाने १५ ग्रन्थ हैं—(१)
(१) वेराया (४) वेरीया (५) वातककपा, (६) विमानव
शूरक-वाट (८) रतिवुत्तक, (९) सुत्तनिपाठ, (१०) निदेश्य, (११)

न मान बुद्ध का केवल सर्वश्रेष्ठ पुरुष ही नहीं माना
अवतार स्वीकृत किया। मत्स्य, कल्कि, बासु,
पुष्प आदि पुराणों में घोषणा की कि बुद्ध नारायण
कलिमुग के लिए उनका अवतार हुआ था।
गो ने बतलाई है। भविष्यपुराण ने वो स्पष्ट
प्रतिमा स्थापित करके आश्विन को दी
गार कहर हिन्दू भी बुद्ध-मूर्ति की पूजा
ग शूकर और गो के मांस से करना
बाधम रखने के उद्देश्य से कुछ
ग के मन्दिर में जो जगन्नाथजी
ली है। बस्तुतः तुलसीदास
ले हैं जिससे श्रीजगन्नाथ
रूप में बुद्ध की पूजा जारी
नहीं किया। हिन्दू बुद्ध
गो ने बुद्ध का नहीं, किन्तु
के मन्दिर में शूकर-मन्त्रा
इसी कारण हिन्दू बुद्ध
गुपूजा एवं दयावतार
यह नवी अवतार है।
जो अपने में पचा ढाका
गम्भीर है कि नेपाल
। नेपाल में महाकाल
पूजा को, जिन्हें बौद्ध
पूजते हैं। तिब्बती
गो उनकी उद्धारिणी
दरभ नामक स्थान में
है। पेकिंग (चीन)
की द्वितीय बारें लुदी
गो और मुद्रा हिन्दू
विश्व के मस्तक पर
पर पञ्चनीय भी

गम्भीर होने के कारण
सार्य ने साम्यशासिक
मेरित किया और
धर्म की गुप्ति गार्व

अभिधान, (१४) बुद्ध उच्च और (१५) परिमपिटक । इनमें उदान, धम्मपद, बाटककथा, वेरगाथा, बेरीगाथा, विमानवत्थु और प्रेतवत्थु तथा सुद्धपाठ विशेष विख्यात हैं ।

अभिधम्मपिटक में बुद्ध के मनोविज्ञान सम्बन्धी और दर्शन-शास्त्र-सम्बन्धी विचारों का संग्रह है ।

विनयपिटक में भिक्षुओं की जीवन चर्चा आदि की शिक्षा है ।

बौद्धधर्म के प्राचीन ग्रन्थों में एक मिलिन्दपन्थो अर्थात् मिलिन्दप्रश्न है । इस ग्रन्थ में बौद्ध शिक्षक नागसेन और यूनानी राजा मिलिन्द या मिलिन्द के संवाद का वर्णन है । यह ग्रन्थ अत्यन्त सुन्दर भाषा में प्रश्नोत्तर के रूप में है । इससे बौद्ध सिद्धान्तों का सम्पूर्ण ज्ञान हो जाता है ।^१

बाटककथा में बुद्ध के पूर्व-जन्म की कथाएँ हैं, जिन्हें बुद्ध ने प्रसंगवश अपने शिष्यों को सुनाया था ।

उदान—अद्भुत वस्तु अथवा दुःख को देखकर बुद्ध के मुल से जो काव्यमय संरस शब्द निकल पड़े वे उनके ऐसे दूर बच्चों का प्रसंग के साथ, संग्रह हैं ।

वेरगाथा तथा बेरीगाथा—बुद्ध भिक्षु और भिक्षुणी के काव्यों का संग्रह है जिसमें उनके जीवन की कथा की ओर संकेत है ।

विमानवत्थु तथा प्रेतवत्थु में स्वर्ग, नरक तथा प्रेत के सम्बन्ध की बातें हैं ।

पूर्वोक्त मुख्य-मुख्य ग्रन्थों के सिवा बौद्धों का विरासत साहित्य है जिसमें अनेक ग्रन्थ अशक्तक अमकशित हैं । बौद्ध-दर्शन साहित्य भी बहुरूप और गम्भीर है ।^२

भारत से बौद्धधर्म के छूट होने का कारण

अपने जन्मस्थान भारत में बौद्धधर्म का लोप होना एक अद्भुत घटना है । किन्तु विचारपूर्वक देखने से ज्ञात होगा कि बौद्धधर्म भारतवर्ष से निर्वासित नहीं हुआ किन्तु महान हिन्दू धर्म से निकलकर अपनी सुगमि सुदूर देशों में फैलाकर पुनः इसी धर्म में विलीन हो गया । यह घटना ऐक्य एवं शिक्षाप्रद है ।

प्राचीनतम बौद्ध-सम्प्रदाय ईश्वर का अस्तित्व स्वीकार नहीं करते । उनके मत से ब्रह्म पदार्थ नित्य है और उन ब्रह्मपदार्थों की शक्ति द्वारा ही समस्त संसार की सृष्टि हुई है । यदि बीच-बीच में प्रलय हो जाता है तो इन्हीं ब्रह्मपदार्थों के अन्तर्मुख गुण के प्रभाव से फिर सृष्टि होती है । इस प्रकार ईश्वर के अस्तित्व पर इस धर्म में कुछ भी विचार नहीं किया । बुद्ध की मृत्यु के अनेक शताब्दी बाद एक ओर बौद्धधर्म दूर देशों में फैल गया दूसरी ओर महाभानसम्प्रदाय के कारण मूर्तिपूजा की प्रथा भी प्रचलित हो गई और प्राचीन बौद्धधर्म हीनयानसम्प्रदाय में सीमित रह गया । ऐसी परिस्थिति में हिन्दू धर्म के उच्चारकों ने अपने धर्म और संस्कृति के पुनर्बहार के अद्भुत मार्ग का अवलम्बन किया । उसके परिणामस्वरूप कालांतर में बौद्धधर्म हिन्दू-धर्म में मिल गया और भारतवर्ष से इसका स्वरूप अस्तित्व जाया रहा ।

१ इसका हिन्दी अनुवाद भिक्षु बगनीश ने किया है ।

२ देखिए, राजकुमारहत्यापन के विदकों का अनुवाद ।

हिन्दू-पुराणकार ने बुद्ध को बस मान युग का केवल सर्वश्रेष्ठ पुरुष ही नहीं माना; किन्तु उन्हें कलियुग में ईश्वर का नया अवतार स्वीकृत किया। मत्स्य, कल्कि, वासु, गरुड, ब्रह्म, लिङ्ग, रुद्रिह अग्नि एवं मणिष्म आदि पुराणों ने घोषणा की कि बुद्ध नाचपण्य अर्थात् परमात्मा के नये अवतार थे और कलियुग के लिए उनका अवतार हुआ था। उनकी पूजा और अर्चना की विधि भी पुराणों ने बतलाई है। मणिष्मपुराण ने तो स्पष्ट शब्दों में कहा है कि भगवान् बुद्ध की सर्वप्रतिमा स्थापित करके ब्राह्मण को ही ज्ञाय (२।७२-७३)। इन पुराणों के आवेगानुसार कहर हिन्दू भी बुद्ध-मूर्ति की पूजा करने लगे। जब विदेही बौद्धों ने उन मूर्तियों की पूजा शुरू की और गौ के मांस से करना आरम्भ किया तब बुद्धमठ हिन्दुओं ने परिणत को कामय रखने के उद्देश्य से कुछ मूर्तियों के विष्णु शिव आदि नाम रख दिये। जगन्नाथपुरी के मन्दिर में जो जगन्नाथजी की मूर्ति है वह परम्परा में बुद्धावतार की मूर्ति मानी जाती है। वस्तुतः दुर्लभदास अपने छण्डव्युत्पाद में जगन्नाथजी को नया अवतार बताते हैं जिससे श्रीजगन्नाथ और बुद्ध एक ही जान पड़ते हैं। अतएव हिन्दुओं ने नये रूप में बुद्ध की पूजा जारी रखी। बुद्ध की पूजा का परित्याग उन्होंने अपनी ओर से नहीं किया। हिन्दू बुद्ध मूर्ति की पूजा हिन्दू-देवता के नाम से करने लगे। इस प्रकार हिन्दुओं ने बुद्ध का नहीं, किन्तु बौद्धों का बहिष्कार किया। आर्येतर बौद्ध आज भी बोधगया के मन्दिर में शुरू-सम्भा मिश्रित मोमरत्निका और मेघ-सम्भा-मिश्रित प्यास बढ़ाते हैं। इसी कारण हिन्दू बुद्ध मन्दिर के भीतर पूजा करने से हिचकते हैं। हिन्दू वैष्णव विष्णुपूजा एवं श्यावतार पूजा के साथ-साथ बुद्ध की भी पूजा करते हैं, क्योंकि भगवान् का यह नया अवतार है। इसलिए यह कहना असुविधा नहीं होगा कि हिन्दू-धर्म ने बीजधर्म को अपने में पचा डाला है। आज भी नेपाल में हिन्दू धर्म एवं बीजधर्म में इतना निकट-सम्बन्ध है कि नेपाल माहात्म्य के अनुसार शिव की पूजा करना बुद्ध की पूजा करना है। नेपाल में महाकाल के मन्दिर में इस बात का एक मुन्दर उदाहरण पाया जाता है। महाकाल को जिन्हें बौद्ध ब्रह्माग्नि का रूप मानते हैं, हिन्दू लोग शिव का अवतार मानकर पूजते हैं। सिम्लटी बौद्धों का एक सम्प्रदाय अशोकेश्वर को हिन्दू देवता शिव से और उनकी सहवासिनी को हिन्दू देवी लार से मिलता-जुलता पाता है। बारा के 'कानुन्द' नामक स्थान में बौद्ध-मूर्तियों के साथ हिन्दू-देवताओं की मूर्तियाँ भी पाई जाती हैं। पेकिंग (चीन) के बौद्ध-मन्दिरों की दीवारों पर संस्कृत के लेख में भारतीय पुराणों की कितनी बातें सुनी हुई हैं। यह बात उल्लेखनीय है कि बुद्ध की सभी मूर्तियों की आकृति और मुद्रा हिन्दू प्रतिमा प्रविष्टि की पद्धति से मिलती है। इन मूर्तियों में से अधिकांश के मस्तक पर शिखर का चिह्न पाया जाता है और कुछ मूर्तियों के वक्ष-स्थल पर यक्षोरीति भी देखा जाता है।

इस प्रकार काल-धर्म से बुद्ध के हिन्दू-उपासक विदेशियों के प्रविष्ट होने के कारण बीजधर्म को अष्ट एवं धर्म-विषय मानने लगे। जगद्गुरु श्रीगुरुपारम ने साम्प्रदायिक उपाधि स्थापित पुनः पुरातन वैदिक धर्म में लौट आने के लिए प्रेरित किया और विहारों को मठों के रूप में परिवर्तित करवाता। इस प्रकार मूल बीजधर्म की मुख्य बातें

तो हिन्दू धर्म में उस गार्ह और नाममान का बौद्ध-सम्प्रदाय भारत से एकदम लुप्त हो गया। मूल बौद्धधर्म की अनेक रीतियाँ हिन्दू-वैष्णवों के विविध सम्प्रदायों में अज भी पाई जाती हैं। वे लोग विष्णु और अम्ब अवतारों की पूजा के साथ ही साथ बुद्ध की भी पूजा करते हैं। इस प्रकार यद्यपि बौद्धधर्म अपनी अष्टावस्था को प्राप्त कर हिन्दुओं द्वारा परिष्कृत हो गया तथापि बुद्ध उस अस्तित्व से कभी भी अलग नहीं किये गये जो उन्होंने हिन्दुओं के हृदय में पाया था। जो बौद्ध अपने वास्तविक रूप में बच गये थे, वे मुसलमानों के आगमन और नासन्दा निरवधिपालय के विश्वास के बाद लुप्तप्राय हो गये। इस प्रकार एक ओर बौद्धधर्म घुल-मिलकर प्रचलित हिन्दू-धर्म में विलीन हो गया और दूसरी ओर हिन्दुओं ने बुद्ध का नहीं, बौद्धों का परिष्कार किया।

बौद्ध-भार्यना

नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मासमबुद्धस्स ।
 नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मासमबुद्धस्स ।
 नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मासमबुद्धस्स ।
 बुद्धं सरणं गच्छामि ।
 धम्मं सरणं गच्छामि ।
 संघं सरणं गच्छामि ।
 दुत्तियमपि बुद्धं सरणं गच्छामि ।
 दुत्तियमपि धम्मं सरणं गच्छामि ।
 दुत्तियमपि संघं सरणं गच्छामि ।
 तत्तियमपि बुद्धं सरणं गच्छामि ।
 तत्तियमपि धम्मं सरणं गच्छामि ।
 तत्तियमपि संघं सरणं गच्छामि ।
 पाय्यातिपाठा वेरमणिं सिक्खापदम् समादिशामि ।
 आदिमादाना वेरमणिं सिक्खापदम् समादिशामि ।
 कामेसु मिच्छाधारा वेरमणिं सिक्खापदम् समादिशामि ।
 गुसावादा वेरमणिं सिक्खापदम् समादिशामि ।
 मुरा-भेरय-मज्ज-पमा-वत्त्वाना वेरमणिं सिक्खापदम् समादिशामि ।

ब्रूठा परिच्छेद

दर्शन

मनुष्य सत्कार का ज्ञान प्राप्त करके उसके अनुसार जीवन-यापन करना चाहता है। वह केवल अपने वर्तमान ज्ञान के समुच्चय में ही नहीं सोचना भावी परिणामों के विषय में भी सोचता है। बुद्धि की सहायता से वह मुक्तिपूर्वक ज्ञान प्राप्त कर सकता है। मुक्ति-पूर्वक तत्त्वज्ञान प्राप्त करने के प्रयत्न को ही 'दर्शन' कहते हैं। यमश्री में इसे फिलॉसफी (Philosophy) कहते हैं।

फिलॉसफी शब्द का अर्थ ज्ञान प्रेम है। मनुष्य क्या है? उसके जीवन का लक्ष्य क्या है? वह सत्कार क्या है? इसका कोई छद्म भी है? मनुष्य को किस प्रकार जीवन व्यवस्थित करना चाहिए?—येसे अनेक प्रश्न हैं। जिन्हें प्रायः सभी देशों के मनुष्य सम्मता के आरम्भ से ही, मुलम्बने की चेष्टा करते आ रहे हैं। भारतीय दर्शन के अनुसार हमें तत्त्व का वास्तविकता हो सकता है, अतः मारखवर्य में फिलॉसफी को दर्शन कहते हैं।

प्राच्य तथा परवाच्य दर्शनों की मौलिक समस्याएँ प्रायः समान हैं। दोनों के मुख्य मुख्य सिद्धान्तों में बड़ी समानता है। किन्तु उनकी विचार-मन्यतियों में बहुत अन्तर है। भारतीय दर्शन में तत्त्व विज्ञान, नीति विज्ञान तर्क विज्ञान मनो-विज्ञान तथा प्रमाण-विज्ञान को समस्याओं पर प्रायः एक साथ ही विचार किया गया है। आचार्य ब्रह्मेन्द्रनाथ शील तथा अस्वात्म्य विज्ञान इस भारतीय दर्शन की सम्मन्वयात्मक दृष्टि (Synthetic outlook) कहते हैं।

भारतीय दर्शन की दृष्टि आत्मिक व्यापक है। यद्यपि भारतीय दर्शन की अनेक शाखाएँ हैं तथा उनमें मतभेद भी है फिर भी वे एक दूसरी की उपेक्षा नहीं करती हैं। सभी शाखाएँ एक दूसरी के विचारों को समझने का प्रयत्न करती हैं। वे मुक्तिपूर्वक विचारों की समीक्षा करती हैं और सभी किसी सिद्धान्त पर पहुँचती हैं। इसी उद्देश्य मनोवृत्ति का फल है कि भारतीय दर्शन में विचार-निर्गम्य के लिए एक विशेष प्रणाली की उत्पत्ति हुई। इस प्रणाली के अनुसार पहले प्रश्नच होता है; वह उत्तर देता है, तथा अन्त में उत्तरपक्ष या सिद्धान्त होता है।

दर्शन ही किसी देश की सभ्यता तथा संस्कृति को गौरवान्वित करता है। दर्शन की उत्पत्ति स्थान विशेष के प्रचलित विचारों से होती है। अतः दर्शन में सामाजिक विचारों की छाया अवश्य पड़े जाती है। भारतीय दर्शना में यथेष्टता का अवश्य है, किन्तु भारतीय संस्कृति की छाया रहने के कारण उनमें साम्य भी पाया जाता है। इस साम्य को हम भारतीय दर्शनों का नैतिक तथा आध्यात्मिक साम्य कह सकते हैं।

भारतीय दर्शनों का सबसे महत्वपूर्ण तथा मूल-भूत साम्य यह है कि वे सभी पुनर्जागरण के लिए हैं। भारत के सभी दर्शन मानते हैं कि दर्शन जीवन के लिए बहुत उपयोगी होता है। अतः जीवन के लक्ष्य को समझने के लिए दर्शन का परिशीलन नितांत आवश्यक है। दर्शन का उद्देश्य केवल मानसिक कुतूहल की निवृत्ति नहीं है, बल्कि इसकी शिक्षा देना है कि मनुष्य किस प्रकार दूर-दृष्टि, मविष्य-दृष्टि तथा अन्तर्दृष्टि के साथ जीवन-यापना कर सकता है।

भारतीय दर्शनों के व्यावहारिक उद्देश्य की प्रभावना का कारण यह है कि संसार में अनेक दुःख हैं, जिनसे जीवन सर्वथा अपकारमय बना रहता है, दुःखों के कारण मन में सर्वथा अशांति बनी रहती है। मनुष्य को दुःखा का क्या कारण है—इसे जानने के लिए भारत के सभी दर्शन प्रयत्न करते हैं। दुःखों का किस तरह नाश हो—इसके लिए सभी दर्शन संसार तथा मनुष्य के अन्तर्निहित तत्त्वों का अनुसंधान करते हैं।

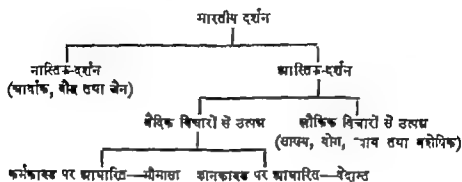
हम अज्ञानवश जिन दुःखों का मोल करते हैं उनका विषय-वर्धन भारतीय दर्शनों में अवश्य किया गया है। किन्तु, साथ-साथ उनसे भागा का उद्देश्य भी मिलता है। इन विचारों का सारांश महात्मा बुद्ध के चार आर्य-सत्त्वों में पाया जाता है। जैसा हम पहले देख आये हैं—महात्मा बुद्ध के समस्त ज्ञान का निचोड़ उनके आर्य-सत्त्वों में ही मिलता है। निम्न निम्न दर्शन निम्न निम्न दृष्टिकोण से इनपर प्रकाश डालता है।

प्राचीन वर्गीकरण के अनुसार भारतीय दर्शन दो भागों में बँटि गये हैं—आस्तिक तथा नास्तिक। वैशेषिक, न्याय, योग साङ्ख्य मीमांसा तथा वेदान्त आस्तिक-दर्शन कहे जाते हैं। इन्हें पञ्च-दर्शन कहा जाता है। यहाँ आस्तिक-दर्शन का अर्थ ईश्वरवादी दर्शन नहीं है। इन्हें आस्तिक इसलिए कहा जाता है कि वे सभी वेद को मानते हैं। मीमांसा और साङ्ख्य ईश्वर को नहीं मानते फिर भी वे आस्तिक कहे जाते हैं। इन का आस्तिक-दर्शनों के अतिरिक्त और भी कई आस्तिक दर्शन हैं। यथा—पाणिनीय-दर्शन (वैयाकरण-दर्शन), रघुवीर-दर्शन (आयुर्वेद) इत्यादि। इन दर्शनों का उल्लेख मध्वाचार्य ने तर्कदर्शन संग्रह में किया है।

नास्तिक-दर्शन तीन हैं—(१) चार्वाक (२) बौद्ध तथा (३) अहंत् (जैन)। वे नास्तिक इसलिए कहे जाते हैं कि वेदों को वे नहीं मानते। बौद्ध-दर्शन की चार शाखाएँ हैं। उपर्युक्त आस्तिक पञ्चदर्शनों के समान बहुतेकी राय में चार्वाक साधर्मिक, योगाचार, लौनास्तिक वैमर्षिक तथा अहंत्—का नास्तिक-दर्शन भी है।

साङ्ख्य योग न्याय तथा वैशेषिक-दर्शनों की उत्पत्ति वैदिक विचारों से नहीं लौकिक विचारों से हुई है। किन्तु इनके सिद्धान्तों में तथा वैदिक विचारों में पारस्परिक विरोध नहीं है। मीमांसा और वेदान्त की उत्पत्ति वैदिक विचारों से हुई और वे क्रमशः कर्मकांड

तथा ज्ञान पर आधारित हैं। वैदिक संस्कृति के विकास को प्रतिक्रियाएँ हुई थीं उनसे चार्वाक, बौद्ध तथा जैन-दर्शनों की उत्पत्ति हुई। ये वेद को प्रमाण नहीं मानते। अतएव दर्शनों का वर्गीकरण इस प्रकार किया जाया है —

सातवाँ परिच्छेद नास्तिक-दर्शन

आनाक दर्शन परका नास्तिक-दर्शन है। यह दर्शन प्रत्यक्षवादी है। इसके मत से पूर्णी, बल, तेजस्, और वायु—ये ही चार तरंग हैं जिनसे सब कुछ बनता है। इन्हीं चार तत्वों के मेल से बनी यह देह है। चारों तत्वों का प्रत्यक्ष स्थापन में चेतन्य नहीं माहूम होता किन्तु इनके एक जगह मिल जाने से शरीर में चेतन्य उत्पन्न होकर इन्हीं तत्वों में नष्ट हो जाता है। नष्ट होने पर उसका नामोनिशान भी नहीं रहता। अब चेतन्य विशिष्ट शरीर ही आत्मा है। शरीर से अतिरिक्त आत्मा होने का कोई प्रमाण नहीं है। इस प्रकार यह पुनर्जन्म अथवा मृत्यु के बाद आत्मा की सत्ता का नहीं मानता। ईश्वर की सत्ता को भी एक कपोल रूपना मानता है।

प्रत्यक्ष प्रमाण के अतिरिक्त अनुमानादि प्रमाण तो आर्थाक के सम्प्रदाय में मान्य नहीं हैं। उनके मत में जो पुत्र आदि के आशिक्षन से सत्ता बनोरमांग से उत्पन्न कुछ पुण्यार्थ है और परलोक स्वर्ग आदि कुछ लपानी पुलाव-मात्र हैं। क्योंकि परलोक आदि प्रत्यक्ष नहीं हैं। उनका कहना है कि दुष्ट का मय से सुख स्थाप्य नहीं है। दुष्ट दूर करके सुख भोग्य है। जानवरों के मय से कोई सेती करना नहीं छोड़ता और निष्ठुओं से सदासे जाने के डर से कोई भोजन बनाना नहीं छोड़ता। प्राप्त सुखों को त्यागनेवाला भीष मूर्ख है और पशु से भी गबा गुबरा है। जो लाग स्वर्ग-सुख की आशा रखते हैं वे हवा में महक बनाते हैं। क्योंकि जो बखु है ही नहीं उसका सुख कैसा ? शरीर का नाश ही मोक्ष है।

बड़ों की निम्ना करते हुए कहा है कि यह में यदि मरा हुआ पशु स्वर्ग जायगा तो यजमान को उचित है कि अपने पिता का हो बलिदान बड़ों न करे जिसमें बयैर कठिनता के उन्हे स्वर्ग प्राप्त हो।

भासक उर्म की निम्ना करते हुए आर्थाक ने कहा है कि यदि भरे हुए माशिनो की वृष्टि का साधन भास होता है तो विदेश जानेवाले पुरुष राहदर्श के लिए सामान होने के बजाय किसी ब्रह्म को भोजन करा देते या दान दे देते और वहाँ रास्ते में आवश्यकता होती बही यह बखु तत्काश उन्हे मिल जाती। आमादि का विधान ब्रह्मणो

का रक्षा हुआ है—उनकी अपनी नींविका का उपाय है और इसी एक उद्देश्य से उन्होंने मृत जीवों के लिए प्रेतकर्म का विधान किया है। यदि आत्मा शरीर से पृथक् होती तो स्वप्नो के प्रेम से व्याकुल हो पुनः अवश्य लौट आती।

चार्वाक के अनुयायी बृहस्पति ने भी इसी तरह कहा है—

न स्वर्गो नापवर्गो वा नैवात्मा पारलौकिकः ।
 नैव वर्याममावीनां क्रियाश्च फलदायिका ॥१॥
 अग्निहोत्रं त्रयो वेदास्त्रिद्वंद्वं मस्मगुण्डनम् ।
 प्रह्लापोदयहीनानां शोषिकेति बृहस्पतिः ॥२॥
 पशुरपेक्षितं स्वर्गं ज्योतिष्णेमे गमिष्यति ।
 स्वपिता यज्ञमानेन सक्तं कस्मान्न हन्यते ॥३॥
 मृतानामपि जन्तूनां मादं येतृप्तिकारणम् ।
 गच्छेत्तामिह जन्तूनां व्यर्था पापेय-वस्पना ॥४॥
 यदि गच्छेत् परं लोकं देहादेप विनिगवः ।
 कस्माद्भूयो न जायाति तन्मुत्सेहसमाकुलः ॥५॥
 तवञ्च जीवनोपायो ब्राह्मणैर्विहितस्त्विह ।
 मृतानां प्रेतकार्याणि न स्वम्यद्विद्यते कश्चित् ॥६॥

सुतरा, जगत् में मनुष्य प्रायः स्वभाव से ही दृष्ट्य के अनुयायी है। नीति-शास्त्र और काम शास्त्र के अनुसार मनुष्य अर्थ और काम को ही पुरुषार्थ मानता है पारलौकिक सुख को प्रायः नहीं मानता। किन्तु परलोक को या वहाँ के सुख को देखता है। यह सब मन-नादृत्य बातें हैं—सत्य नहीं है अतएव—

पावज्जीवेत् सुखं जीवेत्, श्रयं कृत्वा धृतं पिबेत् ।
 भस्मीभूतस्तु देहस्य पुनरागमनं कुतः ॥

महाराज दशरथ के मंत्री जाबालि भी चार्वाक-मतावलम्बी थे। बिम्बदूट में राम को समझाते हुए आपने इस मत पर सम्यक् प्रकाश डाला है। ●

अन्ति चार्वाक का नाम प्रसिद्ध नहीं है तथापि उनका मत और उनका ठकड़ा आधुनिक सवार में बहुत फैला हुआ है। पारलौकिक देशों में इस प्रकार के ठकड़े माननेवाले बहुत हैं। कुछ मेर के साथ अनेक हिन्दू इसी तथा कठिण मुखमान भी किसी-न किसी रूप में यह विश्वास म नते हैं।

अहर्तु (जैन) दर्शन

जेनियों का दार्शनिक साहित्य बहुत विस्तृत है। जैन-अर्थन-सम्प्रदायी ग्रन्थों की माया (चरक) हिन्दू-दर्शन के विचारियों को कुछ निश्चिन्त मालूम पड़ती है। ऐसा मालूम होता है कि जैन-विद्वान् दार्शनिक की अपेक्षा वैज्ञानिक अधिक थे। उपायनाति (उमा स्वामी) का 'तत्त्वार्थविगमय' प्रथम प्राभाषण ग्रन्थ है जिसे स्वामीय और

दिग्गम्बर दोनों मानते हैं। अकलक का 'राजवार्तिक', स्वामी विद्यानन्द का 'श्लोकवार्तिक' और समस्तमद्र की 'आत्ममीमांसा' दिग्गम्बर-साहित्य में प्रसिद्ध है। हरिमद्रसूरी के 'धर्म-दर्शनसमुच्चय' में जैनोत्तर मतों का भी संग्रह है। इस ग्रन्थ में ईश्वर का लक्षणन विस्तार से किया गया है। मस्तिष्केश की 'स्याद्वाद-मञ्जरी' जैन-सिद्धान्तों के प्रतिपादन के निमित्त प्रसिद्ध है। इनके अतिरिक्त कुन्दकुन्दाचार्य का 'पञ्चास्तिकाग्र', नेमिसम्भ का 'द्रव्य-संग्रह' और देवसूरी का 'प्रमाणानवयतत्वालोकासङ्कार' भी उल्लेखनीय हैं।

आत्मा की एकता

जैन-दर्शन शैक्षों के इस मत का विरोधी है कि सब क्षणिक हैं। वे तो जगत् को अनादि मानते हैं। यदि आत्मा स्थिर न मानी जाय तो जगत् में अितने कर्म फलप्राप्ति के उद्देश्य से किये जाते हैं सब व्यर्थ हैं; क्योंकि जो करनेवाला है वह क्षणिक होने से नष्ट हो गया—वह तो रहा ही नहीं फिर उसके कर्मफल को मोगेगा कौन? यदि यह माना जाय कि करोवाले से भिन्न और कोई क्षणिक पदार्थ है जो फल को मोगता है तो यह उचित नहीं प्रतीत होगा कि कर्म करनेवाला कोई और हो तथा फलमोक्षा उससे भिन्न कोई वृत्त हो। सृष्टि और अनुभव एक ही आधार से होता है। देवदत्त कमी काशी का स्मरण करता है। अतः आत्मा तथा स्मरण में ऐक्य है और इसलिये स्थायी सिद्ध होता है।

यदि आत्मा को स्थायी न मानें तो राजनीतिक व्यवहार भी न हो सके। फिर जगत् में उपकार प्रत्युपकार का व्यवहार क्या होगा? संसार में सम्पूर्ण व्यवहारों का स्रोत हो जायगा। इस प्रकार क्षणिकवाद में सब व्यवहारों का विच्छेद होगा। जो व्यवहार करता है, फल के उद्देश्य से ही करता है। परन्तु जब व्यवहार करनेवाली आत्मा क्षणिक है तो वह फल मोगकाल में रहेगी ही नहीं। फिर फल के उद्देश्य से उसकी प्रवृत्ति क्योंकर होगी। इस कारण सब व्यवहारों का नाश हो जायगा। अतः सिद्ध हुआ कि आत्मा स्थिर है, क्षणिक नहीं।

सिद्धान्त

जैनमत में जीव और अजीव दो तत्त्व हैं। जीवजाले जीव और अनोचवाले अजीव हैं। परतत्त्व चित् और अचित् इस भेद से दो हैं। इन दोनों के विचार का नाम विवेक है। इन दोनों में जो भेदे योग्य हैं उसको लेना चाहिये, जो देख है उसको स्थापना योग्य है। मीने इस काम को किया है और इसका फल मग है—इस प्रकार चित् और उसके फल की समता में अज्ञानी पुत्र पँधे रहते हैं। इनो कष्ट योग्य करते हैं। यह त्याग्य है। इस प्रकार काम नाश होय और इनकी कार्य रूप प्रवृत्ति द्वारा उत्पन्न संसार-विषागादि भी दूर हैं। योजना का एक ही लक्षण (स्वरूप) अग्न पशुओं का अपने काम में लाना है।

जैन पाँच अलिङ्गाय (तत्त्व) पनाते हैं—जीव आकाश, पर्य, अपर्य और पुरगत्त।

पहला अस्तिकाय जीव दो प्रकार का है—संचारी और मुक्त। एक अन्तः से दूसरे अन्तः को प्राप्त होनेवाला जीव संचारी है। वह भी दो प्रकार का है—एक मनवाला और दूसरा मन-रहित। जिसमें शिवा, क्रिया, आलाप आदि संज्ञा पाई जाती है वह मनवाला है। मन-रहित जीव भी अस तथा स्थावर भेद से दो प्रकार का है।

दूसरा अस्तिकाय आकाश है। इस आकाश से भिन्न एक अलोकाकाश है। उसमें बिना बनाव प्रवेश होता है। अलोकाकाश में पहुँचकर जीव मुक्त हो जाता है। वहाँ जाकर जीव फिर लौटकर नहीं आता, यहाँ के लिए मुक्त हो गया क्योंकि जब इस कार्य कथन से विनिमुक्त हो जाता है तब अखण्ड होकर ऊपर चला जाता है। कहा है—

गत्वा गत्वा निर्वर्तन्ते चन्द्रसूर्यादयो महा ।

अद्यापि न निर्वर्तन्ते अलोकाकारामागता ॥

तीसरा तत्त्व धर्म है। मुक्ति के प्रतिबन्धक कर्म अथवा बनाव की स्थिति प्रत्यक्ष नहीं है अतुल्य है। चौथा तत्त्व अधर्म है। पाँचवाँ तत्त्व पुद्गल है। यह स्पर्श रस और वर्ण का रूपवाला है। पृथ्वी, जल, तेज वायु-भेद से पुद्गल चार रूप है।

जिस रूप से जीवादित तत्त्व व्यपित है उसका उसी स्वभाव से संशय तथा मोह से रहित ज्ञान सम्पूर्ण ज्ञान है। संचार कर्म के नाश के लिए उद्यत, अज्ञावाले ज्ञानी जीव की पाप-कर्म से निवृत्ति सम्पूर्ण चरित्र है। ज्ञानादि एकत्र होकर मोह के कारण हैं प्रत्येक नहीं। उमा स्वामी ने मोह का लक्षण कहा है :—

सम्पद्दर्शनज्ञानचरित्राणि मोहमार्गः ।

जैन दर्शन के अनुसार भित्तने शरीर हैं उतनी आत्माएँ भी हैं। इन लोगों का मत है कि आत्मा केवल मनुष्य और जानवरों में ही नहीं है, बल्कि पौधों तथा रत्न के परमाणुओं में भी है। इन आत्माएँ समान रूप से चेतना-समन्वित नहीं होती हैं। पौधों में रहनेवाली आत्मा में केवल स्पर्शन चेतना रहती है। मनुष्य तथा अन्य उच्च कोटि के जानवरों में पाँचों प्रकार का इन्द्रियज्ञान पाया जाता है। लेकिन शरीर में रहनेवाली आत्मा का ज्ञान सदा सीमित रहता है। इसकी शक्ति भी सीमित ही होती है और सब प्रकार के दुःखों का अनुभव कर्त्ता ही होता है। परन्तु आत्मा अनन्त चेतन-शक्ति तथा ज्ञान को प्राप्त कर सकती है। कर्मों के द्वारा ही आत्मा बन्धन को प्राप्त होती है। अतः कर्मों के निराकरण से आत्मा स्वतंत्र होकर अपनी स्वाभारिद्र पूर्णता को पुनः प्राप्त कर लेती है।

इन जीवों के साथ सहानुभूति तथा दया-रूपना जैन-धर्म का प्रधान सिद्धान्त है। अहिंसा परमो धर्म ही जैन-दर्शन का मूलमंत्र है। जैन-दर्शन इन मतों के लिए आधार दिखता है अतः हम में अन्य धर्मों अपना मतों के लिए छद्मपुत्रा पाई जाती है। जैन दार्शनिकों का यह मत है कि प्रत्येक पदार्थ को भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों से देखने से अनन्त रूप हो सकता है। अतएव हमें अपने ज्ञान तथा विचार की सीमाओं को पान में रगने हुए किसी जगत् मन को ही विह्वल सम्पत् या भूत नहीं मान लेना चाहिए। इस प्रकार जैन-दर्शन के अनुसार इन धर्म किसी श्रेष्ठ में सत्य हैं।

छन्दों में जैन-दर्शन वधार्यवाणी है क्योंकि यह वाङ्मय जगत् की वधार्यता को स्वीकार करता है। यह नानार्थवादी भी है क्योंकि यह सब मतों की सत्यता को स्वीकार करता है तथा यह नास्तिकवाणी भी है क्योंकि यह ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करता।

बौद्धदर्शन

बुद्ध ने मुक्ति के लिए यज्ञ, ज्ञान अथवा तपस्या को महत्त्व नहीं दिया—आत्मा और परमात्मा के चक्कर में पड़ना ठीक न समझा, अष्टि सदाचार के द्वारा मुक्ति का मिशन सम्भव बताया है। बौद्धदर्शन में सांसारिक दुःखों से मुक्ति पाने का नाम निर्वाण है। निर्वाण पाने का मार्ग अष्टांगिक है, जिसका विवेचन हम कर चुके हैं। निर्वाण की प्राप्ति इसी जीवन में हो सकती है। अष्टांगिक मार्ग पर चलनेवाला मनुष्य इसी जीवन में इच्छाओं से निवृत्त होकर नित्यता, आनन्द पवित्रता और स्वतन्त्रता प्राप्त कर लेता है।

बुद्ध ने परिवर्तन को वस्तु का स्वरूप बताया। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके अनुयायियों ने इस सिद्धांत—संसार की प्रत्येक वस्तु में प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता है—को अतिशयोक्ति तक पहुँचा दिया है। उनके मत से जीवन में भी परिवर्तन होता रहता है। एक योनि में स्थित शरीर में एक आत्मा लगातार नहीं रहती है; वरन् उसमें परिवर्तन होता रहता है। एक शरीर में जो आत्मा इस समय है, दूसरे समय में दूसरी ही आत्मा आ जाती है पहली आत्मा उस शरीर से निकल जाती है। एक योनि से दूसरी योनि तक पहली आत्मा का अस्तित्व वास्तव में नहीं रहता है। ऐसी दशा में आवागमन के सम्बन्ध में बौद्ध आचार्यों ने एक अद्भुत ही सिद्धांत स्वर किया है कि मनुष्य की मृत्यु के पश्चात् उसके चरित्र-सम्बन्धी संस्कारों का समूह उसके पुण्य हो जाता है और नवीन योनि में पँचकर पुद्गल के नये स्वरूपों के साथ मिलकर नवीन शरीर धारण कर लेता है। विद्वाने बौद्ध आचार्यों के अनुसार जीव पुद्गल स्वरूपों का एक पुंज है जो अपने पूर्व-चरित्र सम्बन्धी संस्कारों से संयुक्त रहता है। इस चरित्र-सम्बन्धी संस्कार से मुक्त होना ही बौद्ध धर्म का निर्वाण है।

आगे चलकर बौद्ध-दर्शन का विकास हुआ। अल्प धर्मों और दर्शनों के प्रभाव से बौद्ध-दर्शन की कर रेखा इतनी परिवर्तित हो गई कि उसे प्रारंभिक बौद्ध-दर्शन से स्वच्छन कहा जाय तो अत्युक्ति न होगी। पुराने दर्शन के माननेवाले 'हीनयान' और नवीन दर्शन के अनुयायी 'महायान' मत के माननेवाले हुए।

दार्शनिक विकास के साथ-साथ चार शाखाएँ—(१) माध्यमिक (२) योगाचार (३) सौनासिक (४) वैशेषिक—हूट पड़ी। इनमें पहली दो महायान की और दूसरी दो हीनयान की हैं। इन दर्शनों के अपेक्षित काल का निर्णय कठिन है। दार्शनिक विकास की दृष्टि से माध्यमिकों का शृंगराद योगाचारों के विधानवाद से पहले का है।

(५) माध्यमिक मत का प्रमुख संप्रदाय मादयार्जुन है। उसमें 'मूलमध्यमकारिका' नामक ग्रन्थ लिखा है। भारतीय दर्शन-चरित्र में इस ग्रन्थ का बड़ा महत्त्वपूर्ण स्थान है।

नागार्जुन के 'दर्शन-प्रकार' की नकल भारतीय एवं विदेशी सभकों ने गूँथ ली है। नागार्जुन का समय ई. सन् का प्रथम शतक है। यह अश्वघोष का शिष्य माना जाता है। चार्वाक ने प्रत्यक्ष के अतिरिक्त सब प्रमाणों का परित्याग कर लिया था किन्तु बौद्ध-दार्शनिक प्रत्यक्ष और अनुमान दोनों प्रमाणों का मानते हैं। कोई विरयधनीय पुरुष कहता है कि मद्रास एवं त्रिवाङ्कुर के मञ्जरीयह में रग विरग की एवं मम्ममली रग की मछलियाँ हैं। ऐसा झुनकर वहाँ जाकर देखने की प्रवृत्ति मोठा की होती है। ऐसी प्रवृत्ति का मूल अनुमान ही है प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं। हमने विष देखा है, किन्तु अनेक अनुभवी का विष जाकर मरते हुए हुना है। अतएव केवल अनुमान के आधार पर हम विष को स्वागते हैं। अनुमान के प्रामाण्य में सन्देह करना जीवन के विरुद्ध है। यह स्वतः विरोधी भी है।

किसी वस्तु का क्रिया करने का स्वभाव ही सचा है। काम हो गया, सचा समाप्त हो गई। यह सार्वभौमिक सिद्धान्त है। भूतकाल में बीज से अकुर, अकुर से पौधा, पौधा से शालाएँ और फिर पचियाँ आदि बनीं। आज फूल विकसित है। उसी बीज से पुनः अकुर होगा इत्यादि। इसी तरह अनुमान है कि तीनों काल में बराबर परिवर्तन होते रहते हैं। किसी क्षण में वह सचा नहीं रहती जो उसके पूर्वक्षण में भी थी। इसी प्रकार साध्यमिक लोग अज्ञान को 'अज्ञान' कहा करते हैं। इसी प्रकार सचको सचर के दुःख स्मृत्य की किन्ता करनी चाहिए, नहीं तो सचर में निवृत्ति चाहनावाले बुद्धिमान पुरुष भी उसके उपाय में प्रवृत्त नहीं होंगे—अर्थात् निवृत्ति के लिए यत्न न करेंगे। अतः सब दुःखमय ही है—यह मानना करनी चाहिए।

सब वस्तुओं के अज्ञान होने से समान लक्षण का अभाव है। सब वस्तु स्वच्छन्द हैं। हम किसी एक वस्तु के समान किसी दूसरी वस्तु को नहीं कह सकते। अतः सब वस्तु स्वच्छन्द हैं, यही मानना करनी चाहिए।

इसी प्रकार सब शून्य हैं। यह भी यही मानना भी करनी चाहिए। अतएव सब अज्ञान है, सब दुःख है स्वच्छन्द हैं शून्य हैं, इन चार प्रकार की माननाओं से परम पुनः व अर्थात् मुक्ति मिलती है। पर यह निर्बाध अर्थात् मुक्ति भी शून्य है। इस शून्य में सब वस्तुओं का लय हो जाना ही निवार्य है। सर्वशून्यत्ववादी साध्यमिक मत का यही सिद्धांत है। इसका नाम साध्यमिक इसलिए पड़ा कि इसने पुनः के सत्य-मार्ग को अनायास।

(ख) योगाचार-दर्शन का विज्ञानवाद और ज्ञानाद्वैतवाद भी कहते हैं। योगाचार मत में अनेक सिद्धांत हुए हैं। उनके सिद्धांतों में कहीं कहीं भेद है। योगाचार नाम से प्रकट होता है कि इस मत के माननेवालों की योगिक क्रियाओं में आस्था है और उन्होंने अपने दार्शनिक सिद्धांतों का योगाभ्यास-जनित अनुभव के बल पर प्रतिपादित किया है। योगाचार के प्रवर्तक हैं आश्विन और वसुदेव। शुद्ध की कही हुई चार माननाओं—(१) सब अज्ञान है (२) सब दुःख है (३) सब स्वच्छन्द है और (४) सब शून्य है—के साथ-साथ बाह्य जगत् में शून्य व को भी अज्ञानीकर किया और अज्ञान में (बुद्धि में) का अर्थ है उसका शून्य किंचि प्रकार कहा जा सकता है—ऐसी श्रद्धा भी उठाई है।

सुख-ज्ञान-रूप वस्तु को तो मानना ही चाहिए, नहीं तो जगत् में अन्धेर हो जायगा। इसलिये यह सिद्ध न हो सका कि ज्ञान से अलग कोई चीज नहीं है।

चित्त, मन, बुद्धि आदि आप ही आप प्रकाश को प्राप्त होते हैं। न कोई बुद्धि का प्रकाश करने-वाला है न बुद्धि से कोई वस्तु प्रकाश ही है। यदि कहा जाय कि प्राज्ञ, प्राहक, ग्रहण—अर्थात् ज्ञेय, ज्ञापक और ज्ञान—इन तीन वस्तुओं का भेद स्पष्ट है, फिर कैसे कहा जाय कि भेद नहीं है या इसका उत्तर है कि भेद केवल भ्रम है—एक ही वस्तु को तीन रूप में समझना है, जैसे कभी भेज को दबाकर चन्द्रमा को देखें तो चन्द्रमा मालूम पड़ता है, पर दो चन्द्रमा का ज्ञान भ्रम है—वास्तव में एक का ज्ञान ही ज्ञान है।

यस्य चक्षुरिह, दृष्टं स्वच्छम्, शून्यम्—इन चार प्रकार की भावनाओं का हम अन्वेष करेंगे तब धीरे धीरे मोक्ष के प्रतिपन्नक अनेक प्रकार के विषयों का स्वरूप स्पष्ट हो जायगा और विशुद्ध ज्ञान का उदय होगा—यही मोक्ष कहा जाता है। यह शुद्ध ज्ञान नित्य नहीं है, क्षणिक है। योगाचारवाले बौद्ध बुद्ध के उपदेश की बाये भावनाएँ मानते हैं उनके शून्यवाद को भी मानते हैं; परन्तु स्वयं शका उठाते हैं और अस्त-पदार्थ—ज्ञान—को शून्य नहीं मानते। माध्यमिक बौद्धों ने शून्य की प्राप्ति को मुक्ति माना है। योगाचारी बौद्धों ने शुद्ध विज्ञान के उदय को मुक्ति माना है। उन्होंने शङ्का भी उठाई और अपने गुरु के उपदेश की आचरण में भी ग्रहण किया, इसलिये वे योगाचारी कहे जाते हैं।

(ग) सौत्रांतिक वर्णन के सरवापक 'कुमारसौत्र' के अन्तर्गत चम्प ईश्वरी शरी द्वितीय प्रतीत होता है। इस प्रकार ये नागार्जुन के समकालीन थे।

सौत्रांतिक के कथनानुसार योगाचार का यह कथन कि बाहर की वस्तुएँ सब-की-सब शून्य हैं, असंगत है क्योंकि अन्तर्बस्तु ज्ञान माना गया है उसका शुद्ध आकार 'अहम् अहम्' यह ज्ञान है। यह और मैं इन दोनों ज्ञानों में भारी भेद है। 'यह' का ज्ञान पदार्थों में नहीं होता। सुषुप्ति में 'यह' का ज्ञान कमी नहीं होता। 'अहम्' का ज्ञान तो सब अवस्थाओं में है। सुषुप्ति में 'अहम्' ही ज्ञान होता है।

'अहम्' और अहम् की एकता मानने में अयोग्यताभव दोष भी आता है। दोनों की एकता अप्रसिद्ध है। ज्ञान के आकार से ही हम ज्ञेय वस्तु का अनुमान करते हैं। पुष्टि से मात्रान, मापा से देश और गन्धग बाष्पी से स्नेह का अनुमान किया जाता है। इसी तरह ज्ञान के आकार से बाहरी ज्ञेय वस्तुओं की सत्ता का अनुमान किया जाता है।

ज्ञान-सम्मान ही आत्मा है, जो जड़िक है और बुद्ध की तरह ऊपर-नीचे सम-निस्तार वाला है। उस बुद्ध के पाँच स्कन्ध हैं। प्रत्येक स्कन्ध से शास्त्राण्य-महाशास्त्राण्य भी निकली हैं। रूप, विज्ञान, वेदना, संज्ञा और संस्कार—ये ही पाँच स्कन्ध हैं।

(क) जो निरूपित हो या जिसका निरूपण किया जाय वह रूप है। रूप, स्पर्श, रस एवं गन्ध निरूपित हैं और ये आनन्द एवं लज्जा रसना और मृग से निरूपित किये जाते हैं। इस प्रकार रूप-स्कन्ध में पाँचो ज्ञानेन्द्रियाँ और उनके पाँचो विषय आ गये।

(ग) आत्मन विज्ञान और सुषुप्ति विज्ञान दोनों मिलकर 'विज्ञान-स्कन्ध' हुआ।

(ग) का-स्वल्प और विज्ञान से उत्पन्न सुप्त-सुप्ति प्रत्यय के प्रसार को 'वेदना-स्वल्प' कहते हैं।

(घ) वेदना-स्वल्प और स्व-स्वल्प से उत्पन्न राग, द्वेष, काम आदि बलेश, मन्-मान इत्यादि उत्पन्न तथा धर्म और अधर्म 'संस्कार-स्वल्प' कहलाते हैं।

(ङ) नाम का प्रत्यय (विस्तार) 'संज्ञा-स्वल्प' कहलाता है।

भीतर और बाहर वाली दुष्ट इन शाखाओं से सुशोभित ज्ञान-स्वल्प तत्त्व आत्मा है। यही सम्पूर्ण दुष्ट का स्थान और दुःख का साधन है। इसी भावना को हट करके उसके निर्धन का उपाय करे। यह उपाय सत्य-ज्ञान से ही साध्य है। सत्य-ज्ञान के चार उपाय—शुद्धि, आभवन, समुदाय और मार्ग—हैं। यह समुदाय दुःख का साधन है। सभी क्षणिक हैं। ऐसी स्थिर भावना मांग है। ऐसे उत्तम उत्पत्तानी को मोक्ष होता है। यह सत्य ज्ञान सत्य क्षणिक दुःख स्वत्वक्षय और शून्य की भावनाओं के हट हो जाने में होता है। सुचरित्र के 'सनात' ही, दुष्ट के वास्तविक उपदेश होने के कारण, पूणतया मान्य है। इसीलिए यह मन 'धौनास्तिक' के नाम से विख्यात है। यह बाह्य जगत् की सत्ता अनुमान के आधार पर मानता है।^१

(छ) विज्ञानवाह मठ के प्रतिपादन कर्मेताओं में विद्वत् ग और धर्मकीर्ति सुप्रसिद्ध हैं। विद्वत् ग ने 'प्रमाण-समुच्चय'-नामक ग्रन्थ लिखा और धर्मकीर्ति ने 'राय विन्दु' तथा प्रमाण-वार्तिक।

माध्यमिक ने सत्य पदार्थों का सत्य तथा बाह्य पदार्थों का शून्य माना है।

धौनास्तिक ने भीह तथा बाह्य—शरीर पदार्थों को सत्य माना है। भीह पदार्थों का प्रत्यक्ष प्रमाणों से प्रमाणित किया है। बाह्य पदार्थों की सत्ता को अनुमान प्रमाण से सिद्ध किया है।

धौनास्तिक ने बाह्य पदार्थों का प्रत्यक्ष सिद्ध माना। क्योंकि बाह्य विषय त्रिनटा इन्द्रिय और अर्थ सम्बन्ध से ज्ञान होता है प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष शब्द का अर्थ भी है—'इन्द्रियजन्य प्रत्यक्षमान'। प्रत्यक्ष सिद्ध वस्तु में अनुमान की जरूरत नहीं है और प्रत्यक्ष का अनुमान्य कहना ही अनुमान के विपरित है। इसीलिए बाह्य इन्द्रिय और उत्तम विषय के सम्बन्ध में ज्ञान होता है बाह्य बाह्य वस्तुओं का ज्ञान प्रत्यक्ष है।

बुद्धि के द्वारा प्रतिष्ठित वस्तुओं और मन्त्रिणों से ज्ञानवाय पार्श्व की अप्यक्षता में भीह मन्त्रों के ऊपर महान माध्यम प्रत्यक्ष तथा विषय विषे विमाना या विमान 'माध्य' कहते हैं और इसी की माध्यता स्वीकार करने के कारण यह मन 'धौनास्तिक' कहलाता है। इसने जगत् के पदार्थों तथा धर्मों का विविध वर्गीकरण किया है जो जगत् के सम्पूर्ण मनोवैज्ञानिक अनुशीलन का परिणत फल माना जाता है।^२

प्रमाण—उपाय— १. दर्शन-मीमांसा (पृ. २८३-२८८)

दुःख—उपाय— २. दर्शन-मीमांसा (पृ. २९०-२९२)

मुक्तिर्था कही गई है, प्रतिवादी उनके लखन में प्रवृत्त होता है। अपनी मुक्तियों को खण्डित वेष्ट पादी फिर से और मुक्तिर्था देता है, जिनसे प्रतिवादी की मुक्तियों का उत्तर हो जाता है। यही ठरुं कहा गया है। ठरुं द्वारा पादी को अपना पक्ष स्थिर करता है वही निर्णय है। प्रतिवादी के इतने से समुद्र न होने पर दोनों पक्ष द्वारा पंच अवयव-युक्त मुक्तियों का कथन 'वाद्' कहा गया है। स्थिर सत्य-पक्ष को न मानकर यदि प्रतिवादी जीत की इच्छा से, अपनी चतुराई के बल पर, ध्वंस उत्तर प्रामुत्तर करता चला जाता है तो वह 'जहा' कहा जाता है। इस प्रकार प्रतिवादी कुछ काल तक तो कुछ ध्वंसी मुक्तिर्था देता जायगा फिर ऊटपटांग बहने लगेगा—इसको 'वितवडा' कहते हैं। इस वितवडा में जितने हेतु दिये जायेंगे वे ठीक न होंगे—'हेत्वाभावा' मात्र होंगे। इन हेतुओं और मुक्तियों के अतिरिक्त ज्ञान-रूपकर वादी को प्रत्याहृत या प्रकर में डालने के लिए, उसके वाक्यों का ऊटपटांग ध्वंस करके यदि वादी गड़बड़ करना चाहता है तो वह 'घल' कहलाता है। यदि व्यक्ति निरपेक्ष-ता धर्म-नैषर्मा आदि के सहारे अपना पक्ष स्थापित करने लगता है, तो वह 'आति' में आ जाता है। इस प्रकार होते-होते जब शब्दार्थ में यह अवस्था आ जाती है कि जब प्रतिवादी को रोकर शब्दार्थ बन्द किया जाय, तब वह निमज्ज-स्थान कहा जाता है।

प्रमाण-मीमांसा—न्याय का मुख्य विषय है प्रमाण। गौतम ने चार प्रमाण माने हैं—(क) प्रत्यक्ष, (ख) अनुमान (ग) उपमान (घ) शब्द।

(क) आत्मा मन इन्द्रिय तथा पदार्थ के संयोग से जो ज्ञान का कारण या प्रमाण है वही 'प्रत्यक्ष' है। प्रत्यक्ष ज्ञान तब होता है जब आत्मा का मन से, मन का इन्द्रिय से, इन्द्रिय का धर्म या विषय से संयोग होता है। प्रत्यक्ष अनुमान इसी तरह होता है। जब हमारा मन कहीं दूधरी जगह होता है तब हम, आँतों फुली रहने पर भी नहीं देखने और जान होते हुए भी नहीं सुनते। वास्तव में एक समय एक ही ज्ञान हो सकता है। हम एक ही पक्ष में देखते सुनते और अनेक कार्य करते हैं—यह प्रतीति मन की तेजी के कारण होती है।

(ख) वस्तु के साथ इन्द्रिय-संयोग होने से जो उत्पन्न ज्ञान होता है वह 'अनुमान' है। नैयायिकों का कार्य है दूसरे के मन में ज्ञान उत्पन्न करना। इसीसे अनुमान के पाँच पक्ष कहते हैं जो ध्वंसन' करे जाते हैं।

(१) प्रतिज्ञा—अनुमान स जो बात ठीक होती है उसका बर्णन जानय द्वारा होता है। जैसे—'यहाँ पर आग है।

(२) हेतु—जिस लक्षण से बात प्रमाणित हो जाय। जैसे आग है। क्योंकि धुँआँ है।

(३) उदाहरण—जिस की जानेवाली वस्तु, बतलाये हुए विद् के साथ, जहाँ देती गई है उस बतलानेवाला जानय। जैसे—'जहाँ-जहाँ धुँआँ रहता है वहाँ-वहाँ आग रहती है।—जैसे रसोईपर।

(४) अपनय—जो जानय बतलाते हुए विद् का होना प्रकट करे। जैसे—'य पर धुँआँ है।

क्याद ने उद्देश्य-लक्ष्य परीक्षा और उद्देश्य विशेष विभाग से पदार्थों का वर्णन करते हुए अधिकारियों के लिए आत्मा अनात्मा का विवेक अच्छी तरह से कराया है। इस दर्शन को अच्छी तरह जानने से इन्द्रिय, मन आदि अनात्म-वस्तुओं में आत्मा का भ्रम कभी नहीं होगा। 'वक्ष्यनावाभ्यास्य ईश्वर के वचन से वेद में प्रामाण्य है। इस छत की समाप्ति में क्याद ने इस बात के ऊपर अधिक और दिया है कि कर्म फल देनेवाले परमात्मा को अवश्य मानना चाहिए। परमात्मा के बिना धृष्टी आदि की सृष्टि नहीं हो सकती। इसका कर्त्ता अवश्य कोई है; क्योंकि कत्ता के बिना कार्य नहीं देखा गया है। जो इसका कत्ता है वही ईश्वर है। इस अनुमान से ईश्वर भी सिद्ध होता है।

वैशेषिक दर्शन में दस अध्याय हैं जिनमें से प्रत्येक में दो आदिष्ट हैं। अन्तिम तीन अध्यायों में, न्याय-दर्शन की मौलिक, प्रमाण, कारणता आदि का विचार है। व्यवहार शास्त्र के प्रश्नों का छोटे अध्याय में विचार किया गया है। चौथे अध्याय में परमाणुवाद का वर्णन है। शेष अध्यायों में द्रव्यादि पदार्थों का विवेचन है। अल्प न्य दशनों की अपेक्षा क्याद की प्रवृत्ति जब पदार्थों के जानानुशीलन में ही विशेष निपटारी देती है।

वैशेषिक दर्शन में संवेदन अवेदन आदि नाना प्रकार के पदार्थों का ही नियम अधिक दया है तथापि धर्म-निरूपण और मुक्ति-साधन का उपाय निर्धारित करना ही इस दर्शन का प्रधान उद्देश्य है। इसके मत से शरीर और मन का विच्छेद ही मोक्ष है। क्याद ने कहा है—'आत्मकर्मसु मोक्षो व्याख्यातः अपात् आत्मकर्म समाप्त होने पर ही मुक्ति होती है। अवश्य, मनन निदिष्यासन, आसन, प्राणायाम आदि संन्यस्य होने पर तत्त्वज्ञान उत्पन्न होता है। सब राग द्वेष नष्ट हो जाते हैं। धर्माधर्म की प्रवृत्तिर्षा अब नष्ट हो जाती है तब पुनर्जन्म नहीं होता—कोई दुःख भी नहीं रहता। इस तरह आत्यन्तिक दुःख का विनाश ही मोक्ष है।

(२) न्यायदर्शन—इसके प्रवक्तृ क गौतम ज्ञानि विधिला निवासी कहे जाते हैं। इनके व्यावहारिक व्यवहार प्रसिद्ध हैं। इनका न्याय केवल प्रमाण सर्व आदि नियम निश्चित करनेवाला शास्त्र नहीं है बल्कि आत्मा इन्द्रिय पुनर्जन्म, दुःख अप्रमर्ग आदि विशिष्ट प्रमेयों का विचार करनेवाला भी है। हमने छोट्टद पदार्थों का विचार किया है—(१) प्रमाण (२) प्रमेय, (३) संन्यस, (४) प्रयोजन, (५) दुःखान्त, (६) सिद्धान्त, (७) अवयव (८) तर्क, (९) निर्णय (१०) वाद (११) जल्प, (१२) निरपेक्षा (१३) हेत्वामास (१४) छक्, (१५) प्राप्ति और (१६) निमग्न स्थान। इन नियमों पर विचार, किसी मत्परम के धामने, यदि प्रविशति कथारक्यन के रूप में कराया गया है। किसी नियम में विराय उग्रविषय होने पर पहले इसका निराय व्याख्यान होता है कि वादियों के बीच प्रमाण माने जायें। इसके उपरान्त निराय का नियम अर्थात् प्रमेय का विचार होता है। नियम पक्षित हो जाने पर मत्परम के विल में लगे रहता है कि उसका पदार्थ स्वरूप क्या है। लगे रह के उपरान्त मत्परम के विल में यह विचार हो जाता है कि इस नियम के विचारों से क्या प्रयोजन है। पानी मन्त्रिय विरक्त पर अना दुःखान्त विराकर वक्तवाता है वही दुःखान्त पदार्थ है। जिस पक्ष को बारी पुन करके वक्तवाता है वह उसका सिद्धान्त दुःख। बारी का पक्ष गृहित होने पर साधना की अन्तिम

आठवाँ परिच्छेद आस्तिक-दर्शन

(१) वैशेषिक-दर्शन—इसके रचयिता कणाद अति का यह मत है कि बरतक धर्म नहीं होगा तबतक अन्तःकरण शुद्ध नहीं होगा। अशुद्ध अन्तःकरण में विद्या का प्रकाश नहीं होता। इसलिये अन्तःकरण का शुद्ध होना आवश्यक है। अन्तःकरण की शुद्धि धर्म से ही हो सकती है। अतः धार्मिक होना आवश्यक है।

वार्त्ताक से लेकर बौद्ध तक, सघात से अतिरिक्त आत्मा को नहीं माना है। जन दर्शन में माना तो मध्यम परिग्रामवाक्ता विकारी और अनित्य आत्मा को ही माना है—इसने केवल अहम् को नित्य मुक्त माना है—इसके सिवा शेष जीवों को बद्ध माना है। महर्षि कणाद ने जीवात्मा और ईश्वर दोनों को म न ना है और नित्य माना है।

वैशेषिक के मत में आत्मा से आत्मा और परमात्मा दोनों का बोध होता है। आत्मा वा जीवात्मा व्यक्तिसत् होता है। नित्य ज्ञान नित्य इच्छा और नित्य सकल्पनात्मा सर्व सृष्टि को पचानेवाला, परमात्मा जीवात्मा से भिन्न है—अर्थात् परमात्म जीवा म-मेद से आत्मा दो प्रकार की है। परमात्मा एक है और जीवात्मा अनेक।

परमाणुओं का संयोग सृष्टि के आदि में कैसे होता है? ईश्वर की इच्छा या प्रकाश से परमाणुओं में गति का बोध उत्पन्न होता है और वे परस्पर मिलकर सृष्टि की योजना करने लगते हैं। इस दर्शन में परमाणुओं का वर्णन वही शुद्धता के साथ किया गया है। परमाणुवाद ही इस दर्शन का मुख्य विषय है। अन्य विषयों का वर्णन गौण है।

अप्राप्त वस्तुओं की प्रप्ति संयोग है। संयोग एक के कर्म से या दो के कर्मों के संयोग से भी होता है। दो मल्ल दौड़कर लड़ने के लिए जहाँ आपस में मिलते हैं वहाँ दोनों का संयोग हुआ।

बुद्धि दो प्रकार की है—एक सशय और दूसरी निश्चय। अनिश्चयज्ञान का नाम संशय है। साधारण धर्म के देखने से और विशेष धर्म का ज्ञान न होने से संशय होगा है।

वैशेषिक सिद्धान्त माननेवालों को चार प्रमाण म न्न हैं—प्रबुद्ध, अनुमान, स्मृति और आर्पणान।

(३) निगमन—सिद्ध की जाननेवाली बात सिद्ध हो गई। 'इसलिए यहाँ पर आग है।'

साधारणतः इन पाँच अवयवों से मुक्त ब्रह्म को 'न्याय' कहते हैं।

(ग) तीसरा प्रमाण 'उपमान' है—अर्थात् किसी जानी हुई वस्तु के सादृश्य से न जानी हुई वस्तु का ज्ञान जिस प्रमाण से होता है वही उपमान है। जैसे नीलगाय गाय के सदृश होती है यह किसी के मुँह से सुनकर जब हम जंगल में नीलगाय देखते हैं, तो हमें ज्ञान होता है कि यह नीलगाय है।

(घ) चौथा प्रमाण है 'शब्द'। ध्वनि में लिखा है कि आत पुनः का वाक्य—शब्द—प्रमाण है। माध्यकार ने आत पुनः का लक्षण यह बतलाया है कि जो साक्षात् कृत घर्म हो अर्थात् जैसे बेरा-मुना और अनुभव किया हो ठीक-ठीक वेषा ही कहनेवाला हो, वही 'आत' है। गौतम ने आतोर्वेषा के दो भेद किये हैं—दृष्टार्थ और अदृष्टार्थ। प्रत्यक्ष जानी हुई बातों को बतानेवाला दृष्टार्थ है और केवल अनुमान से जानी हुई बातों को बतलानेवाला अदृष्टार्थ कहलाता है।

गौतम ने अपने सूत्रों में उन्हीं बातों पर विचार किया है जिनके ज्ञान से अपवर्ग का मोक्ष की प्राप्ति हो।

बरीर, इन्द्रिय और मन से आत्मा के पृथक् होने के हेतु गौतम ने दिये हैं। वेदान्तियों के सदृश वे एक ही आत्मा नहीं मानते, अनेक मानते हैं। नैवायिक आत्मा, कर्मा, मोक्षा आदि मानते हैं। उच्चार को रखनेवाली आत्मा ही ईश्वर है। 'न्याय-मञ्जरी' के अनुसार दुष्ट होप तथा संस्कार को छोड़ और सब आत्मा के गुण ईश्वर में हैं।

वैशेषिक के समान न्याय भी परमाणुवादी है अर्थात् वह परमाणुओं के योग से सृष्टि मानता है। प्रमेयों के सम्बन्ध में न्याय और वैशेषिक की बात प्रायः एक ही है। वात्स्यायन ने भी माध्य में यहाँ तक कहा है कि जिन बातों को विस्तारमय से गौतम ने सूत्रों में नहीं कहा है उन्हें वैशेषिक से ग्रहण करना चाहिए। अतएव दशवीं शताब्दी के बाद न्याय और वैशेषिक को एक साथ मिलाकर, प्रयत्न किये जाने लगे। इसी कारण वैशेषिक का उत्तर कालीन साहित्य न्याय से भिन्न नहीं है। 'तर्क-संग्रह' को वैशेषिक और न्याय दोनों का ही ग्रन्थ कह सकते हैं।

न्याय-वैशेषिक के दार्शनिक सिद्धान्त अनुष्ठानों की सामान्य बुद्धि के अनुसृत हैं। वह और वेतन का स्पष्ट भेद स्थापित मान लिया गया है। पशुओं में अबरहस्ती पकड़ा जाने की कोशिश नहीं की गई है। घृणी जल आदि सूत्रों को सर्वथा भिन्न मान लिया गया है। पञ्चास वर्ष पहले यूरोप के वैज्ञानिक तत्त्वों में आन्तरिक भेद मानते थे। परन्तु अब सब तत्त्वों को विधुत्वरमाणुओं में विश्लेषणीय माना जाता है। आत्मा को शरीर, इन्द्रियाँ आदि से भिन्न सिद्ध करने के लिए न्याय ने प्रयत्न मुक्तिर्पा दी है। इन मुक्तिर्पा का प्रयोग सभी आस्तिक विचारकों ने किया है। परमाणु की सिद्ध करने के लिए न्याय-दर्शन में अति सरल तर्क अपनाय गये हैं। ईश्वर की सिद्धि के लिए तो न्याय की मुक्तिर्पा प्रसिद्ध ही है। भारत में किसी दूसरे दार्शनिक मत ने ईश्वर को सिद्ध करने की इतनी कोशिश नहीं की।

न्याय वशेषिक सब आत्माओं को विमु मानते हैं। यदि आत्मा विमु है तो सबका करने शरीरों, मनो से संसर्ग होता होगा, जिसका परिणाम, हर एक को सब मनुष्यों के हृदय या मस्तिष्क का ज्ञान होना चाहिए।

परन्तु न्याय वशेषिक की आत्मा चेतन नहीं है। चैतन्य आत्मा का गुण है जो प्राण-प्राण रहता है। जब ज्ञान उत्पन्न हो जाता है तब जीव में चैतन्य भी उत्पन्न हो जाता है। मोक्ष दशा में जीव में शक्ति के न होने से ज्ञान नहीं रहता, इसलिए चैतन्य भी नहीं होता। मुक्त जीव जब होने हैं। मोक्ष दशा में जीव को मुक्त भी नहीं होता। मुक्त दुःख के अत्यन्त अभाव का नाम ही मोक्ष है।

उपनिषदों में ब्रह्म और मुक्त पुरुष के आनन्दमय होने का स्पष्ट वर्णन है। ब्रह्म के आनन्द को जाननेवाला कभी भयभीत नहीं होता। उसी को पाकर आनन्द होता है। नैयायिकों की मुक्ति अभावामय होने से वेदान्तिकों को भाग्य नहीं है। भारतीय चर्क शास्त्र को उन्होंने महत्त्वपूर्ण विचार और सिद्धान्त दिये हैं। चर्क-शास्त्र की उन्नति का भ्रम नैयायिकों को और जैन बौद्ध आदि प्रचारकों को मिलना चाहिए।

गौतम का न्याय केवल विचार या चर्क के नियम निर्धारित करनेवाला शास्त्र नहीं है, बल्कि प्रमेयों का विचार करनेवाला भी है। पाश्चात्य 'सांख्यिक' या चर्क-शास्त्र से स्वयं यही मेद है। 'सांख्यिक' दर्शन के अन्तर्गत नहीं लिया जाता पर 'न्याय' दर्शन है।

नैयायिक किसी वस्तु को अज्ञेय या अप्रमेय नहीं मानते। इस सम्पूर्ण जगत् का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। मीमांसक ही हमारे प्रथम नैयायिक हैं क्योंकि उन्होंने चर्क की सहायता से ही यह नियमक सिद्धान्तों की स्थापना की है। 'न्याय' शब्द का प्रथम प्रयोग मीमांसा के लिए किया जाता था।

(३) सांख्यदर्शन—प्रोफेसर मैक्समूलर वेदान्त के बाद सांख्य को ही भारतवर्ष का सबसे महत्त्वपूर्ण दर्शन मानते हैं। अन्त्य दर्शनों की भाँति सांख्य के सिद्धान्त भी अत्यन्त प्राचीन हैं। कठ श्वेताश्वतथ और मन्वायजी उपनिषद् में सांख्य के विचार पाये जाते हैं।

सांख्य दर्शन को वैज्ञानिक रूप देने का भ्रम कपिल को दिया जाता है। श्वेताश्वतथ में कपिल शब्द आता है। अतिपाकृष्यन् कपिल को बुद्ध से शताब्दी पहले का समझते हैं। सांख्य पर सबसे प्राचीन उपलब्ध ग्रन्थ ईश्वरकृष्ण-विरचित 'सांख्यकारिका' है। इस ग्रन्थ में सिर्फ ७२ छोटी-छोटी कारिकाओं में सांख्य दर्शन का पूरा परिचय दे दिया गया है। यह तीसरी शताब्दी ईसवी की बतलाई जाती है। सांख्य-सूत्रों पर जीवितान भिक्षु (चालुकी शताब्दी) ने 'सांख्यप्रवचन' भाष्य लिखा है।

सांख्य में प्रकृति पुरुष-अमूर्ति पञ्चीस पदार्थ स्वीकार कर उनका नाम तत्त्व रखा है। ये पञ्चीस तत्त्व हैं—(१) प्रकृति, (२) पुरुष (३) महत् (४) अहंकार (५) मन, (६) बुद्धि (७) जल (८) वायु (९) अग्नि (१०) आकाश, (११) अक्ष, (१२) ज्ञान (१३) नाक (१४) रसना (१५) त्वक् (१६) हाथ (१७) पैर (१८) मुख (१९) वायु (२०) उपस्थ (२१) कर्ण (२२) रस (२३) कण्ठ (२४) स्पर्श और (२५) शब्द।

सत्य यह कहता है कि ईश्वर की सिद्धि नहीं होती। अत्यन्त और अनुमान ईश्वर को सिद्ध नहीं कर सकते।

प्रकृति और पुरुष दोनों को साक्ष्य ने अनादि माना है। इस शास्त्र को कविल ने छः अध्यायों में कहा है। कुल मिलाकर इसमें पाँच सौ चौबीस सूत्र हैं। पहले अध्याय में विषय का विवेचन है। दूसरे में यह वर्णन किया गया है कि प्रकृति अपना काम किस प्रकार करती है। तीसरे में विषय में वैराग्य और चौथे में विरक्त पुरुषों की वर्णित आध्यात्मिका है। पाँचम में पर-पद का विनिर्णय और छठे में सब अर्थों का संक्षेप में समग्र दिखाया गया है। आत्मा के मनन के विषय में मन्त्र या कनिष्ठ अधिकारियों के लिए वैशेषिक और न्याय है। मध्यम अधिकारियों के लिए सांख्य और उत्तम अधिकारियों के लिए वेदान्त वर्णन है।

वैशेषिक और न्याय ने वैशेषिक्य की सब अनात्म चीजों से आत्मभाव को हटाकर इससे निम्न आत्मा में (जो नित्य एवं विभु है उसमें) विश्वसुओं की बुद्धि को स्थिर किया है। सांख्य ने नित्योप पुत्र का उपदेश किया है।

बौद्ध कहते हैं कि असत् से सत् होता है। नैयायिक कहते हैं सत् से असत् होता है। किन्तु सत् से सत् होता है यह सांख्य कहता है। असत् से सत् की उत्पत्ति ठा हो नहीं सकती, ऐसा सांख्य का विचार है।

सुप्त-दुःख-मोहमय संचार का कारण भी सुप्त-दुःख-मोहमय होना चाहिए। यह कार्य स्व भगत् सुप्त-दुःख-मोहात्मक कारणवाला है। सोने का अर्लकार सोने से पुक है तो सोना उसका कारण है। इस अनुमान से भी दिगुलम्बी 'प्रकृति' भगत् का कारण सिद्ध होती है।

पुरुष की बहुलता

अन्तःकरण-युक्त पुरुष एक नहीं किन्तु अनेक हैं नहीं वा एक के मरने से सब मर जाते—एक के परिवर्तित होने से सब परिवर्तित होते किन्तु ऐसा होता नहीं। अतएव अन्तःकरण-विशिष्ट पुरुष नाना हैं। यह पुरुष निगुण होने के कारण संसार में है तो भी बल में कमल-दल के समान निर्लिप्त है। संसार योग्य है, पुरुष चेतन मोका है। बही आत्मा है। प्रकृति कर्ता है। प्रकृति और पुरुष का अन्तःपगु-न्याय से सम्बन्ध है। जैसे कोई अन्धा चलने में समर्थ होने पर भी मार्ग निरूपण के लिए नेत्रवाले पगु को कन्दे पर बैठा लेता है और पंगु चलने में समर्थ है तो भी चलने में अस्मार्थ होकर किसी हृष्ट-पुष्ट पुरुष का आश्रय लेता है जैसे ही अचेतन 'प्रकृति' 'पुरुष' का आश्रय बनाती है। उत्पत्ति-वर्ग-रहित पुरुष अपने योग के लिए प्रकृति का आश्रय लेता है।

सुप्तमय-संचार में निमग्न पुरुष संचार के सुप्त-दुःख को अपने में मानता हुआ कभी पुरुष-परिपाक से स्वयं के उपदेश से—आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधि मीतिक—तीन दुःखों के नाश की प्राप्ति करता है। उस प्राप्ति को निवृत्त होकर प्रकृति हो सकल करती है। जब पुरुष भोगना नहीं चाहता, प्रकृति आप निवृत्त हो जाती है और बिनकी बासनाएँ खर्च हो गई हैं उनके प्रति प्रकृति नहीं करती है।

अितनी प्रवृत्तिर्वा होती है वह स्वाय के लिए (अपने लिए) होती है या परमार्थ के लिए (दूसरे के लिए) । प्रकृति तो बड़ है । उसको अपने प्रयोजन और दूसरे के प्रयोजन का कुछ पता नहीं । फिर उसकी प्रवृत्ति किस तरह होगी ? प्रकृति की प्रवृत्ति स्वार्थ या दया से नहीं होती किन्तु परार्थ से होगी है क्योंकि अभेदन रसादि की प्रवृत्ति साक्ष में परार्थ ही देखी जाती है ।

ईश्वर

ईश्वर नहीं है, ऐसा सिद्ध करने की कोशिश सांख्य ने नहीं की है । बुद्धि, प्रत्यक्ष और कर्म विपाक में ईश्वर की आवश्यकता नहीं, इन तर्कों को लेकर ईश्वर सिद्ध नहीं किया जा सकता । सांख्य का केवल यही अनुरोध है । इसलिए वास्तव में सांख्य को न तो अनीश्वरवादी ही कह सकते हैं, न स्वाय-वैशेषिक की तरह ईश्वरवादी ।

सांख्य का स्थान

भारतीय दर्शनों में सांख्य का बहुत ऊँचा स्थान है । कणाद के परमासुबाद ने बड़ उत्तम के तरह-तरह कर दिये, जिनमें किसी प्रकार का सम्बन्ध दिखाया नहीं देता । सांख्य की प्रकृति विद्वत् की एकता की ज्यादा, किन्तु ठीक, व्याख्या कर सकती है । पाँच मिश्र-मिश्र तत्त्वों के बदले एक प्रकृति को मानकर सांख्य ने अपनी दार्शनिक कान्त-दर्शिता का परिचय दिया है । प्रकृति में उसने उठना ही आन्तरिक मेघ माना है जितने से विविध सृष्टि सम्भव हो सके । चेतन तत्व को अलग मानना दार्शनिक और साधारण दोनों दृष्टियों से मुक्ति-संगत है । सांख्य की पुरुष विषयक भारखा स्वाय-वैशेषिक की अपेक्षा नहीं अधिक उन्नत है । न्याय-वैशेषिक ने आत्मा में सब तरह के गुण आरोपित कर बाहे परन्तु उसे चैतन्य के गुण से वंचित रखा । संसार के सुख-दुःख आदि का बुद्धि के गुण बतलाकर पुरुष की भारखा को सरल बना दिया । वास्तव में स्वाय-वैशेषिक की आत्मा या जीव की मुक्ति सम्भव मालूम नहीं होती । यदि सुख दुःख जीव के ही गुण हैं, तो उनका दूरना असम्भव है । पुरुष का आनन्दमय न मानकर सांख्य ने यह सिद्ध कर दिया कि वह अपनी दार्शनिक व्याख्या से साक्ष-बुद्धि को मुक्त करने की बरा भी चेष्टा नहीं करता ।

सांख्य ने मुक्ति दो प्रकार की मानी है—जीवमुक्ति और विदेह मुक्ति । उसने अनन्त आत्मार्थ इस जगत् में मानी है । ये आत्मार्थ जनादिकाक्ष से अनन्तकाक्ष तक रहती हैं । अपने पूर्व कर्म सत्कारों के कारण ये आत्मार्थ जगत् की मिश्र-मिश्र बोनियों में जन्म धारण करती हुई भ्रमण करती रहती हैं । कर्मों का फल जीव को स्वयं मिलता है । कोई अन्य चेतन-शक्ति या ईश्वर प्राणियों को उनके कर्म का फल नहीं देता है ।

उपनिषदों में सांख्य के सिद्धान्त उपलब्ध होन हैं—विशेषकर कठ, छन्दोग इत्यादि उपनिषदों में । वह दर्शन ह्येतम का प्रतिपादन करता है । प्रकृति और पुरुष दाम्भ्य तरंग हैं जिनके परस्पर सम्बन्ध से इस जगत् का आविर्भाव होता है ।

सांख्य की अनेक धाराएँ थीं। श्रीलक्ष्मण उपाध्याय की सम्मति है कि 'शास्त्री' सांख्य ईश्वरवादी था। वेदान्त से उसमें विशेष पार्थक्य न था किन्तु नवोक्त सांख्य निरालम्ब निरीश्वरवादी है। प्रकृति-सूक्ष्म की कल्पना से विश्व की पहली सम्मति जा सकती है। अतः अनासक्त होकर ईश्वर की सत्ता सांख्य का माध्यम नहीं है। यौद्धों के ऊपर सांख्य का बड़ा प्रभाव पड़ा है। गौतम बुद्ध के मौलिक सिद्धांत सांख्य से ही लिये गये हैं यह निर्विवाद सिद्ध है। बुद्ध की सत्ता पर अनास्था तथा ब्रह्म की परिधाम-श्लिष्टा (परिधाम-नित्यता) के सिद्धान्त को बुद्ध ने सांख्य दर्शन से ग्रहण किया। सांख्यकों की तरफे विस्तृत बात यह है कि वे अहिंसावादी थे। जैन तथा बौद्ध लोगों ने यह सिद्धान्त सांख्यकों से ही सीखा तथा ग्रहण किया।^१

(४) योगदर्शन—योग की धारणा बहुत प्राचीन है। 'अथर्ववेद' में इस बात का विचार प्रकट किया गया है कि योग-द्वारा असीक्त शक्तियों प्राप्त की जा सकती हैं। कठ, तैत्तिरीय और मैत्रायणी उपनिषदों में 'योग' का पारिभाषिक अर्थ में प्रयोग हुआ है। पतञ्जलि के योगदर्शन में बिखरे हुए योग-सम्बन्धी विचारों का वैज्ञानिक ढंग से संग्रह कर दिया गया है। योगियों की शैली बड़ी गम्भीर है। शक्तों का चुनाव सुन्दर है।

पतञ्जलि ने इस दर्शन की रचना की, इसलिए इसका नाम पातञ्जलदर्शन पड़ा।

पतञ्जलि ने भी कथित के समान ही पञ्चीस मूल तत्त्व स्वीकार किये हैं। विशेषता यह है कि यहाँ पतञ्जलि ने ईश्वर का अस्तित्व स्वीकार करते हुए मनुष्यों के परिचाय के लिए योगसाधन का प्रवर्तन किया है। इसलिए पातञ्जल-दर्शन ईश्वरवादी और कथित-दर्शन निरीश्वरवादी कहा जाता है। पतञ्जलि ने ईश्वर-समेत सूचीस तत्त्व माने हैं। उनका कथन है कि ईश्वर अपनी इच्छा से शरीर-धारण और ब्रह्म-निर्माण करता है। पतञ्जलि के मत से भी तत्त्वज्ञान द्वारा ही मुक्ति होती है। इसलिए उन्होंने आध्यात्मयोग के द्वारा तत्त्वज्ञान प्राप्त करने का मार्ग बताया है।

पतञ्जलि का योगदर्शन समाधि, साधन, विभूति और कैवल्य—इन चार पार्श्वों या भागों में विभक्त है।

१. समाधिपाद में योग का उद्देश्य और लक्ष्य बतलाया गया है।

२. साधनपाद में क्लेश, कर्म-विपाक और कम्मन्त आदि का विवेचन है।

३. विभूतिपाद में बतलाया गया है कि योग के अज्ञ तथा है। इसका परिधाम क्या होता है और उनके द्वारा किस प्रकार अधिमा-महिमा आदि विभूतियों की प्राप्ति होती है।

४. कैवल्यपाद में मोक्ष का विवेचन किया गया है।

संक्षेप में योगदर्शन का मत है कि मनुष्य को अधिमा अधिमता, राग, द्वेष और अधिनिवेश—ये पाँच प्रकार के क्लेश रहते हैं। उसे कर्म के फलों के अनुसार कम्म लेकर प्राप्ति करनी पड़ती है तथा योग योगना पड़ता है। पतञ्जलि ने इनसे बचने और मोक्ष प्राप्त करने का उपाय योग बताया है और कहा है कि कर्मय योग के अज्ञों का साधन करते हुए मनुष्य सिद्ध हो जाता है और अज्ञ में मोक्ष प्राप्त करता है। योगी शरीर को दुःखमय और द्वेष मानते हैं।

योगसाधन का उपाय बतलाया गया है कि पहले किसी स्थूल विषय का आचार लेकर अपना चित्त स्थिर करना चाहिए। अनन्तर, सूक्ष्म विषय पर चित्त की वृत्तियों को रोकने के उपाय—अभ्यास, वेराग्य ईश्वर प्रणिधान, प्राज्ञाध्याय, समाधि, विषय-वासनाओं से विरक्ति आदि बतलाये गये हैं। यह भी कहा गया है कि जो योग का अभ्यास करते हैं उनमें अनेक प्रकार की विलक्षण शक्तियाँ आ जाती हैं जिन्हें विभूति या शक्ति कहते हैं। यह योगी अरविन्द को देखने से स्पष्ट होता था कि योगिन् में तपाये हुए शरीर को न बीमारी सताती है, न सुदृष्य और न मृत्यु। इसकापन, आरोम्ब, स्वच्छता, शर-माधुर्य, पवित्र गन्ध, विकारास्पता—ये सब योग की प्रथम प्रवृत्ति (समाचार) की सूचना देते हैं।

जो योग-मार्ग में चलना चाहे उसे अत्यन्त विनम्र होना चाहिए। अहंकार का त्याग कर देना चाहिए। यम, नियम, आसन, प्राज्ञाध्याय, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि—ये आठों योग के अङ्ग कहे गये हैं। योग-सिद्धि के लिए इन आठों अङ्गों का साधन आवश्यक और अनिवार्य कहा गया है। कहा गया है कि जो योग के आठों अङ्गों को सिद्ध कर लेता है वह इन प्रकार के श्रेष्ठों से बूट जाता है। अनेक प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त कर लेता है और अमृत में मुक्ति का भागी होता है।

वृद्धि तत्त्व आदि के सम्बन्ध में योग का भी प्रायः यही मत है जो सांख्य का है। इसमें सांख्य को ज्ञानयोग और योग को कर्मयोग कहते हैं।

प्रकृति और पुरुष सर्वथा विरुद्ध गुणवाले पदार्थ हैं। इसलिए बल्लुव उनमें किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं हो सकता। जो कुछ भी सम्बन्ध उनमें प्रतीत होता है उसे अज्ञान का फल समझना चाहिए। योगदर्शन ने ईश्वर को व्याप्ता महत्त्व का स्थान दिया है, परन्तु उसमें भी ईश्वर प्रकृति और पुरुष का रचयिता या आचार नहीं है। वर्यापि योग का ईश्वर विश्व के सब पुरुषों के लिए एक त्रिकाल-सिद्ध आदर्श-ज्ञा है जिसकी समता तक मुक्त पुरुष कठिणता से पालन करता है।

मोक्ष से पहले जीव तरङ्ग-तरङ्ग की मानियों में भ्रमण करता रहता है। मारुत के अल्प दर्शनों की भक्ति सांख्य-योग मीरु सिद्धान्त को मानता है। किन्तु इसकी विशेषता यही है कि इसने पुनर्जन्म की प्रक्रिया को ठीक ठीक समझने की चेष्टा की है। पुनर्जन्म किसका होता है? सांख्य का उत्तर है—क्षिण शरीर का। क्षिण शरीर बुद्धि अहंकार, मन, पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ और पाँच क्रमेन्द्रियाँ तथा तन्मात्राएँ—इन अठारह तत्वों से बना हुआ है। जो क्षिणशरीर होता है और जला दिया जाता है वह स्थूल शरीर है। क्षिण-शरीर एक स्थूल शरीर से दूसरे स्थूल शरीर में जाता रहता है। मुक्ति होने पर ही क्षिण-शरीर का नाश होता है। जर्म अथम ज्ञान अज्ञान वेराग्य आशक्ति आदि माय बदलाते हैं। इत प्रकार किसी जन्म में की हुई साधना कर्म नहीं जाती अच्छे भुरे भयानों का क्षमरूप होने जन्म में अनुप्य के साथ जाता है।

सांख्य और योग में आत्मा तथा परमात्मा दोनों के लिए 'पुरुष' का प्रयोग होता है। आत्मा वेदरूपी पुरी में रहने के कारण 'पुरुष' कहलाता है। परमात्मा विश्व ब्रह्माय ब्रह्मी पुरी में रहने से 'पुरुष' कहलाता है। दोनों का साधर्म्य येतना है।

अग्निषों की अन्तर्हि में योग ही प्रधान कार्य माना जाता है। योग भारतीयों की विशिष्ट सम्पत्ति है जिसकी इन्होंने वैज्ञानिक दृष्टि से अनुशीलन कर उन्नति की। मोहोद्भोद्भो की सुश्राव में योगासन में घनेको बैठी मूर्तिर्वा उपलब्ध हुई है और इससे सात होता है कि योग की प्रक्रिया बहुत प्राचीन है।

योग के प्रकार भी अनेक हैं। तन्त्रयोग की प्रवृत्ति विस्तृत है। नापपत्नी सिद्धों ने हठयोग का एवं अनुशीलन किया था। गोरक्षनाथ के नाथ-सम्प्रदाय में योग का इतना आदर है कि 'स सम्प्रदाय को ही योग नाम से पुकारते हैं।'

(५) पूर्वमीमांसा-दर्शन—यहाँ अथ दर्शन भुक्ति से कुछ सचेत लेकर ही सद्गुरु हो गये यहाँ पूर्वमीमांसा और उत्तरमीमांसा (वेदान्त) के लेखकों ने अपने सम्पूर्ण विद्वत्त्वों को भुक्ति से लेने का प्रयत्न किया। न्याय वशेषिक के स हित्य में भुक्ति के उदाहरण दानव ही मिले। सांख्य भी भुक्ति की विशेष परवाह नहीं करता परन्तु पूर्व और उत्तर मीमांसा के विषय में ऐसा नहीं कहा जा सकता। यहाँ भुक्ति से मतलब वेदों, ब्राह्मणों और उपनिषदों के समुदाय से है। यहाँ वेदान्त अरुणी पुष्टि के लिए उपनिषद् की शरणा लेता है यहाँ पूर्वमीमांसा ब्राह्मण ग्रन्थों पर निर्भर रहता है। ब्राह्मण (कर्म) उपनिषद् (ज्ञान) से पहले हुए, इसलिये इसका नाम पूर्वमीमांसा पड़ा। उपनिषदों का आशय लेने के कारण वेदान्त का उत्तरमीमांसा भी कहते हैं।

पूर्वमीमांसा का सबसे प्रामाणिक ग्रन्थ 'जमिनि-सूत्र' है। इसके सूत्रों में वैदिक ऋषि-विधानों की प्रक्रिया और महत्त्व का बखान है। यह प्रतिपादक शास्त्रों की व्याख्या किस प्रकार करनी चाहिए—इसका निर्णय करना मीमांसा का काम है।

मीमांसा-शास्त्र के लगभग २५ सूत्र हैं जो बारह अध्यायों में विभक्त हैं। दार्शनिक सूत्र ग्रन्थों में मोमला का आकार उखे पड़ है। मीमांसा पर प्रभाकर और 'कुमारिल' के माधव प्रसिद्ध हैं। दोनों में मतभेद होने पर भी कुछ महत्त्वपूर्ण बातों पर वे एकमत हैं।

मीमांसक वेदों को अशौक्य और नित्य मानते हैं। उनका कथन है कि वेद गुरु-शिष्य-परम्परा द्वारा अनादिनाथ से प्राप्त होते हैं।

वेद का और विशेषकर यजुर्वेद का अधिकांश भाग क्रमबद्ध और उपासनाकारक है। क्रमबद्ध कनिष्ठ अधिकांश के लिए होता है उपासना और कर्म मध्यम के लिए एवं कर्म उपासना और ज्ञान—तीनों उत्तम के लिए। उत्तम अधिकांशी कर्म तथा उपासना—दोनों को निष्कामभाव से करता है। ये दोनों ज्ञानी के लिए आवश्यक नहीं हैं तथापि लोक संघर्ष के लिए ज्ञानी भी कम करते हैं।

पुरातनकाल में कर्म का अर्थ नास्तिककर्म तक सीमित था। आज को कर्म की परिभाषा है बड़ मिश्र है। आधुनिक कर्म की परिभाषा लोक सेवा-युक्त है।

१ योग विषय पर विस्तृत विवेचन पंचम गणक में 'योगमत' के अन्तर्गत किया गया है।

मीमांसाशास्त्र में यज्ञों के विभिन्नधानों का विस्तृत विवेचन है। इस शास्त्र का सिद्धान्त त्रितयक है। इसकी गणना अनीश्वरवादी दर्शनों में है। यह केवल वेदों या इसके शब्दों की नित्यता का प्रतिपादन करता है। इसके अनुसार वेद-मंत्र ही वेदता है। मीमांसकों का ठक है कि सब कर्म फलों के उद्देश्य से ही किये जाते हैं। फल की प्राप्ति] कर्म द्वारा ही होती है।

मीमांसकों और नैयायिकों में बड़ा भेद यह है कि मीमांसक शब्द को नित्य मानते हैं और नैयायिक अनित्य। मीमांसा वेद को स्वतन्त्रमात्र मानता है, किन्तु न्याय नहीं मानता। अतएव न्याय के इस मत को परतन्त्राभास्यवाद कहते हैं।

सांख्य और मीमांसा दोनों अनीश्वरवादी हैं पर वेद को प्रमाण दोनों मानते हैं। भेद इतना ही है कि सांख्य प्रत्येक कथन में वेद का नवीन प्राबुध्भाव मानता है और मीमांसा-शास्त्र उसे नित्य मानता है।

कर्मों के विभाग—मनुष्य के चारों कर्मों को मीमांसा ने तीन श्रेणियों में बाँटा है—(१) काम्य (२) निषिद्ध और (३) नित्य। जो कर्म किसी इच्छा की पूर्ति के लिए, किसी मनःकामना की सिद्धि के लिए किये जाते हैं वे 'काम्यकर्म' कहलाते हैं। जिन कर्मों के करने में वे 'रोड़ा' है वे निषिद्ध कर्म कहलाते हैं। नित्यकर्म वे हैं जिनका करना प्रत्येक व्यक्त के लिए प्रतिदिन आवश्यक है, चाहे उसमें कोई कामना या अभिप्राय हो या नहीं। नित्यकर्म मीमांसा के धार्मिक महाव्रत हैं। त्रिकाल संन्यास-व्रतन करना धर्मात्मधर्म आदि नित्यकर्म में सम्मिलित हैं। नियकर्म का फल क्या मिलता है? इसका उत्तर यह है कि नित्यकर्म से अतीत और आगामी दोष नष्ट हो जाते हैं।

भारत के सब दर्शनों का सिद्धान्त है कि कर्म फल की आसक्ति से मुक्तकार्य पावे बिना मुक्ति नहीं हो सकती। मीमांसा भी इस सिद्धान्त को मानता है। श्रीगुरुदेवरत्नचार्न ने भी 'नैष्कर्म-सिद्धि' (१।१।११) में कहा है कि काम्य और निषिद्ध कर्म का त्याग कर देने से मुक्ति लाभ होता है। काम्य कर्म का फल स्वर्गप्राप्ति आदि है जिससे मोक्षार्थी को बचना चाहिए। नित्य-नैमित्तिक कर्म का कोई लाभ फल नहीं है। चूँकि सिद्ध उससे दूर दूर होते हैं, इसलिए उसे करते रहना चाहिए। निषिद्ध कर्म से अभोगति मिलती है। इसलिए उसे छोड़ना ही चाहिए। इस प्रकार जीवित रहकर प्रारम्भ कर्म का, मोक्ष से दूर कर देने से मोक्ष लाभ होता है। मुक्ति के लिए ज्ञान की आवश्यकता नहीं। अतएव मुक्ति ब्रह्म तक भी नित्यकर्म को नहीं त्यागना चाहिए। इसलिए मीमांसक संन्यास-धर्म का समर्थन नहीं करते। ज्ञान-निरपेक्ष कर्म से भी मुक्ति मिल सकती है। यही नहीं नित्यकर्म का त्यागना हर दशा में दोषों में रेंगनेवाला है। वह मीमांसा का निश्चित विश्वास है।

आचार्य बादरायण ईश्वर को कमल का शब्द मानते हैं परन्तु जैमिनि के अनुसार यह से ही तत्त्व पक्षों की उपलब्धि होती है। पूर्वमीमांसा के अनुसार मनुष्य को अपने कर्म का फल स्वयं मिलता रहता है। कर्म का फल देनेवाला कोई ईश्वर नहीं है और न संसार का कोई स्वरूपापन्न परमात्मा ही है।

विरोधी वास्तवों की एकवाक्यता विप्लवाने के लिए मीमांसा में जिस पद्धति को लोभ निकाला है वह बड़ी ही उपादेय है। जिस प्रकार पद का ज्ञान व्याकरण से होता है तथा प्रमाण का ज्ञान न्याय से होता है उसी प्रकार वास्तव का ज्ञान मीमांसा के ही सहारे होता है। मीमांसा के वास्तव विषयक सिद्धान्तों का उपयोग धर्मशास्त्रों में अर्थ-निर्णय के लिए आज भी किया जाता है।

मीमांसा-दर्शन की साहित्य-सम्पत्ति बहुत विरासत है। प्रायः सत्रहवीं वर्ष पूर्व शबर स्वामी ने 'द्वादश-सूत्र्यी' मीमांसा पर विस्तृत तथा ग्रामाधिक माध्य लिखा था।

मीमांसा के तीन आचार्यों ने तीन सम्प्रदाय—(१) माह्मत (२) गुह्यत और (३) गुणार्क मत बलाने। इन तीनों में माह्मत ही मीमांसा का प्रचलित मत है। इसीलिए इसकी अन्य-सम्पत्ति अन्य मतों की अपेक्षा बहुत ही अधिक है।

(६) वेदान्त-दर्शन—वेदान्त शब्द का आध्यात्मिक वेदों का अन्त अर्थात् वेदों का ज्ञानकाण्ड है। वेदान्त तथा उपनिषद् एकार्यक हैं।

वेद का ज्ञान का अन्त अर्थात् पर्यवसान ब्रह्मज्ञान में है। देव-देवी, मनुष्य, पशुपक्षी, स्थावर-जङ्गमात्मक सारा विश्व-मपञ्च और नाम-रूप-स्वरूप-व्यक्त ब्रह्म में मिला नहीं है। यह वेदान्त अर्थात् वेद-सिद्धान्त है। वेदान्त के अनुसार मूल में सारा ब्रह्म एक है। जिसे इस एकत्व का दर्शन हो जाता है उसकी दृष्टि में स्वार्थ और परार्थ का भेद नहीं रह जाता। जो कुछ नाम-रूप से सम्बोधित होता है उसकी सत्ता ब्रह्म की सत्ता से मिला नहीं। ब्रह्म से रहित कोई वस्तु नहीं है बही सत्य है और अन्य सब-कुछ मिथ्या है। वेदान्त के मत से ब्रह्म, निर्गुण, निराकार, निर्बिम्बर और बिन्मय-स्वरूप है। जीव वास्तविक परब्रह्म से मिला और कुछ नहीं है। उन दोनों अर्थात् आत्मा और परमात्मा के अमेदज्ञान की वाकता का ज्ञानम् प्राप्त करना ही इस दर्शन की रचना का उद्देश्य है। जीव और ब्रह्म का अमेद समझ लेना ही उल्लेखन कहलाता है। इस ज्ञान के उत्पन्न होने पर फिर जीव और ब्रह्म में भेद नहीं रहता। 'अहं ब्रह्मास्मि' अर्थात् मैं ही ब्रह्म हूँ—यह दृढ़ निश्चय होने पर जीव ब्रह्म में लीन हो जाता है। इसी अवस्था के उपस्थित होने पर मुक्ति प्राप्त होती है।

उपनिषदों में केवल उन्हीं विषयों का प्रतिपादन नहीं है जिनका एकमात्र आध्यात्मिक जीवन से सम्बन्ध है। इसके अतिरिक्त, बहुतों की राय है कि उपनिषदों में परस्पर-विरोधी कथन पाये जाते हैं और सच उपनिषदें एक-ही सिद्धा नहीं देती। उनमें आन्तरिक मतभेद का प्रतीत होता है। इन सच अङ्गुष्ठों को दूर करने के लिए, वेद-मूलक अर्थात् उपनिषद् मूलक सिद्धान्तों का, नये सिरे से, पुनः-वर्णन-व्याख्या प्रतिपादन करने के लिए वेदान्त-दर्शन अर्थात् वेदान्तमूल की रचना, बादरायण ने की। वास्तविकता का कथन है कि सभी उपनिषदें एक ही दार्शनिक मत का प्रतिपादन करती हैं। उपनिषदों की विभिन्न उक्तिों में जो विरोध दीपता है वह वास्तविक नहीं है। यह उपनिषदों को ठीक-ठीक न समझने का परिणाम है। वेदान्त-मूल विरोधगता ब्रह्मपरक होने के कारण ब्रह्मज्ञान ही कहलाता है।

वेदान्तदर्शन में चिह्नित चार अध्याय हैं। प्रथम अध्याय का नाम है—‘सम्पन्न’। इसमें अनेक प्रकार की भुक्तियों के शिक्षातो का सम्पन्न किया गया है। दूसरे अध्याय का नाम ‘अविरोध’ है। इस अध्याय में दूसरे दर्शनों का खण्डन करके सगुण और तपमात्र वेदान्त मत का स्थापन किया गया है। तृतीय अध्याय का नाम ‘साधन’ है। इसमें जीव और ब्रह्म के संबंधों का निर्देश करके मुक्ति के बहिरंग और अन्तरंग साधनों का उपदेश दिया गया है। चतुर्थ अध्याय का नाम ‘फल’ है। इसमें योगनृपक जीव की उन्नति और निगुण उपासना के फल के उत्तरात्म पर विचार किया गया है।

यह शास्त्र परा-विद्या के उत्तम अधिकारी के आत्म-मनन के लिए बना है। इसमें आरम्भ से लेकर अन्ततक आत्मनिष्कार है। इस जन्म में या जन्मन्तर में कर्म और उपासना से अन्त करण की शुद्धि होने पर जो परमात्मा का ज्ञान पुरुष में आता है उसका ही इसमें प्रबानतया बखान है। जिन विधियों से कम शिक्षित हो और वासनाओं का नाश हो वे सब विधियाँ उपनिषदों में विविध प्रकार से वर्णित हुई हैं। कमकाबल में कदापि नित्य वरु, दान, तप इत्यादि कर्मों से जिनका हृत्प्य विशुद्ध हो गया है, जो योग साधन-द्वारा अविरोध है, नित्यानित्य वस्तु के निवेक से इहलोक और परलोक के विषयों से जिनको वैराग्य है—येसे मुमुक्षुओं के लिए अध्यात्मविद्या के उपदेश की इच्छा से इस शास्त्र का निर्माण हुआ है।

अद्वैत, जीव, ब्रह्म या परमात्मा—इन तीनों वस्तुओं के स्वरूप तथा पारस्परिक सम्बन्ध का निर्णय ही वेदान्तशास्त्र का विषय है। स्याद और वैरोधिक ने ईश्वर, जीव और अद्वैत को वा अद्वैत के मूल इष्ट परमाणु में, तीन तत्त्व मानकर ईश्वर को अद्वैत का कर्ता उद्धारवा है, जो सर्वव्यापारण की तत्त्व मानना के अनुकूल है। ईश्वर वा परमात्मा का समावेश साक्ष्य या भीमता-मदति में नहीं है। वेदान्त ने बढ़कर प्रकृति तथा अक्षर्य पुरुषों को एक ही परम-तत्त्व ब्रह्म में अभिमल रूप से समाविष्ट करके अद्वैत-द्वैत के स्थान पर अद्वैत की स्थापना की है।

यद्यपि ब्रह्म का वास्तविक या पारमार्थिक रूप अप्रकृत निगुण और निर्विरोध है तथापि व्यक्त और सगुण रूप भी उसके बाहर नहीं है।

मूल ब्रह्मसूत्रों में लगभग ५३ सूत्र हैं। सूत्र इतने छोटे हैं कि बिना किसी भाष्य के उनका अर्थ स्पष्ट रूप से प्रतीत नहीं होता। यही कारण है कि विभिन्न-भिन्न आचार्यों ने अपनी अपनी दार्शनिक दृष्टि के अनुसार इन सूत्रों की विराद व्याख्याएँ लिखी हैं। इन भाष्यकारों में उनसे अधिक मेद का विषय है जीव और ईश्वर का सम्बन्ध। शाङ्कराचार्य का भाष्य सगुण की तरह गम्भीर और व्यापार की तरह शास्त्र और होमायमान है। शंकर ने ब्रह्म को स्वगत सत्तावीज और विजातीय—पीनी मेरी से जे कहा है। ईश्वर, सगुण ब्रह्म अपर-ब्रह्म और कार्य-ब्रह्म शब्द के अद्वैत वेदान्त के अनुसार व्याख्या की गयी है। माया की उपाधि से ब्रह्म ईश्वर बन जाता है और अविद्या से संसक्त होकर अविद्या की उपाधि से ब्रह्म का विमुक्त चैतन्य स्वरूप जीव बन जाता है।

भीरमानुज के अद्वैतवाद को विशिष्टाद्वैत कहते हैं। इसमें जीन ब्रह्म और ब्रह्म का सम्बन्ध समझने की तरह-तरह से धष्टा की गई है। यहाँ शङ्कर के अद्वैतमत के अनुसार जानागिन में, जब कर्म अकर्म के बल जाने पर, मुक्ति होती है तब जो जीन ब्रह्म में अभिन्न रूप से मिल जाता है यहाँ रामानुज के अनुसार मुक्ति होने पर भी जीन ब्रह्म से भिन्न रहता है।^१ इस प्रकार वस्तुमाचार्य, मन्वाचार्य आदि विद्वानों ने ब्रह्म-सूत्र पर भिन्न भिन्न दृष्टिकोण से माध्य लिखकर अपनी अपनी विचार धाराओं का प्रतिपादन किया है।^२ इसलिए व्याख्या-मेव से सम्प्रदायों की संख्या बहुत बढ़ गई है किन्तु यह निर्विवाद है कि भारत की मुख्यभूमि से निरुत्ते हुए जितने भी धर्म, मत या सम्प्रदाय संसार में फैले हुए हैं उन सबके मूल आधार वे दर्शन ही हैं।

वेदान्तसूत्र पर प्रसिद्ध विद्वानों के मत निम्नलिखित हैं—

आचार्य	समय	माध्य	मत
(१) शङ्कराचार्य	७ ई	शारीरकमाध्य	अद्वैत
(२) भास्कराचार्य	१ ७ "	भीमास्करमाध्य	मदामेद
(३) रामानुजाचार्य	११४ "	भीमाध्य	विशिष्टाद्वैत
(४) मन्वाचार्य	१२१८ "	पूर्वप्रज्ञमाध्य	द्वैत
(५) निम्बार्काचार्य	१२५ "	वेदान्तपारिजात	द्वैताद्वैत
(६) श्रीकृष्ण	१२७	शैबमाध्य	शैवविशिष्टाद्वैत
(७) श्रीपति	१४ "	श्रीकृष्णमाध्य	शैवशैवविशिष्टाद्वैत
(८) वस्तुमाचार्य	१५	अणुमाध्य	शुद्ध द्वैत
(९) विद्यानमिह	१६	विद्यानामृत	अविभागाद्वैत
(१०) कलदेव	१७२५ "	गोविन्दमाध्य	अचित्त्व-मदामेद

नवीं परिच्छेद कनप्युसियस-धर्म

चीन में चार प्रधान धर्म प्रचलित हैं। बौद्ध-धर्म इस्लाम-धर्म, कनप्युसियस-धर्म और ताओ-धर्म। यहाँ हम कनप्युसियस-धर्म और ताओ-धर्म के संबंध में चर्चा विवरण देंगे।

कनप्युसियस चीन के एक विख्यात धर्म-प्रचारक सिद्ध पुरुष थे। चीनी लोग उन्हें कुङ्गुत्सेन के नाम से पुकारते हैं। चीन देश की सम्पत्ता को प्रसिद्धि करनेवाले लोगों में कुङ्गुत्सेन का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। इस धर्म में तथा कुङ्ग की शिक्षाओं में विशेष पारस्परिक विमर्श न होने के कारण इन दोनों मतों का साफ-ही-साफ प्रसार हुआ। प्रत्येक चीनी छात्राधिक जीवन के लिए कुङ्गुत्सेन के अनुपदेशों में भ्रष्टाचार है, साफ-ही-साफ पारलौकिक जीवन की गुत्थियों को सुलझाने के लिए वह बौद्ध-धर्म का पक्षपाती है। इस प्रकार चीनी सम्पत्ता और सभ्यता का मूलाधार दोनों धर्म की सम्मिश्रित शिक्षा है। इन दोनों धर्मों की शिक्षा वृष-यानी की तरह मिलकर चीनवासियों के जीवन में इस प्रकार कुलमिश्र गई है कि इन दोनों के प्रभाव का पृथक् करना दुस्तर है।

जीवनी

कुङ्ग का जन्म ईसा-पूर्व ५५१ वर्ष में आधुनिक शङ्गह प्रान्त के 'थो' नामक स्थान पर हुआ था। कुङ्ग कुङ्ग के समकालीन थे। १० वर्ष की आयु तक पुरातत्त्व-विद्या गान विद्या आदि में दक्षता प्राप्त कर पठन-पाठन समाप्त किया। तत्कालीन राजा चाव आपसे अत्यन्त प्रभावान्वित हुए और मित्र-मित्र उधरबाही पक्षों को सुशोभित करने के बाद आप २५ वर्ष की आयु में प्रधान व्यावसायिक बनाये गये। ५ वर्ष की आयु में पुत्रवत् विद्या के गवर्नर और ५१ वर्ष की आयु में राज्य के प्रधान मंत्री हुए। आपने अपने अनुपदेशों को व्यवहार में लाकर लोगों को जलित कर दिया। देश से जोरी-डकैटी

का नाम मिटने लगा। लोगों ने परो में वाला लगाना बन्द कर दिया। सर्वत्र शांति विराजने लगी। राजा ने इस सुख्यवस्था को देखकर आपके नियमों को सम्पूर्ण रूप में प्रचारित किया। किन्तु सोमी, अत्याचारी सामन्तों को यह पसन्द न आया और उनके पक्ष में परितोषात्मक रूप से आप राज्य के इस उषः पर्व से हटा दिये गये। इसके बाद आपने अपने नियमों का प्रचार करने के लिए बड़े-बड़े दरबारों को एक छानी पर किसी ने भी आपकी नीतिमय शिक्षा पर ध्यान न दिया। इसी बीच आपकी पत्नी तथा पुत्र की मृत्यु हो गई जिसके शोक को आपने धैर्य-पूर्वक सहन किया। ७३ वर्ष की आयु में, ई० पूर्वं ४७८ में, आपकी मृत्यु हुई। आपके ५ शिष्यों ने गुरु की समाधि पर तीन वर्ष तक शोक मनाया और आपके उपदेशों का स्मरण करने लगा तथा दूर-दूर देशों में आपकी नीतिमय शिक्षा का प्रचार किया। आपने अपनी शिष्याओं को सिखाना भी किया था। आपके चार पुत्र बड़े प्रसिद्ध हैं।^१ उसार की समस्त प्रतिष्ठित मायाओं में इन पुत्र-रत्नों के अनुवाद हुए हैं।

कुल के सिद्धान्त

कुल ने मनुष्य-जीवन की ओर विशेष ध्यान दिया। उन्होंने स्वयं, ईश्वर आदि की सेवा ही न की। उनके एक शिष्य श्रीलू ने पूछा—‘मगवन, मैं ईश्वर की सेवा किस प्रकार कर सकता हूँ?’ उत्तर में कुल ने कहा—‘जब तुम्हें यह ज्ञान नहीं कि मनुष्य की सेवा किस प्रकार की जाय तब देवों की सेवा के सम्बन्ध में कैसे पूछ सकते हो? पुनः शिष्य ने पूछा—‘मगवन, मृत्यु के सम्बन्ध में सम्पूर्ण रूप से विचार प्रकट कीजिए।’ उत्तर में कुल ने कहा—‘प्रिय श्रीलू, जब तुम्हें जीवन के विषय में पर्याप्त ज्ञान नहीं है तब तुम्हें मृत्यु के सम्बन्ध में ज्ञान कैसे हो सकता है?’ किन्तु कुल ने ईश्वर अथवा स्वर्ग के अस्तित्व को कभी इनकार नहीं किया। आत्मा के पुनर्जन्म में उन्हें विश्वास था। फिर भी वे परलोक के सुधारने की उद्योग नहीं करते बितनी इसलोक के सुधारने की। मनुष्य सामाजिक जीव है वह समाज में रहता है पनपता है तथा अन्य में नष्ट हो जाता है। उसका समाज के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध बना हुआ है। अतः समाज की उन्नति से उसकी उन्नति होगी। वैयक्तिक उन्नति मानव-जीवन का लक्ष्य नहीं। यह दो सामाजिक उन्नति का पक्ष है।

कुल के मतानुसार मनुष्य स्वभावतया अज्ञान होता है और अन्धकार की ओर उसकी प्रवृत्ति रहती है। अज्ञान की पराकाष्ठा सिर्फ जन्तों में हो सकती है। अतएव मनुष्य को निष्काममात्र से तथा ईमानदारी और तत्परता के साथ कर्तव्य-पालन करना चाहिए। जो लच्छरित और देवी गुणों से युक्त है वह मनुष्यों में ‘जुनट न’ अर्थात् भेद्य है।

१ डा. हरप्रसादशास्त्री ने इस ग्रन्थ का मूल चीनी से हिन्दी में अनुवाद किया है और बड़ीश-राज के ‘भीष्माजी-साहित्य-माला’ के नाम से वह प्रकाशित हुआ है।

समाज के प्रत्येक प्राणी के साथ सदुप्ययहार करना हमारा परम धर्म है। माता-पिता के प्रति मक्ति, दीन जन तथा सेवक के प्रति दया, भाई बन्धुओं के साथ सहानुभूति रखने की सुन्दर शिक्षा देकर कुल ने बीनी सम्पत्ति को बहुत ऊपर उठाया।

आपत्ति के समय पुरुष के गुणों की परख होती है। इस विषय में उनका एक उपदेश बड़ा ही हृदयग्राही है। वे कहते हैं—‘जब शीतकाल आता है तब हम देखते हैं कि सब वृक्षों के बाद पीक और देवदार अपने पत्तों को त्यागते हैं। क्यों न हो, वे वृक्षों में श्रेष्ठ जो हैं। पूर्णधर्म के विषय में पूछने पर उन्होंने बतलाया—‘पूर्णधर्म वह है जब तुम बाहर निकलो तब प्रत्येक से बह सम्पर्क मिले। मानो वह तुम्हारा बड़ा अतिथि है। किसी के साथ ऐसा बरताव मत करो जो तुम उससे अपने लिए नहीं चाहते। बेग में कोई दुःखित होकर तुम्हारी निन्दा न करे और घर में भी कोई तुम्हारे विरोध में न कुत्तुकावे।

प्रजा के ऊपर पुत्र-सा प्रेम रखना। उनके कल्याण की सर्वदा कामना करना। राज्य की आय को अपने व्यक्तिगत भाग-विस्वाद्य में न पर्व कर सार्वजनिक हित के कामों में लगाना, हितैष्ठ्य न्याय परावश्य पुरुष को अमात्य-मद पर प्रतिष्ठित करना आदि उपदेश कुल ने दिये। पेटभर खाने को हो, सेना पर्याप्त हो और प्रजा का शास्त्र में विश्वास हो तो वह राज्य समृद्ध होता है। पर यदि राजा में प्रजा का विश्वास न हो तो वह राज्य उद्धर नहीं सकता। अतएव राजा को धर्मात्मा न्यायी ईमानदार और कलम्प परावश्य होना चाहिए। ऐसा राजा होगा बेसी प्रजा भी शायी।

कुल ने शिक्षा पर विशेष जोर दिया। उनके मत से मनुष्य के जीवन का मुख्य उद्देश्य अपने को समाज के लिए अत्यन्त उपयोगी बनाना है। कुल के एक शिष्य ने पूछा—‘मात्मवर, सामाजिक गुण क्या है? उन्होंने उत्तर दिया—‘दूरे से प्रेम करना। दूरे शिष्य ने पूछा—‘मगवन्! क्या कोई ऐसा नियम है जिसका पालन जीवन पर्यन्त करना चाहिए?’ उन्होंने उत्तर दिया—‘दूरे के साथ ऐसा प्रतीक न करो ऐसा तुम अपने प्रति दूरों के द्वारा नहीं चाहते। सुवर्णम्, कुल के उपदेश का सारंग आत्मविश्वास और पशोसियों के प्रति उदारता है।

कनफुत्तविराज प्राचिन्यों से पुनः बीनात्मा का अस्तित्व मानते थे। उनका विश्वास था कि दिव्यतत्त्व पुरुष की आत्मा बिना शरीर के ही रहती है। आत्मा न केवल मनुष्य में ही होती है अपितु वायु अग्नि पहाड़, नदी आदि में भी होती है और सभी की पूजा होती है। स्रक्का दर्जा रत्न और मनुष्य के बीच का है। इन आत्माओं के साथ साथ ही पिराणों की भी सत्ता मानी गई है। कुल मृत पितरों और शरीर-रहित आत्माओं को इस प्रकार बलि प्रदान करते थे मानो वे साक्षात् उनके सामने उपस्थित हों। इन आत्माओं का काम अपने उत्तराधिकारियों की रक्षा करना समझ आता था।

कुल के कुछ उपदेश तथा कथन—

(१) मनवान के लिए निरमिमाम होना चाह्य है किन्तु निर्बन के लिए सन्तोष प्रकट करना कठिन है।

(२) सदाचार के प्रति अनुपम धीन्य के प्रति अनुपम की तरह हृदय से होना चाहिए।

(३) अपनी दुलना में भी दूसरों को परलने का आत्मसासन रखो । इसी को मनुष्य का सिद्धान्त कहते हैं ।

(४) न्याय के प्रति प्रेम, निष्ठा के प्रति आग्र तथा सत्पाचार मनुष्य को विविध पुरुष बनाने में समर्थ होता है ।

(५) प्रत्येक मनुष्य को उचित है कि अपनी वाणी पर संयम रखे और अपने आचरण के प्रति सम्यग रहे ।

(६) संसार एक मुहाफिरखाना है ।

(७) काम का आरम्भ करना मनुष्य पर निर्भर है और उसकी पूर्ति ईश्वर के हाथ है ।

(८) जब मर अपने मोक्ष को दनाकर तुम जीवन मर के परचापाय से बच सकते हो ।

(९) जिस प्रकार तुम दूसरों में दोष दिखाते हो उसी उसी प्रकार अपने में भी देखो-दिखाओ । जिस प्रकार अपने-आपको क्षमा कर सकते हो, उसी प्रकार दूसरों को भी क्षमा करो ।

(१०) आशापासन उत्कार से कहीं उत्तम है ।

(११) नीच वर्ग तक धार्मिक जीवन व्यतीत करना पर्याप्त नहीं है किन्तु एक दिन भी झुगई करना बहुत बड़ा दोष है ।

(१२) बुद्धिमान पुरुष वचन देने में विश्राम करता है, किन्तु वचन देने पर उसका पालन अवश्य करता है ।

(१३) आनन्द की तीन कुञ्जियाँ हैं—(१) दूसरों में दोष न देखना (२) दूसरों की निन्दा न करना न झुनना और (३) दूसरों की झुगई न करना ।

(१४) मनुष्य का हृदय आईना के समान होना चाहिए जिसपर समस्त वस्तुओं का प्रतिबिम्ब पड़ता है किन्तु उससे उसमें मैलापन नहीं आता ।

(१५) कोलाहल न बाजार में है और न शान्ति जगत् में; सब मनुष्य के हृदय में है ।

(१६) जब तुम जीवित प्राणी के प्रति अपना कर्त्तव्य करने में असमर्थ हो तो मृत पशु के प्रति अपने कर्त्तव्य का पालन किस प्रकार कर सकते ?

(१७) बानी पुरुष के लिए अपना विष स्वर्ग है किन्तु अज्ञानी के लिए वह नरक है ।

(१८) सच्चा सम्भाव अपने समियों के प्रति प्रेम करना है और सच्चा ज्ञान अपने साधियों को पहचानना है ।

(१९) जो ईश्वरीय नियम से अनभिज्ञ है वह भेद मनुष्य नहीं हो सकता ।

(२०) ज्ञानी मनुष्य सम्यक् स धार्मिक मनुष्य पिन्दा से और वीर मनुष्य मर्दे से मुक्त रहता है ।

दसवीं परिच्छेद ता ओ-धर्म

कुङ्कु का धर्म जन-साधारण के लिए और ता ओ-धर्म विशिष्ट पुरुषों के लिए है। जो आम विजय वैराग्य, उद्यम तथा समाधि की ओर रसभाव से हैं। आहूत है वही विशिष्ट पुरुष है। कुङ्कु ने सदानार की शिक्षा को प्रधानता दी है। उनका सत्य उच्चम मानवता की प्राप्ति था। किन्तु ता-ओ धर्म की शिक्षा अद्वैतवैश्वान्व की शिक्षा से विशेष मिलायी-जुलती है, यह पक्का निश्चि-मार्ग है। इसके अनुयायियों को घर-बार छोड़कर पर्वतों में एकान्तवास करना पड़ता है। यह प्रवृत्ति-मार्ग को अज्ञान-मूलक समझता है संसार के दृष्टिक मुक्तों की प्राप्ति को पुष्पा की दृष्टि से देखता है। इस मत का ध्येय है 'पूर्व वैराग्य'।

इस धर्म के प्रवर्तक 'ला-ओत्सी' का जन्म ईसवी सन से ६५ वर्ष पूर्व हुआ था। आप 'बोरे-यान' के प्रन्वागार के अग्रगण्य थे। राष्ट्रीय इतिहासवेत्ता भी थे।

ला ओ का कथन है कि ता-ओ (ईश्वर) एक है। वह आरम्भ में था और आगे भी सन काल में वस्तुमान रहेगा। वह निराकार, अनादि, सर्व-शक्तिमान और सर्वव्यापी है। वह बुद्धिगम्य नहीं है। उसका कोई नाम नहीं है। वह अपर्यवर्तनीय है। सब उसी पर निर्भर है। वह समस्त गोचर पदार्थ आकाश और पृथ्वी का जनक है। वह देवताओं का सिरजनेवाला है मनुष्य का निर्माता है। सारा यह कि वह समस्त बस्तुओं का जनक है। इस प्रकार ला ओ की शिक्षा में हम भारतीय वैश्वान्व की मुग्न्य पाते हैं।

ला ओ के अनुगार ता-ओ (ईश्वर) को प्राप्त करने के लिए पवित्रता, विनय, भोग्य कष्टा प्राप्तिमान के प्रति दया, तथा ज्ञान और आत्मसंयम—मृत्यु साधन हैं। प्यान और प्राणायाम इसके सहायक हैं। विच को संसार के विषयों से दूरकर एक सत्य पर टिकाने की निराला आवश्यकता है सभी विच में शान्ति का उदय हो सकता है।

सा ओ के अनुसार बड़ी सक्त है जिसके मन में किसी प्रकार की आकांक्षा नहीं है जिसके जीवन में पाश्चात्ताप का अवसर नहीं आता जो अपने लिए कुछ छद्म नहीं करता जो न अपना मदर्शन करता है और न अपनी करनी पर समझ जो जोग तक पहनता है, किन्तु हृदय में सदगुणों की मोती की माला के सदृश भारण किये रहता है जो अपनी प्रतिमा को छिपाये रहता है जो कमी स्वप्न नहीं देखता जो कमी विस्वामस्त नहीं होता जो सुराबु भोजन की आकांक्षा नहीं करता जिसे न जीवन से प्रेम है, न मृत्यु से भय और जो प्रेम, बुधा, हानि, साम, प्रतिष्ठा और अपमान से परे है। वह सब गीता में वर्णित जीवनम्युक्त के गुणों से मिलता-जुलता है।

सा-ओ-यम में साधु और साध्वी के लिए स्थान है। वे पीछी टोरी पहनते हैं। संसार से अलग—अलग गुप्त अथवा एकान्त स्थान में रहते हैं। सा-ओ-यम सर्वोच्च नैतिकता, सात्विक जीवन, चित्त और शरीर के स्वयं की शिक्षा देता है। आत्म विभव द्वारा सा ओ (ईश्वर) की प्राप्ति से मुक्ति होती है।

इस धर्म में नरक में कष्ट मोलने का विक है। यह पुनर्जन्म तथा आत्मा की अमरता में विश्वास करता है।

सा-ओ-यम का मूल-अप बड़ा विचित्र है। इसमें शब्दों का प्रयोग नहीं है मृत्यु प्रतीकों या चिह्नों के द्वारा जगत् के समस्त पदार्थों के रूप तथा उनका परस्पर-सम्बन्ध बतलाया गया है। इस ग्रन्थ का नाम है 'योकिंग'। इसके रचयिता का नाम सम्राट् 'ओ हि' है। देवा कोई ज्ञान नहीं है जिसका परिचय इस ग्रंथ से न प्राप्त हो। इसलिये इसके प्रतीकों द्वारा ज्योतिष, वैद्यक गणित संगीत धर्म, न्याय, मोक्षशास्त्र आदि ऐहिक तथा पारलौकिक विद्याओं का ज्ञान योग्य व्यक्तियों को हो सकता है। इस मार्ग की साधना बड़ी कठिन है तथा सर्वसाधारण के उपयोगी न होने से यह गुप्त ही रखी जाती है। पर इस धर्म के साधुओं ने चीन देश की आध्यात्मिकता को आगे बढ़ाया। आबकल चीन में बौद्धधर्म का प्रचार है फिर भी विद्वानों की बुद्धि में सा-ओ-यम तथा उसके ग्रन्थों का विशेष आदर है।

सा-ओ की शिक्षाएँ और उपदेश एक पुस्तक में संयोजित हैं। यह स्वयं सा ओ की लिखी हुई है। बादशाह चींग ने राज्य भर में आका प्रचारित की कि सा ओ की पुस्तक की प्रतिष्ठा राज्य-निधम की तरह की जाय।

सा-ओ के कुछ उपदेश

(१) अशब्दों के प्रति मैं अशब्दा रहूँगा। शब्दों के प्रति भी अशब्दा रहूँगा जिससे उन्हें भी अशब्दा बना दूँ।

(२) जो जानते हैं वे बोलते नहीं और जो बोलते हैं वे जानते नहीं।

(३) मेरे पास तीन वस्तुएँ हैं जिनमें मैं बृद्धता-पूर्वक झगोता रहता हूँ—(क) सीम्यता (ब्याकुलता), (ख) कमजोरी (मितव्ययिता) और (ग) नम्रता।

(४) विनीत बनो, तभी तुम निर्भीक हो सकोगे। अपने आपको शूरे के सम्मुख प्रदर्शित करने का प्रयत्न न करो तभी तुम मनुष्यों के नेता हो सकोगे।

(५) कालदा का शिकार होने से बड़कर कोई पाप नहीं है। असतोष से बड़कर दुःख नहीं है। पाह से बड़कर कोई विपत्ति नहीं है।

(६) अपने को विनम्र प्रदर्शित करो, पवित्र रहो अपनी जरूरतों को कम करो और हथ्याओं को संतव रखो।

(७) सिद्धता का अभिमान न करो। तुम्हें सत्याप नहीं होगा।

(८) जहाँ आसक्ति है वहाँ कम्बन है। जहाँ कम्बन नहीं है वहाँ आनन्द है। जीवन की उत्पत्ति का यही लक्ष्य है।

(९) निष्कपट वचन मधुर नहीं होता और मधुर वचन यथार्थ नहीं होता।

(१०) स्वयं उन्नत हो, ताकि तुम दूसरों का सुधार कर सको।

(११) जन्म न आरम्भ है और न मृत्यु अन्त। अनादिकाल तक आत्मा अमर है।

(१२) वह समुप्य ५२ है जो साधु वचन बोलता है, साधु बातें सोचता है और साधु बातें मनन करता है।

सा ओ के लेख और उपदेश बहुत ही सूक्ष्म तथा गूढ़ हैं। उनके लेख पहेलियों के रूप में हैं। उनकी मृत्यु के बाद उनके उपदेशों को लोगों ने मनगढ़त कथाओं से मिश्रित कर दिया और उनपर मिथ्या धार्मिक विश्वासों की कतई बढ़ा दी। परन्तु कनफुसियस की शिक्षा पर ऐसी कतई नहीं बढ़ सकी क्योंकि वह सरल स्पष्ट और बोझी थी। और वह इस प्रकार की न थी कि उसका रस बिगाड़ा जा सके।

चीन का उत्तरी भाग जहाँ ह्वा-हो नदी बहती है माओ में कनफुसियस का अनुयायी हो गया और दक्षिणी भाग जहाँ वांग-लि-क्यांग नदी बहती है, ताओ-धर्म को मानने लगा।

चौथा खण्ड

(८) साक्षरा का शिकार होने से बड़कर कोई पाप नहीं है। असतोप से बड़कर दुःख नहीं है। प्याह से बड़कर कोई विपत्ति नहीं है।

(९) अपने को विनम्र प्रदर्शित करो, पवित्र रहो अपनी जरूरतों को कम करो और इच्छाओं को सफल रहो।

(१०) विद्वत्ता का अहिमान न करो। तुम्हें सन्ताप नहीं होगा।

(११) जहाँ आसक्ति है वहाँ बन्धन है। जहाँ बन्धन नहीं है वहाँ आनन्द है। जीवन की उत्पत्ति का यही तत्त्व है।

(१२) निष्कपट वचन मधुर नहीं होता और मधुर वचन यथार्थ नहीं होता।

(१३) स्वयं उत्तम हो, ताकि तुम वृत्तों का सुधार कर सको।

(१४) अस्म न आरम्भ है और न मृत्यु अन्त। अनादिकाल तक आत्मा अमर है।

(१५) वह अनुपम द्रव्य है जो साधु वचन शोचता है साधु बातें शोचता है और साधु बातें मनन करता है।

सा-ओ के छंद और उपदेश बहुत ही सूक्ष्म तथा गूढ़ हैं। उनके लेख पहेलियों के रूप में हैं। उनकी मृत्यु के बाद उनके उपदेशों को लोगों ने मनगढ़त कथाओं से मिलाकर भ्रष्ट कर दिया और उनपर सिम्हा धार्मिक विहवालों की कलह बढ़ा दी। परन्तु कनकसु-सिख का सिद्धा पर ऐसी कलह नहीं बढ़ सकी क्योंकि वह सरल स्पष्ट और बोझी भी। और वह इस प्रकार की न थी कि उसका रूप दिया जा सके।

चीन का उत्तरी भाग जहाँ हाँ हो नहीं बहती है भाषों में कनकसुसिख का अनुयायी हो गया और दक्षिणी भाग जहाँ वांग-कि-न्यांग नदी बहती है, सा-ओ-धर्म को मानने लगा।

प्रथम परिच्छेद पुराण-काल

पुराण—यतपय-ब्राह्मण (१४१।१०।१) और बृहदारण्यक-उपनिषद् (१।४।१) में लिखा है कि जैसे बल्लरी हुई गीली लकड़ी में से चुँसा निकलता रहता है वैसे ही महाभूत के निःप्रवास से ऋग्वेद यजुर्वेद, सामवेद अथर्ववेद इतिहास पुराण, उपनिषद्, श्लोक सूत्र, व्याख्यान और अनुम्याख्यान आदि उत्पन्न होने हैं—ये सब उठीके निःप्रवास हैं। हिन्दु बौद्ध साहित्य में पुराणों के उल्लेख से यह नहीं समझना चाहिए कि इनका अभिप्राय आचरक के १८ पुराणों से है। जिस पुराण का किन्हीं वैदिक साहित्य में आया है वह पुराण आचरक उल्लेख नहीं है। शंकराचार्य ने बृहदारण्यक के भाष्य में लिखा है कि 'उर्बरी पुरुरवा-संवादादि' का इतिहास एवं 'आरम्भ में असत् ही था' इत्यादि सृष्टि-मकरण को पुराण कहते हैं।^१

इन बातों से स्पष्ट है कि सर्गादि का वर्णन पुराण कहलाता था और कथाएँ इतिहास। छान्दोग्योपनिषद् (७।१।२) में लिखा है कि इतिहास-पुराण पाँचवाँ वेद है। इवानन्द रामी का मत है कि इस स्वप्न पर इतिहास-पुराण से तात्पर्य ब्राह्मण-भाग में उल्लिखित कथाओं से है। प्राचीन पुराण में केवल सृष्टि की बात ही रही हो—यह भी ठीक प्रतीत नहीं होता। क्योंकि महाभारत के आदिपर्व में भीमक अग्नि कहते हैं कि पुराण में दिव्य कथाएँ हैं और आदिपर्व के बृहन्त हैं।

पुराणों के पाँच लक्षण मिल मिल पुराणों में इस प्रकार दिये गये हैं—

सर्गश्च प्रसिर्गर्गश्च बंशोन्मन्तराधि च ।

बंशानुपरितं चैव पुराणं पञ्चलक्षणम् ॥

अर्थात्—(१) सर्ग का सृष्टि-विधान ; (२) प्रसिर्गर्ग अर्थात् सृष्टि का विस्तार, लक्ष्य तथा पुनः सृष्टि (३) सृष्टि की आदि बंशावली (४) मन्वन्तर अर्थात् कित-कित मनु का समय कर रहा और उस काल में कौन-कौन महान्पूर्ण घटना हुई थी ; (५) बंशानुपरितं—

१ बृहदारण्यक, शांकरभाष्य (१।४।१)

२ हिन्दुत्व—पृष्ठ १६२

वि ६०—२४

प्रथम परिच्छेद पुराण-काल

पुराण—एतपञ्च-ब्राह्मण (१४।१।१-१।१) और बृहदारण्यक-उपनिषद् (२।४।१) में लिखा है कि जैसे जलती हुई गीली लकड़ी में से धुँआ निकलता रहता है वैसे ही महामृत के निःश्वास से ऋग्वेद, यजुर्वेद सामवेद, अथर्ववेद इतिहास पुराण, उपनिषद्, श्लोक, छन्द, व्याख्यान और अनुश्यास्यमान आदि उत्पन्न होने हैं—ये सब उलीकें निःश्वास हैं। किन्तु पण्डित साहित्य में पुराणों के उद्गोच से यह नहीं समझना चाहिए कि इनका अभिप्राय ब्राह्मण के १८ पुराणों से है। जिस पुराण का ब्रिह वैदिक साहित्य में आया है वह पुराण ब्राह्मण उत्पलम्भ नहीं है। शंकराचार्य ने बृहदारण्यक के माध्य में लिखा है कि उबरी पुरुरवा-धंवादादि का इतिहास एव 'आरम्भ में अस्तु ही या' इत्यादि छद्म-मकरण का पुराण कहते हैं।^१

इन बातों से स्पष्ट है कि सर्गादि का वर्णन पुराण कहलाता था और कथार्थ इतिहास। आन्देनबोर्नियस् (१।१।२) में लिखा है कि इतिहास-पुराण पविर्वा बंद है। दवानन्द श्यामी का मत है कि इस स्थल पर इतिहास-पुराण से तात्पर्य ब्राह्मण-भाग में उल्लिखित कथाओं से है। प्राचीन पुराण में केवल छद्म की बात ही रही हो—यह भी ठीक प्रतीत नहीं होता। क्योंकि महामातृ के आदिर्वा में शीनक क्षति कहत हैं कि पुराण में दिव्य कथार्थ हैं और आदिर्वा के वृत्तान्त हैं।

पुराणों के पाँच शास्त्र मित्र मित्र पुराणों में इस प्रकार विभे गये हैं—

सर्गोच्च प्रतिस्मरण बंशोमन्त्ररादि ५।

बंशानुपरित्त जेव पुराण पञ्चसप्तमम् ॥

अर्थात्—(१) सर्ग वा छद्म-विज्ञान ; (२) प्रसिद्ध अर्थात् छद्म का विस्तार, लक्ष तथा पुन छद्म ; (३) छद्म की आदि बंशावली ; (४) मन्त्र-अर्थात् किन्-किन् मन्त्र का समय कब रहा और उस काल में कौन-सी महत्त्वपूर्ण घटना हुई थी (५) बंशानुपरित्त—

१ बृहदारण्यक शारिमाप्य (२।४।१)

२ दिग्गुण—२४ १५९

वि २०—२४

के पूर्व ही कुछ पुराण तैयार हो चुके थे और आवश्यकतानुसार गुप्त-सम्राटों के युगतक बनते रहे। इस परम विवादमस्त विषय में समय नष्ट न कर यह कहना उचित होगा कि जैन और बौद्धधर्म के आक्रमणों से पुराणों ने वैदिकधर्म की मूर्त रक्षा की। पुराणों के द्वारा देश में शुष्क कर्मकाण्ड के स्थान पर मकरिख का विलक्षण प्रभाव फैल गया और उसके परिणाम-स्वरूप मित्र देवों की उपासना घट बड़ी और मूर्ति एवं मन्दिर के निर्माण की ओर लोगों की प्रवृत्ति बड़ी। आज भी वर्तमान हिन्दूधर्म के मूलभार पुराण-मन्य ही हैं।

अवतार-वाद

अवतारवाद पुराणों का एक प्रधान अंग है। प्रायः सभी पुराणों में अवतार का प्रसंग आया है। शैवमठ-मोक्ष पुराणों में शंकर के नाना अवतारों की बर्णा है और वैष्णव पुराणों में विष्णु के अनेक अवतारों की। ब्रह्मों का कथन है कि वैदिक ग्रन्थों में देवत्व का जिस प्रकार आभास है वही पुराणों में विकसित होकर बड़े पैमाने पर लिखाई पड़ता है और पहले के देवताविशेष नये रूप में परिवर्तित हो गये हैं। उदाहरणार्थ वेद में विष्णु सूर्यवाची हैं और पुराणों में सूर्य से बिल्कुल भिन्न सर्वशक्तिमान और सबसे महान देवता के रूप में परिवर्तित हो गये हैं। वैदिक विष्णु के तीन पाद में सम्पूर्ण सृष्टि को आन्वहित करने के भाव को लेकर अवतारों की कथा का विकास किया गया है, जिसमें विष्णु के बामनावतार की, तीन पाद में पृथ्वी को नापने की कथा है। श्रुग्वेद में वह अग्नि के पर्वानवाची रूप में प्रसिद्ध है और बाद में यजुर्वेद के सम्पूर्ण अण्पाय में वह की स्तुति है। अथर्ववेद में (६/२१५) पशुपति नाम आया है। शतपथब्राह्मण में (१/१/३/७-१६) वह देव की उत्पत्ति का वर्णन है। इस प्रकार भक्तजनो ने शोभन अवतारों से अपने अपने इष्टदेवता का मनमाना नृ गार किया।

वेद तथा पुराण में शैली-भेद

इस प्रकार हिन्दूधर्म वैदिककाल से पौराणिक कालतक क्रमशः परिवर्तित और विकसित हो गया है। वेद में वा बात बहुत सख्त में किसी विशेष उद्देश्य से वर्णित थी पुराण में बड़ी विस्तृत आख्यायिका के रूप में वर्णित हुई है। पौराणिक कवियों के हाथों भिन्न भिन्न उद्देश्य से छोटा-सा विषय भी बहुत बड़ी आख्यायिका के रूप में परिवर्तित हो गया हो तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। पुराणों की शैली जहाँ अतिशयोक्तिमयी है, वहाँ वेदों की रूपकमयी। वेद रूपक-शाय जिन तथ्यों का उद्घाटन करता है उसी तथ्यों का पुराण अपनी अतिशयोक्तिमयी शैली में वर्णन करता है। शैली के तत्त्वतः से ही इतना भेद है। अथवा वेद तथा पुराण दोनों में एक ही विग्रह तत्त्व का निवेदन है। वेद उपाख्यान मूलक ग्रन्थ नहीं है। वेद में स्थलविशेष पर उदाहरणरूप में कतिपय उपाख्यान भी जगह जगह दिये गये हैं और पुराणों में उन सब उपाख्यानो को एकत्र करने की चेष्टा की गई है। इसी कारण वेद का एक छोटा-सा प्रसंग भी पुराण में विपुलकाय हो जाता है।

पुराणों का प्रधान उद्देश्य वह मालूम पड़ता है कि ब्रह्मा, विष्णु, शिव, सूर्य, गणेश

प्रसिद्ध पंथों का—सूर्यवंशी तथा चन्द्रवंशी आदि राजाओं का—पर्यन्त। पुराणों के ये ही पाँच विषय हैं। उन पाँच विषयों के असाधारण भी अनेक बातों का वर्णन पुराणों में है।

ज्ञान यह पता नहीं है कि प्राचीन पुराणों का रचयिता कौन था? मनुसंहिता, आश्वलायन-श्रौतसूत्र और महामारुत से ज्ञात होता है कि पुराणों के कई ग्रन्थ थे। उनके समूह अर्थात् संहिता का नाम पुराण था।

पुराणों में सबसे प्राचीन 'ब्रह्मपुराण' माना जाता है। विष्णु मत्स्य और ब्रह्मसंहिता पुराणों के पढ़ने से ज्ञात होता है कि सृष्टि प्रक्रिया का वर्णन सब पुराणों में एक ही है। बर्तमान कि इस प्रसंग का एक-एक श्लोक मिल जाता है। किसी पुराण में दो-चार श्लोक अधिक और किसी में कम। सब इतना ही अन्तर है। इससे स्पष्ट ज्ञात होता है कि सबका मूल एक ही है। अनुमान होता है कि पुराण-संहिता के १८ भाग रहे हों जिनके आधार पर ब्राह्मण की शिष्य परम्परा ने अपनी अपनी रुचि के अनुसार समय-समय पर १८ पुराणों की रचना कर डाली और मिश्र-मिश्र संस्करणों ने प्रसंगबद्ध अपने-अपने हस्तक्षेप की प्रतिष्ठा और मर्यादा का लक्षण रखने हुए प्रसंग की पूर्ति और समूह का रोचक बनाने के लिए अपने रचे श्लोकों की छप्पा बढ़ा दी। कतिपय विद्वानों का अनुमान है कि संहिता के १८ वें भाग में पुराण का होना कारण-विरोध को सूचित करता है। सम्भवतः १८ की परम्परा उस समय चल निकली थी। महामारुत १८ पर्व में है। पृष्ठ १८ दिन हुआ, पौन १८ अक्षीहिणी थी महामारुत के अन्तर्गत गीता भी १८ अध्याय में है। मूलधर्मशास्त्र भी १८ माने गये हैं। इन अठारह पुराणों में सबके बाद का पद्यपुराण ज्ञात होता है क्योंकि इसमें सिर्फ बुद्धावतार और जैनधर्म का ही उल्लेख नहीं है बल्कि शङ्कराचार्य-सम्बन्धी भी बहुत-सी बातें कही गई हैं। यह भी सम्भव है कि वर्तमान पद्म-पुराण प्राचीन पुराण का परिवर्धित रूप हो और शङ्कराचार्य के बाद के नये संस्करण में शङ्कराचार्य-सम्बन्धी बातें बढ़ा दी गई हो।

पुराणों की रचना

प्रत्येक पुराण के अलग-अलग अनुगीतन से पता चलता है कि हर एक का उद्देश्य साधन-विरोध है। मिश्र-मिश्र पुराणों पर मिश्र मिश्र सम्प्रदायों का प्रभाव पड़ा हुआ स्पष्ट दिखाई पड़ता है। यह बात कहना कठिन है कि इन पुराणों से ही सम्प्रदाय चल पड़े अथवा सम्प्रदाय पहले से थे और पीछे से मिश्र मिश्र सम्प्रदायों के अनुयायी परिवर्तनों में व्यासजी की शिष्य-परम्परा से निर्मित कराकर अपने सम्प्रदाय के अनुकूल कुछ परिवर्तन और परिवर्धन करा लिया। यह तो निस्सन्देह है कि पौराणिक-साहित्य जैन और बौद्धधर्म के फैलने से बहुत पहले से मौजूद था क्योंकि बौद्ध और जैन-ग्रन्थों में पौराणिक कथाओं और नामों के तथा शिव आदि देवताओं के उल्लेख हैं। इतिहासकों का तो यह भी मत है कि बौद्धधर्म के प्रमाण से वैदिकधर्म को बहुत पक्का जगा और लोग अपने धर्म की रक्षा के लिए साधन हो गये तथा धार्मिक स्थिति के अनुकूल स्वधर्म की रक्षा के लिए ही इन मछि-मसान पुराणों की रचना हुई। अनुमान होता है कि बौद्ध-धर्म सम्बन्धी ग्रन्थ बनने

के पूर्व ही कुछ पुराण तैयार हो चुके थे और आवश्यकतानुसार गुप्त-सभारों के मुगतक बनते रहे। इस परम विवादग्रस्त विषय में समय मध्य न कर यह कहना उचित होगा कि जैन और बौद्धधर्म के आगमनों से पुराणों ने वैदिकधर्म की मूल रक्षा की। पुराणों के द्वारा देश में शुष्क कर्मकाण्ड के स्थान पर भक्तिरस का विलसुत प्रभाव पड़ा गया और उसके परिणाम-स्वरूप भिन्न देशों की उपासना पूर बढ़ी और मूर्ति एवं मन्दिर के निर्माण की ओर लोगों की प्रवृत्ति बढ़ी। आज भी वर्तमान हिन्दूधर्म के मूलानुसार पुराण-मन्य ही हैं।

अवतार-वाद

अवतारवाद पुराणों का एक प्रधान अंग है। माया सभी पुराणों में अवतार का प्रसंग आता है। शैवमत-योग्य पुराणों में शंकर के नाना अवतारों की चर्चा है और वैष्णव-पुराणों में विष्णु के अनेक अवतारों की। बहुतांश का कथन है कि वैदिक ग्रन्थों में देवत्व का जिस प्रकार आभास है वही पुराणों में विकसित होकर बड़े पैमाने पर दिखाई पड़ता है और पहले के देवताविशेष नये रूप में परिवर्तित हो गये हैं। उदाहरणार्थ वेद में विष्णु सूर्यवाची है और पुराणों में सूर्य से विष्णुसूक्त भिन्न सूर्यशक्तिमान और सबसे महान देवता के रूप में परिवर्तित हो गये हैं। जैनिक विष्णु के तीन पाद में सम्पूर्ण सृष्टि को आच्छादित करने के भाव को लेकर अवतारों की कथा का विकास किया गया है, जिनमें विष्णु के वामनावतार की, तीन पाद में पूष्णी को नापने की कथा है। श्रुग्वेद में रुद्र अग्नि के पर्यायवाची रूप में प्रतिष्ठित है और बाद में बभ्रुर्वेद के सम्पूर्ण अम्बाय में रुद्र की स्तुति है। अथर्ववेद में (६।२।५) पशुपति नाम आया है। शतपथब्राह्मण में (१।१।३।८-१६) छद्मेव की उत्पत्ति का वर्णन है। इस प्रकार भक्तजनों ने शोभन अवतारों से अपने अपने इष्टदेवता का मनमाना नु गार किया।

वेद तथा पुराण में शैली भेद

इस प्रकार हिन्दूधर्म वैदिककाल से पौराणिक कालतक क्रमशः परिवर्तित और विकसित हो गया है। वेद में जो बात बहुत सख्तों में किसी विशेष उद्देश्य से वर्णित थी पुराण में वही विस्तृत आख्यायिका के रूप में वर्णित हुई है। पौराणिक कथियों के हाथों भिन्न भिन्न उद्देश्य से छोटा-सा विषय भी बहुत बड़ी आख्यायिका के रूप में परिणत हो गया हो तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। पुराणों की शैली अर्थात् अतिशयोक्तिमयी है, वहाँ वेदों की रूपरमयी। वेद रूपक-द्वारा जिन तथ्यों का उद्घाटन करता है उन्हीं तथ्यों का पुराण अपनी अतिशयोक्तिमयी शैली में बखान करता है। शैली के कारणतः से ही इतना भेद है। अग्रया वेद तथा पुराण दोनों में एक ही निष्ठुत तरंग का विद्येवन है। वेद उपाख्यान मूलक ग्रन्थ नहीं है। वेद में स्पष्टविशेष पर उदाहरणरूप में कठिण उपाख्यान भी बगैर बगैर दिये गये हैं, और पुराणों में उन सब उपाख्यानो को एकत्र करने की चेष्टा की गई है। इसी कारण वेद का एक छोटा-सा प्रसंग भी पुराण में विपुलकाय हो जाता है।

पुराणों का प्रधान उद्देश्य यह मात्स्य पड़ता है कि ब्रह्मा, विष्णु, शिव, सूर्य, गणेश

और शक्ति की उपासना अथवा ब्रह्मा को छोड़ शेष पञ्चदेवताओं की उपासना का प्रकार हो। परमात्मा के ये पाँचों मित्र-मित्र सगुणरूप माने गये हैं। सृष्टि में इनका कार्य-विभाग अलग-अलग है। ब्रह्मा की उपासना आबकल प्रचलित नहीं है और पुष्कर (ब्रह्मेर) के सिवा मातृशर्प में हमें और कहीं ब्रह्माजी का मन्दिर देखने को नहीं मिलता। शायद होता है कि गणेशजी ने ब्रह्मा का स्थान ले लिया और पञ्चदेव में विष्णु, शिव, सूर्य और शक्ति के साथ सम्मिलित हो गये। हैदर-शक्ति के विभिन्न रूपों में नाम-कीर्तन की महिमा सभी पुराणों में विशेषरूप से वर्णित है। शक्ति का प्रकार ही पुराणों का प्रधान अंग है। उपनिषदों के आदर्श को प्राप्त करने में इस काल के मनुष्यों ने अपनी अलमर्षता का अनुमन किया और इसी कारण सगुण उपासना की प्रवृत्ति बढ़ी। उस से आबकल सगुण-भक्ति भारतीयों के जीवन का प्रधान अंग रही।

सगुण उपासना तथा नाम कीर्तन के साथ साथ पौराणिक युग की सामाजिक प्रवृत्ति का मूलाधार बर्धामन-धर्म ही था।

यह प्रसिद्ध है कि पुराण अठारह हैं। उनके नाम श्लोक-संख्या के साथ निम्नलिखित हैं—^१ ब्रह्मपुराण—१०, २ पद्मपुराण—५५०, ३ विष्णुपुराण—२२०, ४ शिवपुराण—२४, ५ भीमद्विभागवतपुराण—१८००, ६ नारदपुराण—२५, ७ मार्कण्डेयपुराण—९, ८ अग्निपुराण—१५, ९ मरिचपुराण—१५५, १० ब्रह्मवैवर्तपुराण—१८०, ११ लिंगपुराण—११, १२ वराहपुराण—२४, १३ स्कन्दपुराण—८१०, १४ वामनपुराण—१, १५ कूर्मपुराण—१७, १६ मत्स्यपुराण—१८, १७ गरुडपुराण—१६, १८ ब्रह्मवैवर्तपुराण—१९०, टोटल १६५० हैं।

उक्त अठारह पुराणों के अतिरिक्त २६ उप-पुराण इस प्रकार हैं—(१) वायुपुराण (२) वैष्णवभागवत, (३) धनकुमार, (४) नरसिंह (५) शिवधर्म, (६) बृहन्नारदीय, (७) दुर्वासस, (८) कपिल (९) मानव (१०) श्रीरामच (११) वाक्य (१२) कालिका, (१३) ताम्र (१४) नन्दिशेखर (१५) छौर, (१६) पाराशर (१७) आदित्य (१८) ब्रह्मास्त्र, (१९) माहेरवट, (२०) भागवत (२१) वासिष्ठ, (२२) कौर्म, (२३) मार्गण, (२४) आदि, (२५) मुद्गाल (२६) कलिक (२७) महाभागवत (२८) बृहद्गर्ग, (२९) परानन्द।

इनके अतिरिक्त महामार्य के छिन्न हरिवंशधर्म की भी गणना उप-पुराणों में है। इसमें चार पर्व—(१) हरिवंश (२) विष्णु (३) उत्तराख और (४) भविष्य हैं।

वैष्णवभागवत और वायु को लेकर विद्वानों में गहरा मतभेद है। कोई वैष्णवभागवत और वायु को पुराण मानते हैं और कोई शिवपुराण और भीमद्विभागवतपुराण को। किन्तु पुराणों में भीमद्विभागवत में वैष्णव जनता के हृदय पर विविध स्थान प्राप्त कर लिया है। वही अवस्था शास्त्रों के लिए वैष्णवभागवत की है। नारद आदि पुराणों में भीमद्विभागवतपुराण की गणना पुराणों में की गई है। पद्मपुराण में भीमद्विभागवत को छह पुराणों में अंग वसलाया गया है। भीमद्विभागवत की प्रविष्टि भारत की जनता में बहुत है। बल्लभाचार्यजी का तो प्रमाणवर्षी के साथ-साथ यह एक मात्र ग्रन्थ है। इसका वराम स्कन्द—विषयों का भी बालकीला वर्णित है, सबसे अधिक लोकप्रिय है।

वैष्णव पुराणों में विष्णु को सबसे महान और शिव तथा ब्रह्मा का उल्लेख है। इसी प्रकार शैव पुराण में शिव को ब्रह्मा और विष्णु का उल्लेख है। शैव-सम्प्रदाय वाले सूर्य को सर्वोपरि मानते हैं। अतएव अनेक स्थलों में, पुराणों में एक से दूसरे का विशेष है और इसका एकमात्र कारण साम्प्रदायिक भाव ही जान पड़ता है।

महापवित्रत ऋषयः इत्यादि आदि का विचार है कि सिवा विष्णु और ब्रह्मा पुराण के, समस्त पुराणों के कई बार नूतन संस्करण हुए, जिनके परिणामस्वरूप उनके कथेवर बन गये हैं। आप पुराणों को जो समूहों में निम्नलिखित रीति से बाँटते हैं—

१ विरवकोपात्मक पुराण

इस समूह में गरुड, अग्नि और नारदपुराण आते हैं।

(क) गरुडपुराण—इसमें २८७ अध्याय हैं। यह दो खंडों में है। पूर्वखंड में नाना विद्याओं का विस्तृत वर्णन है। इसमें नाना प्रकार के रत्नों की परीक्षा-विधि बताई गई है। राजनीति का वर्णन बड़े विस्तार के साथ किया गया है। आयुर्वेद के आचर्यक निदान तथा चिकित्सा का वर्णन २१ अध्यायों में है। बुद्धि की निर्मल बनाने के लिए औषधि की व्यवस्था है। नाना प्रकार के रंगों को दूर करने के लिए औषधियों की व्यवस्था की गई है। पशु-चिकित्सा का भी वर्णन है। छ. अध्यायों में छन्दःशास्त्र का अनुशीलन किया गया है। इस पुराण का उत्तरखण्ड 'मेवङ्ग' कहलाता है। मरने के बाद मनुष्य की क्या गति होती है और वह किस योनि में कैसे उत्पन्न होता है तथा कौन कौन-सा भाग भोगता है—उसका वर्णन विस्तार से दिया गया है। भाद्र के समय इस पुराण का पाठ किया जाता है।

(ख) अग्निपुराण—“इस पुराण को यदि समस्त भारतीय विद्याओं का विरवकोप कहें तो किसी प्रकार असुविधा न होगी। पुराणों का उद्देश्य जनसाधारण में शास्त्र विद्याओं का प्रचार करना भी था। इसका पूरा परिचय हमें इस पुराण के अनुशीलन से मिलता है। इस पुराण के ३८३ अध्यायों में नाना प्रकार के शिपों का विवेचन कम आचर्य का विषय नहीं है। अतएव की कथाओं का संक्षेप में वर्णन कर रामायण महाभारत की कथा वर्णन विस्तार के साथ दी गई है। मण्डिर निर्माण की कला के साथ प्रविष्ट तथा पूजन के विधान का विवेचन संक्षेप में सुचारु रूप से किया गया है। योनि धर्मशास्त्र मठ, राजनीति, आयुर्वेद आदि शास्त्रों का वर्णन बड़े विस्तार के साथ मिलता है। छ. शास्त्र का निम्नलिखित आठ अध्यायों में किया गया है। अन्तर्यामि का विवेचन बड़े ही मार्मिक ढंग का है। व्याकरण की धारणा करने ही अध्यायों में की गई है। कोर के विषय में भी कई अध्याय मिले गये हैं जिनके अनुशीलन से पाठकों के सम्प्रदाय की विशेष बुद्धि हो सकती है। योगशास्त्र के सम विषय आदि आठों अंगों का वर्णन संक्षेप में बड़ा ही सुन्दर है। अंग में अष्टविंशत्य के गार का वर्णन है। एक अध्याय में गीता का भी सार संक्षेपित किया गया है। कान का भी अध्याय वर्णन आया है। कीमार-व्याकरण के

नाम से एक छोटा-सा उपयोगी व्याकरण, एकाक्षरकोश-नामक शिगामुद्रासन भी दिया हुआ है। यह अथ विद्यार्थियों के लिए बड़ा उपयोगी है। इस पुराण में पञ्चसंख्यत के अतिरिक्त हिन्दू साहित्य और संस्कृति के सम्पूर्ण विषयों का समावेश है। अथः यह एक प्रकार का हिन्दू-सांस्कृतिक विश्वकोष है और इसके अनुशीलन से समस्त ज्ञान विज्ञान का परिचय मिलता है। इसलिए इस पुराण का यह दावा सर्वथा सत्य प्रतीत होता है कि—‘आग्नेये हि पुराणेष्वस्मिन् सर्वा विद्याः प्रदर्शिताः (१८१।५२)।’^१

(ग) नारदपुराण—इसमें २७ अध्याय हैं। इस ग्रन्थ के पूर्वभाग में वर्ष और आश्रम के आचार, आश्रम, प्रायश्चित्त आदि का वर्णन किया गया है। इसके अनन्तर व्याकरण, निरुक्त, व्योमिष, छन्द आदि शास्त्रों का अलग अलग एक-एक अध्याय में विवेचन है। विष्णु, राम, हनुमान, कृष्ण, काली, महेश के मन्त्रों का विभिन्न निस्सङ्ग किया गया है। विष्णुमूक को ही मुक्ति का परम साधक सिद्ध किया गया है। अठारहों पुराणों के विषयों की विस्तृत अनुक्रमशिका दी गई है। यह अनुक्रमशिका सभी पुराणों के विषयों को जानने के लिए अत्यन्त उपयोगी है।

नारदपुराण वैष्णवपुराण है। इसमें प्रायः सभी पुराणों की सक्षिप्त विषय-सूची रखी हुई दी गई है। इससे ज्ञान पड़ता है कि इस महापुराण में कम-से-कम इतना अथ आवरण ही उन सब पुराणों से पीछे का है। इस पुराण की यही विशेषता है कि इससे पुराणों के प्राचीन संस्करणों का ठीक-ठीक पता लगता है। नारदपुराण में दी हुई विषय-सूची के बाद की जो रचनाएँ हैं उनका सहज में पता लग जाता है तथा पुराण और उपपुराण का अन्तर भी मात्स्य हो जाता है।

अग्निपुराण तथा नारदपुराण की विशेषता

डाक्टर शास्त्री के विचार से इन पुराणों की यह खूबी है कि इन पुराणों में विवरण सक्षिप्त, साफ, सीधा और स्पष्ट माया में दिया गया है। उदाहरणार्थ, गया महात्म्य वायुपुराण के आठवें परिच्छेद में है। वह वगैरे किसी आवरणक बात को छोड़ें अग्नि पुराण में सिर्फ तीन परिच्छेद में है। गरुडपुराण में वायुपुराण के ५९ श्लोकों का सारांश सिर्फ २१ श्लोकों में है। अग्निपुराण में मत्स्य, कण्व वगैरे, नरसिंह और वामन-अवतार की कथा सिर्फ तीन परिच्छेदों में हैं। रामायण के सात काण्डों की कथा अग्नि पुराण के सात परिच्छेदों में है और गरुडपुराण में सिर्फ एक परिच्छेद में है। महाभारत की कथा अग्निपुराण में तीन परिच्छेदों के ७ श्लोकों में है, किन्तु गरुडपुराण में एक ही परिच्छेद के सिर्फ ४२ श्लोकों में। सम्पूर्ण हरिवंशपुराण ५५ श्लोकों के अन्तर्गत है।

वैद्यक-पुस्तकों का विषय गरुड में ५७ और अग्नि में २ परिच्छेदों में दिया गया है। गरुड में योगनिदान और हवा में भेद किया गया है किन्तु अग्नि में नहीं।

अग्नि एवं गरुड दोनों में आचार्य कर्तिकेय से लेकर आचार्य कारपायन तक के व्याकरण की बातें आ गई हैं। पाणिनि का बिक नहीं है। सम्भवतः पुराणकाल में पाणिनीय व्याकरण का प्रचार नहीं था। गरुडपुराण में सर्वमा के पुत्र आये हैं। सर्वमा पहली शताब्दी में थे।

अग्निपुराण में शिक्षा-सम्बन्धी बातें आई हैं किन्तु गरुड और नारद में इसका उल्लेख नहीं है। अग्निपुराण में भरत के नाट्यशास्त्र सम्बन्धी ग्रन्थों का उल्लेख दिया गया है और आनन्दवर्षेण-द्वारा अग्नि के आतिथ्यकार के विकास का वर्णन है।

२ तीर्थ-व्रत-विषयक पुराण

पद्म, स्कन्द और भविष्य-पुराण में तीर्थों और व्रतों का विशेष वर्णन है। तीनों पुराण इसनी बार संशोधित और परिवर्धित हुए हैं कि उनकी काया ही पलट गई है। उदाहरणार्थ, स्कन्द-पुराण में 'स्कन्द' (सुरसेनानी कर्तिकेय) के सम्बन्ध की बातें नहीं के बराबर हैं, वगैरह वह स्कन्द-पुराण के नाम से प्रसिद्ध है।

(क) पद्मपुराण—इसकी प्रसिद्धा बप्पाओं में बहुत है। इसमें पाँच पर्व हैं—सृष्टिपर्व, भूमिपर्व, हरगण्डपर्व, पातालपर्व और उत्तरपर्व। सृष्टिपर्व में सृष्टि की उत्पत्ति का विस्तृत वर्णन है। भूमिपर्व में वन-जीव, वन-खाने और पर्वत, नदी आदि का विवरण है। हरगण्डपर्व में नेकुवर्तनोक्त-वर्णन परलाक-साधन, परलोका वर्णन, प्रलय-सञ्चय आदि हैं। पातालपर्व में रामचरित और कृष्ण-सैन्या का वर्णन, शिव-सिद्धासन-विधि, वैष्णवों की तिलक विधि और उनके विविध निदमों के निरूपण आदि हैं। उत्तरपर्व में अथर्वगण-साधन, मोक्ष-शास्त्र का परिचय आदि है। इस पर्व में अनेक जतों और तीर्थों की महिमा भी कही गई है। गुरुस्वाध्यास-धर्म का भी विवेचन है नीलरत्न की शृष्टियों का भी वर्णन है। कामधेय-शास्त्रों के पढ़ने से महापातक हटाते इसका प्रतिपादन करते हुए शंकर, पाशुपत, बौद्ध जैन और प्रच्छन्न बौद्ध-शास्त्रों को कामधेय उल्लेख है। आचार्य नास्तिकों की निन्दा की है; मत्स्य, कूर्म, शिव, स्कन्द और अग्नि-पुराण को कामधेय कहा है। ब्रह्मावत, ब्रह्म-वैवर्त, माण्डूकेय, भविष्य तथा धामनपुराण को कामधेय कहा है। विष्णु नारद, मायवत, गरुड, पराह और पद्मपुराण को कामधेय कहा है। नारदपुराण में पद्मपुराण की ओर निषेध-पूर्वी ही हुई है। उसमें आध्यात्मिकतावाले अर्थ नहीं पाये जाते। अतएव शक्यतया यह अर्थ बार का है।

(ख) स्कन्दपुराण—इस समय इसके दो संस्करण पाये जाते हैं। एक में महेश्वर, वैष्णव, ब्रह्म काही अथर्वत माधर और प्रभास काट है। दूसरे में छः विभाग हैं—वनपर्व, सूत शंकर, वैष्णव, ब्रह्म और गीर्वा, जिनके अन्तर्गत ५ काट है।

इन विभागों में सूत-संहिता विद्योक्तमात्रिण्यक एक अनुक्रम रख है। वह संहिता वैदिक तथा साम्प्रतिक, उभय प्रकार की पूजाओं का विवरण के साथ पर्याप्त करती

है। इसके बह-बैमर पत्रक के पूर्वभाग में अद्वैतवेदान्त के सिद्धान्तों का, तीव्र मक्ति के साथ सम्पुष्टि कर बड़ा ही सुन्दर आध्यात्मिक विवेचन किया गया है। दार्शनिक दृष्टि से यह खरब बड़ा ही उपादेय तथा मीमांसा करने योग्य है। इसके उत्तर-भाग में ब्रह्म-गीता और सप्त-गीता हैं—उनका भी विषय आध्यात्मिक ही है। आत्म-स्वरूप का कथन तथा उसके शास्त्रकार के उपाय बड़ी सुगमता के साथ बतलाये गये हैं।

स्कन्द पुराण में मुख्यतया तीर्थों का उपाख्यान एवं उनकी पूजन-विधि है। वैष्णवचक्र में उत्कलात्मर्गत पुरी-धाम के जगन्नाथ-मन्दिर के पूजाविधान प्रसिद्ध तथा लक्ष्मन्नी अनेक उपाख्यानो का वर्णन है। काशीयवह में काशी के समस्त देवताओं, शिवलिंगों के भावि भाव तथा उनके माहात्म्य का वर्णन है। काशी का प्राचीन भूगोल खाने के लिए वह परब्रह्म अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। रत्नाकर में सत्यनारायणायन को सुप्रसिद्ध किया है। आबन्ध पत्रक में उज्जयिनी के मिश्र मिश्र शिव-लिंगों की उत्पत्ति तथा उनके माहात्म्य का वर्णन है—महाकालेश्वर का अत्यन्त विस्तृत वर्णन है। तापी त्सर मारुत की सामाजिक अवस्था खाने के लिए बहुत उपयोगी है। तीर्थों के बहाने छारे प्राचीन भारतवर्ष का बहुत उत्तम भौगोलिक वर्णन है। यह पुराण सब पुराणों में विशासकाय है। अनेक कपारों मिश्र मिश्र रूपों में कई बार पारं जाती हैं जिससे अनुमान होता है कि पुनर्वर्तिनी यदि इत्यादी भावों को श्लोक-सङ्गना पर आयसी तथा अनन्तरयक विस्तार न रहेगा।

(ग) भविष्यपुराण—इसमें शङ्कराचार्य भय-ब्राह्मणों के शङ्कराचार्य से लाया जाना वर्णित है। उनकी शास्त्र-शास्त्र, रसम्भज्य अ आदि का विस्तार से वर्णन है। यह वर्णन बड़े महत्त्व का है। इनको खानेवाले इच्छुपुत्र लाभ हैं। पारसियों की रीति-रस्में मगों से कुछ मिलती-जुलती हैं। आज भी पारसी साहित्य के अनेक स्थलों में मगों के आचार्यों के नाम परि-सुगाँ पाये जाते हैं। ये लोग बह विहित सुउपान करते थे।

इस पुराण में धृष्टि की उत्पत्ति और भूगोल का भी वर्णन मिलता है। मगवान सूर्य का पञ्चम स्म में वर्णन है। अनेक प्रकार के पुत्र बहाने का पृथक् पृथक् पक्ष, उपवासविधि, ऋतु के दिन, स्वायम्भुव पक्षों के रहस्य वेद पढ़ने की विधि, गायत्री का माहात्म्य संस्था बदन का समय चारों बहों के विराह की स्मरणशा कासे साँप द्वारा जैसे हुए पुत्र के सद्यः विष के फैलने का वर्णन सर्ग का विष हरनेवाली मृतसञ्जीवनी गोली आदि का वर्णन भी है। इसमें कसियुग के राजाओं की बराबरी तो है किन्तु पारवहों से लेकर गुप्त-वंशी राजाओं तक का उल्लेख नहीं है।

इस पुराण में सबसे अधिक महत्वही यह हुई है कि इसमें विद्वानों ने समय-समय पर होनेवाली घटनाओं को जोड़ दिया है। यहाँ तक कि इसमें अग्नेयों के जाने का भी वर्णन मिलता है।

प्रसिद्ध पुराणवेत्ता पं ज्ञानाप्रसाद मिश्र को इस पुराण की पार विभिन्न हस्तलिखित प्रतियाँ मिली थीं जो आपस में, विषय की दृष्टि से, निराल्य मिश्र थी—उनका कथन है कि जो भविष्य-पुराण उपलब्ध है वह पारो प्रतियों का मिश्रण है।

(३) संशोधित तथा परिवर्धित पुराण

डाक्टर शास्त्री ब्रह्म, भागवत और मत्स्यवर्त-पुराण को एक भेजी में रखते हैं। उनका विचार है कि इन पुराणों में दो बार का संशोधन और परिवर्धन स्पष्ट होना पड़ता है।

(क) ब्रह्म पुराण—यह पुराण महा-माहात्म्य-सूक्त बताया गया। परन्तु इसके अन्तिम २५५ वें अध्याय में लिखा है कि यह पैप्पलय पुराण है। इस पुराण में विष्णु अवतारों की कथा की विशेषता है। उत्कल ग्रन्थ में स्थित जगन्नाथजी के माहात्म्य का विशेष वर्णन इस भाग को पुनः करता है।

उड़ीसा में स्थित काशीस्थ (कोखाक) नामक तीर्थ तथा तत्सम्बन्धी सूर्य-भूजा का बचन इस पुराण की विशेषता है। सूर्य की महिमा तथा उनका व्यापक प्रभुत्व का निर्देश छ. अध्यायों में वर्णित है। मरने के बाद की अवस्था का वर्णन भी है। इसमें साम्य-योग की समीक्षा बड़े विस्तार के साथ की गई है। किन्तु यह पौराणिक साम्य निरीकरण नहीं है, इसमें बान के साथ भक्ति का भी विशेष पुट मिला हुआ है। इसके वाक्य अध्याय महाभारत के शान्तिपर्व के अध्यायों से अच्छरस मिलते हैं।

(ग) भीमदुर्मतावत—यह महापुराण सर्वकृत-साहित्य का एक अनुगम रत्न है। यह भक्ति-शास्त्र-सूत्र है। इसका प्रभाव निम्नार्क, बल्लभ तथा चतुर्थ-सम्प्रदायों पर बहुत अधिक पड़ा है। यह द्वैतता का प्रतिगहन स्पष्ट शब्दों में करता है। भगवान् के अग्रिम तान के विषय में ब्रह्माजी का इस प्रकार उपदेश दिया है—

ब्रह्मेवाऽसमेवामे नाम्यद्यत् सद्सत्परम्
परचापद् यदेतत् सोऽन्यथित्येत सोऽस्यहम्

—(१।६।२९)

अर्थात् यद्यपि के पूर में ही था, मैं ही केवल था कोई ज्ञान नहीं। उस समय सत् अर्थात् कायात्मक स्वरूप ही न था। अद्यत्—कारणायक स्वरूप भी न था। वहीं तक कि इनका कारणही प्रमाण भी अद्यत् ही होकर मुझमें सीने था। सृष्टि का यह प्रारम्भ मैं ही हूँ और प्रलय में सब पदार्थों के मिलीन हो जान पर मैं ही एकमात्र अवशिष्ट रहूँगा।

इससे स्पष्ट है कि निगुण सगुण और तथा जगत्—यह कुछ बड़ी है। अद्वैतता ही है। उसी एक अद्वितीय परमार्थ का ज्ञानी तथा भागी-जन 'परमात्मा' और भक्तजन 'भगवान्' के नाम से पुकारते हैं (१।१।११)। वही जन पादगुणकारी उपाधि से निराधिष्ठ होकर अध्यात्म निराकारत्वं से रहता है तब निगुण कहलाता है और उपाधि से अध्यात्म होने पर सगुण कहलाता है। परमाध-भूत ज्ञान तब, निगुण, मेरहित परिपूर्ण, अद्यत् ही तथा निर्विकार है। वही 'भगवान्' तथा 'बामुदेव' शब्दों के द्वारा अभिहित होता है। सगुण की उपाधि से अध्यात्म ज्ञान पर वही निगुण-भक्त—विष्णु ब्रह्म ब्रह्मा तथा पुरुष—पार प्रकार के सगुण का कारण करता है। शुद्ध-ज्ञान ही तब पैप्पलय का विष्णु रत्नामिभि-जगत्सन्निधु चेतन का ब्रह्मा, तत्सन्निधु जगत्सन्निधु चेतन का ब्रह्म तथा शुद्ध-जगत्सन्निधु-जगत्सन्निधु चेतन का पुरुष

करते हैं। जगत् में सृष्टि, स्थिति तथा संहार के व्यापार में ब्रह्मा विष्णु और रुद्र निमित्त-कारण हैं और पुरुष उपादान-कारण। ये चारों ब्रह्म के ही सगुण रूप हैं। अथ मागवत के मत में ब्रह्म ही अमिन्न निमित्तोपादान कारण है।

भगवान् अरूपी होकर भी रूपान्तर हैं। मण्डों की अभिव्यक्ति के अनुसार वे विभिन्न रूप धारण करते हैं। उनकी शक्ति का नाम 'माया' है। ऐसे ही भगवान् की उत्पत्ति का सुगम उपाय बतलाना मागवत की विशेषता है। मागवत की रचना का प्रयोजन भी मछितरन का निरूपण ही है। मागवत के अनुसार मछि ही मुक्ति-मार्ग का प्रधान साधन है। कर्म का उपयोग वैराग्य उत्पन्न करने में है। अतएव वैराग्य की उत्पत्ति न हो जाय तबतक ब्रह्मभ्रम विहित आचारों का निष्पादन निरन्तर आवश्यक है (११।२।९)। कम-फलों को भी भगवान् को समर्पित कर देना उनके विपदों को टोड़ना है।

श्रीमद्भागवत के दशमस्कन्ध में श्रीकृष्ण-चरित है, जिसका हिन्दी-रूपान्तर जनकोप में 'मुक्तसागर' और 'शुकाक्षिमुखासागर' के नाम से विख्यात है।

श्रीमद्भागवत का प्रतिस्पर्धी देवीभागवत-पुराण है। शाक्त लोग देवीभागवत और वैष्णव लोग श्रीमद्भागवत को महापुराण मानते हैं। दोनों के नाम में 'श्रीमान्' और 'देवी' का अन्तर है। 'श्रीमान्' भगवान् विष्णु का नाम है, इसलिए श्रीमद्भागवत का अर्थ है वैष्णव-भागवत। नारदपुराण पद्मपुराण और मत्स्यपुराण के अनुसार भी श्रीमद्भागवत ही महापुराण सिद्ध होता है। किन्तु शिवपुराण के एक श्लोक से पता चलता है कि जिस पुराण में भगवती दुर्गा के चरित का वर्णन है, वही मागवत है।

(ग) ब्रह्मवैवर्त-पुराण—कृष्ण-चरित का विस्तृत वर्णन करना इस पुराण का प्रधान लक्ष्य है। श्रीमद्भागवत के दशमस्कन्ध के विषय श्रीकृष्ण की लीला का इतना अधिक विस्तार और कहीं नहीं मिलता। इस पुराण के प्रकृति-प्रसङ्ग में प्रकृति का वर्णन है, जो भगवान् कृष्ण के आदेशानुसार दुर्गा, लक्ष्मी सरस्वती, सावित्री तथा राधा के रूप में अपने को समय-समय पर परिणत किया करती है। इस रीति में सावित्री तथा दुर्गा की कथा बड़े विस्तार के साथ उपलब्ध होती है। गणेश-सहस्र में गणपति, कृष्ण के अवतार के रूप में निरुत्ताये गये हैं।

मत्स्यपुराण शिवपुराण और नारदपुराण में इस पुराण के सम्बन्ध में जो लघु और कथाएँ दी हुई हैं, उनमें पारस्परिक एकता नहीं है। ब्रह्म-व्यास का वृत्तान्त सप्त-नारद संग्रह का ब्रह्मा का विष्णु-संग्रह आदि कोई प्रचलित कथा इस पुराण में नहीं पाई जाती। तो भी प्रकृति का माहात्म्य और पूजादि विस्तार से वर्णित है। स्कन्द-पुराण के अनुसार यह पुराण भगवान् स्वर्ग की महिमा का प्रतिपादन करता है। मत्स्यपुराण के अनुसार इस पुराण में ब्रह्मा की मुख्यता है परन्तु ब्रह्मवैवर्त स्वर्ग केवल विष्णु की ही महत्ता प्रतिपादित करता है।

(४) ऐतिहासिक पुराण

इस वर्ग के अन्तर्गत ब्रह्मायन, वायु और विष्णुपुराण हैं।

(क) ब्रह्मायन-पुराण—इसमें पूरे विश्व का संगोर्गण वर्णन है। इसके प्रथम खण्ड में विश्व के भूगोल का विस्तृत तथा रोचक वर्णन है। अमूर्त और उसके परतों और नदियों का वर्णन अनेक अध्यायों में है। भिन्न भिन्न द्वीपों का बड़ा ही व्यापक तथा आकर्षक वर्णन है। नक्षत्रों तथा भुजों का भी विशेष विवरण इसमें मिलता है। इसमें प्रसिद्ध ऋषिपत्तणों का वर्णन, इतिहास की दृष्टि से, अत्यन्त उपादेय है।

विश्वकोप में लिखा है कि इसी पुराण से रामायणी कथा, 'अध्यात्म-रामायण' के नाम से, अलग कर ली गई है। रामायण की कथा अन्ध पुराणों में भी दी हुई है परन्तु 'अध्यात्म-रामायण' की अपनी विशेषता है उसमें भीरमयन्त्र का चरित्र अध्यात्मज्ञान के आचार पर वर्णित है। राम पुरुष हैं, सीता महति; राम परब्रह्म हैं और सीता उनकी अनिर्वचनीया माया। उनकी सीता का विकास वह सम्पूर्ण विश्व है। ब्रह्म और माया ने ही देवताओं के द्वारा भू-मातृ-मन्त्रन की मार्चना किये जाने पर, इस संसार में आकर अपनी सत्ता का विस्तार दिखलाया है। सम्पूर्ण अध्यात्मरामायण में ब्रह्म-माया की अनेकी चरित्रावली का ही पावन चित्रण है।

किन्तु जो ब्रह्मायन-पुराण प्राप्य है उसमें 'अध्यात्म-रामायण' नहीं है, और नारद पुराण की सूची में रामायण की कथा है।

(ख) वायु-पुराण—इसका अधिकतर अध्याय है। १८ वें अध्याय में १८ पुराणों की श्लोक-संख्या दी गई है। वहाँ वायुपुराण में २१ ० श्लोक बचाने गये हैं। परन्तु प्राप्य ग्रन्थ में नव कम ग्यारह हजार (१००६१) श्लोकमान है ११ हजार श्लोकों का बता नहीं है। बगल-एशियाटिक सोसाइटी के पुस्तकालय में प्राप्य ग्रंथ की प्रति मौजूद है।

यह पुराण भौगोलिक वर्णन के लिए विशेषरूप से पठनीय है। वह प्रजापति-वरा, भृगु-वरा तथा ब्राह्मण-वरा का इतिहास जानने के लिए बड़ा उपयोगी है। भाव का भी वर्णन अनेक अध्यायों में है। अन्तिम आठ अध्याय तथा-माहात्म्य-परक हैं। इसमें संगीत का विराट् वर्णन उपलब्ध है। प्राचीन राजाओं के विलुप्त वर्णन के कारण ऐतिहासिक दृष्टि से यह विशेष महत्त्व रखता है। रामोक्त का भी वर्णन इस ग्रन्थ में विस्तार से मिलता है। अनेक अध्यायों में युग, यज्ञ आदि धर्म आदि का वर्णन आया है।

इस पुराण की सबसे बड़ी विशेषता शिव के चरित्र का विराट् चित्रण है जो साम्य दार्ष्टिक दृष्टिकोण से दूषित नहीं है। विष्णु का भी वर्णन इसके अनेक अध्यायों में मिलता है। पशुपति की पूजा से सम्बन्ध 'पाशुपतयोग' का निरूपण इस पुराण की महती विशेषता है। क्योंकि 'पाशुपतयोग' का वर्णन अन्य पुराणों में नहीं मिलता; परन्तु इसमें उसकी पूरी प्रतिया बड़ा विस्तार के साथ दी गई है। यह ग्रंथ, प्राचीन योगशास्त्र के स्वरूप को जानने के लिए, अत्यन्त उपयोगी है। अध्याय ३ में ब्रह्म-प्रजापति ने जो शिव की स्तुति की है वह भी बड़ी सुन्दर है। य स्तुतिवाँ चरित्र ब्रह्मायन के पौराणिक रूप है—

नमः पुराण-प्रमये, युगस्य प्रमये नमः ।
 वायुर्विचस्य सर्गस्य, प्रमयेऽनन्तश्रुते ॥
 विद्यानां प्रमये चैव, विद्यानां पतये नमः ।
 नमो व्रतानां पतये, मन्त्राणां पतये नमः ॥

शिव पुराण और वायु-पुराण के सम्बन्ध में भी भिन्न भिन्न मत हैं। कोई वायुपुराण की गणना १८ पुराणों में करता है, कोई शिवपुराण की। प्रोफेसर बलदेव उपाध्याय की राय है कि वायुपुराण का वृत्त नाम शिवपुराण है। बंगला विश्वकोशकार के मत से भी वायुपुराण और शिवपुराण प्रायः एक ही ग्रन्थ के दो नाम हैं दोनों में एक ही विषय है; दोनों का आरम्भ ज्ञान-सहिता से होता है। किन्तु प्रोफेसर रामदास गौड़ का कथन है कि ज्ञानन्दास-संस्कृत ग्रन्थावली के ४८वें ग्रन्थ 'वायुपुराण' की विषय-सूची, शिवपुराण की दी हुई सूची से, सर्वथा भिन्न है वायु-पुराण स्वतन्त्र ही पुराण ज्ञान पढ़ता है।^१

(ग) विष्णुपुराण—इसमें भूगोल का बड़ा ही सांगोसांग विवेचन है। इसमें चारों ब्राह्मणों के कर्तव्यों का विशेष निर्देश है। सोमवश के अमर्त्यता यथापि के चरित्र का तथा वेद की शाखाओं का विशिष्ट वर्णन है। मागध के दशमस्कन्ध के सद्युक्त कृष्णचरित्र भी पूर्णतया वर्णित है। यह वैष्णवधर्म का मूलाधार ग्रन्थ है। रामानुजस्वामी ने अपने श्रीभाग्य में इसके प्रमाण एवं उदाहरण दिये हैं। ज्ञान के साथ मक्ति का सामञ्जस्य इसमें बड़ी सुन्दरता से किया गया है। इसमें प्रधानकर्म से विष्णु की उपासना का संकेत होने पर भी सकीर्तता का लेख नहीं है। नाना प्रकार की बर्मकथा मतनिन्दन, वैश्यान्त प्रोत्थिप, ब्रह्माप्मान आदि के वर्णन से यह भरपूर है। यदु, दूर्यधु, दुष्य, अयु, युव—इन पाँच प्रसिद्ध क्षत्रिय-वंशों का भिन्न-भिन्न आध्यायों में वर्णन मिलता है।

साहित्यिक दृष्टि से यह पुराण बड़ा ही रमणीय, सरल तथा मनोरम है। सुन्दर मायय के साम का कितना अच्छा वर्णन है—

हितं मित्रं प्रियं काले वरमात्मा योऽभिमापते ।

स याति लोकानां वाहेतुमूलात् नपाश्यान् ॥

मयजान कृष्ण ने दश महादेव के साथ अपनी अभिभवा प्रकट करते हुए यदु सुन्दर और सखित शब्दों में कहा है—

योऽहं स त्वं जगन्नेव सवेवासुरमाधुपम् ।

मत्तो नाम्यवरोपं यत् तत्त्वं साधुमिहार्हसि ॥

अविद्या-मोहितात्मानः पुरुषा भिन्नदर्शिनः ।

यद्यपि मेतं परयन्ति चाक्षयोरम्बरं हर ॥—३१३१।४८-४९

(५) साम्प्रदायिक पुराण

इसमें लिंग, वामन और मार्कण्डेय हैं।

(क) लिंगपुराण—इसमें शिव लिंग की पूजा का विवेचन है। सृष्टि का आनिर्भाव मगवान् शंकर के द्वारा बताया गया है। इसमें शंकर के २८ अवतारों का तथा शैव परम्परा होने के कारण शैव मतों एवं शैव तीर्थों का विशेष ब्यान है। इसमें पशु, पाश तथा पशुपति की ओ व्याख्या की गई है वह शैव-सन्तों के अग्रदूत हैं। इसमें लिंगोपासना की उत्पत्ति भी दिखलाई गई है। यह पुराण शिव तन्त्र की भीमसा के लिए बड़ा ही उपादेय तथा प्रामाणिक है।

(ख) वामनपुराण—इसमें ८५ अध्याय हैं। इसमें विष्णु के भिन्न-भिन्न अवतारों की कथाएँ हैं, परन्तु वामनावतार का वर्णन विशेषरूप से है। इसके सिवा शिव, शिव का माहात्म्य, शैव-तीर्थ उमा-शिव विवाह, गणेश की उत्पत्ति और कार्तिकेय परित आदि विषयों का भी वर्णन है। अनेक तीर्थों और वनों का माहात्म्य भी वर्णित है। सुद्धि-बनान और धर्म-निरूपण भी है।

(ग) मार्कण्डेयपुराण—इसमें मरुतोघर-जीवन की कथा है। ब्रह्मदाग्निनी महिरी मन्त्रासुरा का पवित्र जीवन-परिचय बड़े विस्तार के साथ दिया गया है। मन्त्रासुरा ने अपने पुत्र का शेरव में ही ब्रह्मज्ञान का उपदेश लिवा, जिसके कारण राजा होने पर उसने ज्ञानयोग के साथ कमयोग का अपूर्ण सामञ्जस्य कर दियाया। 'दुर्गास्तवती' इसी पुराण का एक विशिष्ट अंग है। इसमें सर्वस्वरूपा दुर्गा का पवित्र चरित्र बड़े विस्तार से अंकित है। आदिकर्म का ब्यान और योग के विषय, उनसे बचने के उपाय प्रथम की महिमा आदि बातें भी हैं।

(६) आमूल परिवर्तित पुराण

काठसर शास्त्री की राय में कूर्म बराह और मत्स्य का ऐसा संशोधन हुआ है कि उनका कलेवर ही पल गया है।

(क) कूर्मपुराण—इसमें वर बराह शिव ही मुख्य देवता के रूप में वर्णित हैं। यह स्पष्ट उल्लिखित है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश में किसी प्रकार का अन्तर नहीं है—य एक ही ब्रह्म की पुरुष-पुरुषू तीन शक्तियाँ या मूर्तियाँ हैं। इस ग्रन्थ में शक्तिपूजा पर भी बड़ा जोर दिया गया है। शक्ति के सहस्र नाम दिये गये हैं। शिव देवाधिदेव के रूप में इतने महान्पूर्व रूप से वर्णित हैं कि उसी के प्रभाव से मगरान् दुष्य बाम्बराती की प्राप्ति में समर्थ हुए।

इस पुराण के दो भाग हैं। प्रथम भाग में सुद्धिप्रकरण के अनन्तर पार्वती की वरप्रथा तथा उनके सहस्रनाम का वर्णन है। इसी भाग में काशी और प्रयाग का माहात्म्य है। उत्तरभाग में ईश्वरी-गीता तथा व्यास-गीता है। ईश्वरी-गीता में मगरद्वीप का दंग पर व्यासभाग के द्वारा शिव के साक्षात्कार का वर्णन है। व्यासगीता में भार्गो आभयो के कथन पर कर्म वर्णित है।

(ख) वराहपुराण—इसमें २१८ अध्याय और १४०० श्लोक हैं। किन्तु एशिया टिक सोसाइटी, कलकत्ता से इस ग्रन्थ का ओ संस्करण प्रकाशित हुआ है उसमें केवल १७ श्लोक हैं। इससे सात होना है कि इस ग्रन्थ का एक बहुत बड़ा भाग अशुद्ध प्राप्त नहीं हुआ। इसमें विष्णु से सम्बद्ध अनेक कृतों का वर्णन है।

इसके दो अंश विशेष महत्त्व के हैं—(१) मधुरा-माहात्म्य, जिसमें मधुरा के समस्त तीर्थों का वर्णन ही विस्तृत वर्णन है (२) नाचिरेसोपाख्यान, जिसमें धर्म और नचिरेता की विस्तृत कथा है। उस कथा में स्वर्ग तथा नरक का विशेष वर्णन मिलता है। कथा कठोपनिषद् की है, किन्तु उसकी आध्यात्मिक दृष्टि इसमें नहीं है।

(ग) मत्स्यपुराण—यह भी पर्याप्त रूप से विस्तृत है। भाद्र-कल्प का विवेचन सात अध्यायों में है। कृतों का वर्णन इसकी महती विशेषता है। प्रयाग का भौगोलिक वर्णन तथा उसका महिमा कथन भी है। मगधान् शंकर का, त्रिपुरामुर के साथ ओ सम्राट हुआ था, उसका वर्णन बड़े विस्तार से है। चारकवच कथा का भी बड़ा विस्तार है। काशी का माहात्म्य अनेक अध्यायों में वर्णित है।

इसकी चार बातें विशेष महत्त्व की हैं—

(१) समस्त पुराणों की विषयानुक्रमणी ५३ में अध्याय में दी गई है;

(२) प्रवर ऋषियों के वचन का वर्णन है;

(३) राजधर्म का विशिष्ट बखान है

(४) भिन्न भिन्न देवताओं की प्रतिमा का मापपूर्वक निर्माण-विधि है। इससे स्पष्ट है कि हमारा स्थापत्य-शास्त्र वैज्ञानिक पद्धति पर अवलम्बित था और देवप्रतिमाओं की प्रतिष्ठा तथा पीठ का निर्माण भी एक विशिष्ट शैली से होता था।

पुराणों का आरम्भ ब्रह्म से और अन्त ब्रह्मायक से होता है तत्कालमय में स्वर्ग पुराण 'ब्रह्मवैवर्त' में ब्रह्म की स्मृति करा दी जाती है। इससे स्पष्ट है कि पुराण सृष्टि-विद्या का प्रतिपादन करता है जो ब्रह्म से आरम्भ कर ब्रह्मायक तक ज्ञान को पहुँचाती है। वह आदि सभ्य और अन्त में ब्रह्म का कीर्तन करती हुई ब्रह्म पर हमारे ध्यान को स्थिर कर देती है। इसलिए यह ठीक प्रसिद्ध है कि—

आवाचन्ते च मन्त्रे च हृदि सर्वत्र गीयते । १

भागवत-पुराण

देवी-भागवत तथा श्रीमद्भागवत-पुराण में कौन-सा महापुराण समझ जान, इस बात का निर्णय विद्वानों की बखि बुद्धि और सम्मति पर अवलम्बित है।

देवी भागवत में परमात्मा की पराशक्ति का उत्कर्ष प्रकटता गया है। देवी को विष्णु, ब्रह्मा आदि का सारा कहा है। श्रीमद्भागवत की तरह यह भी बारह स्कन्धों में विभक्त है। शुक्रदेव मुनि का 'राग्यवर्णन' उनका विवेक-जनक की शिक्षापुरी में परीक्षा के निमित्त जाना तथा राजा जनक के उपदेश आदि का वर्णन है। देवी-भागवत-

माहात्म्य तथा देवी-यज्ञ-विधि विस्तार-पूर्वक वर्णित है। महात्माद और नारायण के मुख की अद्भुत कथा भी है। महिषासुर और शुम्भासुर कथन की रोमांचकारी कथा तथा श्रीमन्नारायण के पुनः पुरुष होने की मनोरंजक कथा के अतिरिक्त स्वामय्युव मनु का उपाख्यान तथा मगवती का विग्न्यपर्वत पर आना भी वर्णित है। भस्म धारणा, त्रिपुरङ्ग, ऊर्ध्वपुङ्ग आदि की महिमा विस्तार से कथित है। उन्मोघासन का भी वर्णन आया है। अन्त में गायत्री हृदय गायत्री-स्तोत्र तथा गायत्री-सहस्रनाम है। केनोपनिषद् की भी कथा है।

इस प्रकार, महात्म्य की दृष्टि से, देवीनागवत तथा भीमनागवत प्रायः बराबर-से दीप्त हैं। एक आदिपुरुष विष्णु की उपासना का महात्म्यपूर्वक प्रमाण है दूसरा आदि शक्ति मगवती की उपासना का।

अधिकार्य सिद्धि वन पुराणों में लिखी बातों को असम्भव कहकर ठोके कपोल कल्पित मानते हैं। इस सम्बन्ध में निम्नलिखित कथन सर्वथा विचारणीय है—‘वन पुराणों के सभी वाक्यों को प्रमाणमूल मान लेना भी बड़ी जटिल समस्या का हेतु बन जाता है क्योंकि असम्भव और अत्यन्तमायिक प्रतीत होनेवाले वीरशक्ति रहस्य, अत्यन्त मनोयोग से अनुसंधान करने पर भी, कुछ समझ में नहीं आते और पुराणों के विद्वानों को भी भ्रम में डाल देते हैं। वाल्मिक के युग में मुख्य का प्रचार नहीं था। महेपख या प्रतिवत्करख का काम नैसर्गिक और अनिवार्य था। वाल्मिक के किसी भी ग्रन्थ में प्रसिद्ध वाक्यों के कुछ नये पद्य मिला देना और प्रसिद्धियों द्वारा बेराम्बर में उलझा घेर घेर मूढग्रन्थ के रूप में प्रचार करना कठिन न था।’

दूसरा परिच्छेद जैन-पुराण

हिन्दुओं की पुराण-कहना से जैनियों की पुराण-कहना निम्नान्त मिल है। जैनधर्मानुसार वे ही ग्रन्थ 'पुराण' कहलाते हैं जिनमें पुराण पुरुषों के पुनर्जन्म का कीर्तन किया गया है। ऐसे पुराण-पुस्तक ६१ हैं। इनमें २४ तीर्थङ्कर हैं, १२ चन्द्रवर्ती, ६ कलदेव, ६ बालदेव तथा ६ प्रतिबालदेव।

हिन्दु-पुराण की तरह जैन पुराण भी बहुत विद्याल हैं। इनमें चार मुख्य हैं—रविसेन का पद्मपुराण, जिनसेन का अग्निनेमिपुराण (जिसे हरिवंश भी कहते हैं) तथा आदिपुराण और गुणमग्न का उत्तरपुराण। इनमें पढ़ लेने से जैन-सम्प्रदाय का पौराणिक तत्त्व स्पष्ट हो जाता है।

(१) आदिपुराण—उमें प्रथम तीर्थङ्कर ऋषभदेव की कथा है। इसमें बगुहीन और तदन्तर्गत सभी पर्वतों का वर्णन है। भीमझागवत में भगवान् विष्णु के जिन चौबीस अवतारों की कथाएँ हैं उनमें से आठवाँ अवतार इसी ऋषभदेव का है। जिस प्रकार विष्णु के द्वादशवतारों में कुछ नवें अवतार हैं उसी प्रकार चौबीस अवतारों में ऋषभदेव भी आठवाँ अवतार है। भीमझागवतपुराण से (५।५।२८) ज्ञात होता है कि ऋषभदेव एक अवधूत योगी थे। उन्होंने परमहंसधर्म का प्रचार किया था। वे पाताल की तरह नमन रहते थे। उनकी सम्पत्ति बराबर थी। वे एक ही जगह पड़े-पड़े पाते-मिलते तथा शौचादि कर लेते थे। उनका शरीर मलिन रहता था। उन्होंने वशिष्ठ ऋषिःक में जाकर, अग्नि प्रवेश करके प्राणत्याग किया। (भागवत ५।५।१९-१४ ५।५।८)। श्रीकृष्णार्जुन ने शारीरक भाष्य के दूसरे अध्याय के पहले पाद में अक्षेतक का, जगत्-वशिष्ठ के सम्मुख में, जो विचार किया है, जिनसेन ने आदिपुराण के चौथे पर्व में सुन्दर ढंग से उलटा प्रपञ्चन किया है और कहा है कि वशिष्ठ अनादि निषण्ण है—अर्थात् न कोई उलटा बनाने-संसार है न संहार करने-संसार। अतएव यह स्पष्ट है कि यह पुराण श्रीकृष्णार्जुन के वाद का है।

(२) पद्मपुराण—जिस प्रकार जैनियों ने ऋषभदेव को अपनाया है उसी प्रकार राम को भी। इस पुराण में राम का नाम 'पद्म' दिया हुआ है; किन्तु कहा नहीं है जो रामायण में। इस पुराण को हम जैन ढंग में रंगे हुए रामोत्सवपान कह सकते

है। प्राचीन महापुराण को नये ढाँचे में ढालकर अपना लेने का सदा प्रयत्न होता आया है। वाल्मीकीय रामायण एवं हिन्दू-पुराणों के अनुसार, राम हिन्दू थे, किन्तु जैन-पुराण के अनुसार जैन, और बौद्ध-आवरु-कथा के अनुसार बौद्ध।

इस पुराण की रचना महावीर-निर्वाण के १२ वर्षों बाद हुई—अर्थात् विक्रमी शताब्दी ११४ के आसपास। निमलसूरि ने रामकथा का वर्णन अपने 'पद्मचरित्र' नामक प्राकृत-काव्य में किया, जो पद्मचरित्र से प्राचीन ही नहीं है प्रत्युत उसका आदर्श उन्मील्य प्रग्य है। इस 'पद्मचरित्र' की रचना वीर-निर्वाण-संवत् ५१० या विक्रम संवत् ६० के आसपास हुई। इस हिसाब से 'पद्मचरित्र' पद्मपुराण से ४७ वर्ष पहले की रचना है।^१

(१) अष्टिनेमि (हरिवंश) पुराण। महामारुत के पिता हरिवंशपुराण ने जिस तरह कृष्ण के उत्कर्ष का बयान किया है, ठीक उसी तरह इस पुराण में भी कृष्ण की कथा दी गई है। कृष्ण-आराधनासम्बन्ध बराबर के नाश के लिए, द्रोण, दुर्योधन, दुर्योधन आदि का कृष्ण के प्रति निवेदन; विदुर के समीप कौरव-मारुत के दौड़ा-महल करने की कथा भी है। यादवों का 'अनन्तपुर' नामक स्थान में जिन-मन्दिर-स्वास्त्य भी वर्णित है। काशी, काशी आदि, महाराष्ट्र, गान्धारदि सभी देशों में जैन-वर्त्म-प्रसार की कथा इसमें है। नरकादि का भी विस्तृत वर्णन है। अहिंसा, संत्य, अत्येय (धोरी न करना) ब्रह्मचर्य, निमृच्छा आदि जो साधुओं के महाव्रत हैं उनका विवेचन किया गया है। महामारुत की अनेक कथाएँ जैनरूप में वर्णित हैं। हिन्दू-पुराण और जैन-पुराण की कथा कितनी भिन्न है और किस प्रकार इन कथाओं का नये ढाँचे में ढालकर अपनाया गया है, यह बात जिनों के पक्ष और हरिवंश-पुराण से स्पष्ट है।

इस प्रकार, अष्टिनेमिपुराण में कौरवों तथा पाण्डवों का वर्णन है तथा पद्मपुराण में भीरव का। अतएव, दोनों ग्रन्थ क्रमशः जैन-महामारुत और जैन रामायण कहे जा सकते हैं।

(४) उत्तर-पुराण—आदिपुराण को अपूर्य ही छोड़कर जिनसेन का निर्वाण हुआ। उसको उनके शिष्यों ने पूरा किया और उत्तरपुराण में दूसरे तीर्थंकरों का जीवन-चरित्र लिखा गया। एक-एक तीर्थंकर के नाम पर इस पुराण के भीतर एक-एक पुराण बना। इस प्रकार, इस पुराण में, दूसरे तीर्थंकर अभितनाय से लेकर चौथीं तीर्थंकर 'महावीर' तक (११ तीर्थंकरों) के जीवनचरित्र ११ पुराणों के रूप में संयोजित हैं।

इसमें भीकृष्ण विजयवाधिविधि और तीर्थंकर 'नेमिनाथ' के शिष्य आने गये हैं। तीर्थं पुराण 'मुनि-मुद्रा' में जैनमन्दिर में राम के पूजा करने की चर्चा है। अतएव, जैन पुराणों की बड़ी विशेषता है कि राजा जैनधर्म की शिक्षा की चर्चा है।

उपर्युक्त चार महापुराणों के आधार पर अनेक जैनपुराण रचे गये, जिनमें पाण्डवपुराण भी है। दक्षिण के जैन-समाज में, कथाएँ की माया में भी, अनेक पुराण पाये जाते हैं।

तीसरा परिच्छेद बौद्ध-पुराण

माथीन बौद्धग्रन्थों में पुराणों का उल्लेख नहीं है किन्तु वास्तविक रूप में हैं। इनमें बुद्ध-द्वारा कहे हुए उनका पूर्ण नाम सूचान्त है। इनमें राम-जीवन-सम्बन्धी 'दशरथ-जातक' एवं कृष्ण-जीवन-सम्बन्धी जातक कथा भी हैं।

किन्तु नेपाली बौद्ध-समाज में दशरथ बौद्ध पुराणों का आधिक्य प्रचलित है। नेपाली बौद्ध लोग भी पुराण मानते हैं जिन्हें 'नव धर्म' भी कहते हैं। इन पुराणों में आर्यजित, इतिहास, धर्मों के वृत्तादि तथा प्रधान तथागतों की जीवनीयों हैं—अप-द्वारा समाधि की विविध-स्थिति वर्णित है। भगवान् बुद्ध का चरित्र-चित्रण विस्तार से है। सरस्वती, क्षत्रमी और वृषी की भी कथा है और उनके द्वारा बुद्ध पूजा का वर्णन है। मत्तय-नीति पर राजमहिष से राजस्य द्वारा बुद्धचरित्र सुने जाने और बोधिसत्त्व-शाम करने की बातें भी दी गई हैं।

ये नौ पुराण ये हैं—(१) प्रज्ञापारमिता (२) गवहम्बूह, (३) समाधिपत्र, (४) लक्ष्मणवतार, (५) तथागतगुणक, (६) सत्त्वमपुत्रवरीक, (७) बुद्ध का ललितविस्तार, (८) सुवर्णप्रभा और (९) दशभूमिचर।

इन नौ पुराणों के सिवा नेपाली बौद्धों में 'बुद्ध' और 'मध्यम' नामक दो स्वयंमुख पुराण भी पाये जाते हैं। नेपाल में स्वयंमुख-ग्रन्थ और स्वयंमुख ग्रन्थ प्रसिद्ध तीर्थ हैं। इन ग्रन्थों में उनका माहात्म्य विस्तार से कहा गया है।

बुद्ध स्वयंमुख-पुराण के अन्त में जो कुछ लिखा है उससे जान पड़ता है कि इस पुराण की रचना नेपाल में शीवधर्म की प्रचलता के बाद, विष्णु की चतुर्थी शताब्दी में, हुई होगी। यह भी सात होता है कि शीव से ही आधुनिक बौद्धों का प्रभाव मग्न हुआ है—शीव सम्प्रदाय ने ही बौद्ध धर्म को अपना प्राप्त बना रखा।

चौथा परिच्छेद शैवमत

वेद में शैव का नाम आया है। किन्तु इसे अनेक विद्वान् शंकर-वाचक नहीं मानते। शंकर की मठि का उद्गम दशोपनिषद् में नहीं है कदाचित् बाद का है। दशोपनिषद् के बाद के श्वेताश्वतथोपनिषद् में परब्रह्म से शंकर का तात्पर्य किया हुआ पाया जाता है। यह वाक्य 'एको ह्यत्रो न द्वितीयोऽवतरणे' (१।२) और 'मायां तु प्रकृतिं विद्याम्यासितं तु महेश्वरम्' (४।१) से स्पष्ट है। गीता में भी 'उत्प्राप्या शंकरास्मि' (१।११) महाशब्द-वचन है। इसलिये यह निर्दिष्ट है कि दशोपनिषत्काल के अनन्तर महाभारत काल में शंकर की उपासना परमेश्वर के रूप में आरम्भ हुई और इस स्वरूप की एकता वैदिक देवता शैव के साथ हो गई।

श्रुति-वेद से शक्त होना है कि आरम्भ में 'ब्रह्म' सबसे मुख्य देवता थे; किन्तु जब आत्मा को अनुभूति अर्थात् अनायास से मुक्त करने की जरूरत पड़ी, तब उन्हें भी शैव शक्ति के गुण से समन्वित देवता की आवश्यकता पड़ी। परिणाम यह हुआ कि 'ब्रह्म' को महत्ता और प्रतिष्ठा घटाने लगी तथा शक्ति की बढ़ने लगी। कुछ लोग कहते हैं कि इसी प्रकार जब वसुदेवकाल में आर्य और अनायास प्रायः पुल-मिल गये तथा तर्पण समाप्त हो गया तब अपने राज्य एवं प्रतिष्ठा के विस्तार के लिए क्षत्रियों को अश्वमेधादि करने पड़े; इसलिये उन्हें युद्धादि क्रूरकर्म करने की जरूरत पड़ी और संभवतः उन्हें ब्रह्म देवता ही अधिक प्रिय हुए। आश्चर्य नहीं कि इसी कारण शंकर की मठि रुढ़ हो गई और महाभारत-काल में पाशुपतमन्त्र प्रचलित हो गया। महाभारत-युद्ध के समय शंकर से अनु न का पाशुपत-अस्त्र प्राप्त करना हम देखते हैं। अब महाभारत के आधार पर देखना है कि यह पाशुपत कहा था। पाशुपतमन्त्र का उद्धार बर्हन्, महाभारत के शान्ति-पर्व के २८४ में अध्याय में द्रुपद ऋषि की हुई शंकर की स्तुति में किया गया है। शंकर ने द्रुप को जो पाशुपतमन्त्र बताया है वह गूढ़ और अतृप्त है। यह सब बलों और आभारों के लिए है—यह मोक्षदाता है। इस मन्त्र से पशुपति पर देवों में सुम्न है—य शारी सृष्टि को उत्पन्न करने है। इस मन्त्र में 'पशु' का अर्थ है सृष्टि। पाशुपतमन्त्र में तब का विशेष महत्त्व है।

पुराणों में लिंगपूजा

शंकर की उपासना का रूप लिंग-पूजा ही है। लिंगपुराण से पता चलता है कि शिव ने इच्छा की कि मैं सृष्टि करूँ और उनकी इच्छा-शक्ति से नारायण और ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। दोनों अपने आपको ब्रह्मा समझने लगे और उनमें घोर विवाद हुआ। शंकर ने विचार किया कि जिनको मैंने सृष्टि करने के लिए मेला था वे आपस में लड़-झगड़ रहे हैं। तब उन दोनों के बीच एक त्रयोमय लिंग उत्पन्न हुआ और वह शीघ्र ही आकाश में चला गया। इसको देखकर दोनों आश्चर्य में आ गये विचार कि इसके आदि-अन्त का पता लेकर जो पहले आये, वही भेद्य है। विष्णु कूर्म का स्वरूप धर भीने की ओर चले और ब्रह्मा इस का शरीर धारण कर स्वर उठे। दोनों मनोकाम से चले। दिव्य-सहस्रवर्ष-मर्त्य होनों चलते रहे, तो भी उसका आदि-अन्त न पाया। इसी बीच गाय और केतकी से ब्रह्मा की मेंट हुई। ब्रह्मा ने उनसे कहा कि तुम हमारे साथ चलो और साक्षी हो कि 'मैं (गाय) इस लिंग के मस्तक पर दूध की पात्र बरसाती थी' तथा 'मैं (केतकी) इसपर फूल बरसाती थी'। किन्तु उन्होंने कहा कि झूठ गवाही नहीं देंगे। इसपर ब्रह्मा ने कुपित शंकर उन्हें मरम् करने की धमकी दी। विषट होकर वे राखी हो गये। विष्णु प्रथम ही आ गये थे, बाद ब्रह्मा भी पहुँचे। ब्रह्मा ने पूछा कि तुम वाह ले आये या नहीं? विष्णु ने कहा कि वाह नहीं मिली। ब्रह्मा ने कहा कि मैं वाह ले आया हूँ, और साक्षी के रूप में गाय तथा केतकी-द्वय को पेश किया। तब लिंग से शब्द निकला कि तुम दोनों झूठे हो। उसने केतकी को शाप दिया कि तुम्हारा फूल जगत् में किसी भी देवता पर नहीं चढ़ेगा और जो चढ़ावेगा उसका सर्वनाश हो जायगा तथा गाय को भी शाप दिया कि तेरा मुख अपवित्र हो जायगा, तेरे मुँह की पूजा कोई नहीं करेगा। फिर ब्रह्मा को शाप दिया कि तुमने मित्रा-भाषण किया, इसलिए तुम्हारी पूजा संसार में नहीं होगी; विष्णु को वर दिया कि तुम स्वयं बोले, इसलिए तुम्हारी पूजा सर्वत्र होगी।

यह हुई पुराणों की बात। किन्तु अनेक विद्वानों की राय है कि शंकर की उपासना अनाथों से आरम्भ हुई। भारत में आर्यों के प्रसार के पूर्व से ही यहाँ के आदिवासियों में लिंग-पूजा की आलाय थी। पुराणों के विद्वानों का यहाँ तक कहना है कि लिंग-पूजा किसी समय, विशेषतः ईसा के पूर्व, किसी-न किसी रूप में, सारे संसार में व्याप्त थी, और रूप तथा विधि के जोड़े बहुत मेघ के साथ, सारे संसार के मूर्तिपूजक लिंग की पूजा करते थे। सिन्धु-नदी की घाटी में मोहेंजोदड़ो स्थान पर मूर्ति मिली है, जो योग-मुद्रा में आसीन है और उसके पाद नन्दी विद्यमान है। कतिपय विद्वानों की धारणा है कि यह शिव की मूर्ति है। किन्तु मेरे विचार से वैदिक आर्यों में मूर्तिपूजा नहीं थी, केवल अनाथ ही लिंग-पूजा करते थे। इसके अतिरिक्त इन कुशाह्वों के बाद कहीं भी मूर्ति के साथ मन्दिर नहीं मिला। सम्भवतः ऐसी मूर्तियाँ कला की दृष्टि से बनाई गई थी और नन्दी के पाद रखने के कारण ही लोगों की धारणा हो गई कि ये योगिरूप में शिव की मूर्तियाँ हैं।

बसाइ (बेशाली) में मिट्टी की एक मूर्ति मिली थी, जिसपर सिंग और योनि का चिह्न था। बाद १९७७ में पुरातत्ववेत्ताओं की रिपोर्ट से पता चलता कि चारनाथ के निकट, 'पामेक'-रूप से, बुवाई के बाद, एक छोटा-सा सिंग निकला। यह प्रायः उठी कास का या बिठ कास का उपयुक्त बसाइवाला सिंग है। इन दोनों अन्वेषणों के बाद कुछ वर्षों तक पुरातत्ववेत्ताओं की चारबा भी कि सिंगपूजा गुप्तवंशी राजाओं के समय में आरम्भ हुई। किन्तु वर्षों बाद भोलाप्राम में जो सिंग मिला या और उसपर जो लिपि अंकित थी, उसके आधार पर जब पुरातत्ववेत्ता राजालास बनर्जी का लेख निकला, वह सोमो का खनास हुआ कि इसी सदी के एक सौ वर्ष पूर्व सिंगपूजा आरम्भ हुई। कुछ वर्षों बाद, श्री टी० एस० राय ने, अपनी 'हिन्दू इन्फार्मेशन' नामक पुस्तक के दूसरे भाग में, ६१ नं० पृष्ठ पर, मद्रास के रानीगुग स्टेशन से प्राया १ मील दूर के 'गुडीमासन' स्थान में पाये गये शिवसिंग का जिक्र किया है। भारतवर्ष में बुवाई करने से जितने सिंग अस्तित्व में हैं उनमें यह बहुत महत्व का है। यह ठीक मनुष्य-सिंग के सदृश है। बहुत कास से परशुरामेश्वर के नाम से इसकी पूजा होती है। यह लगभग ५ फीट ऊँचा है और अश्वी अश्वत्था में है। श्री राय के मत से यह इसी सदी से २०० वर्ष पूर्व का है।

अन्वेष में आये हुए 'शिरनदेव' शब्द के वास्तविक भाव को समझ लेने पर अनाथों में सिंग-पूजा की प्रायः अन्वेष-काल की समझ पड़ेगी। यह शब्द अनाथों के सम्बन्ध में दो जगहों पर (७।११।५ तथा १।१६।१) आया है। इन मंत्रों से ज्ञात होता है कि अन्वेष-काल में बहुत-से ऐसे समुच्च नगर थे जिनके निवासी अनाथों के और वे 'शिरन' अर्थात् सिंग की पूजा करते थे। सिंग-पूजा के कारण आर्य उन्हें पुष्पा की दृष्टि से देखने थे।

इस सम्बन्ध में प्रोफेसर बलदेव उपाध्याय का कथन है कि अन्वेष के इन मंत्रों (७।११।५ तथा १।१६।१) में 'शिरनदेव' शब्द को देखकर अनेक विद्वान् अन्वेषकाल में भी सिंग-पूजा की कृपा स्वीकार करते हैं; परन्तु यह मत अप्रामाण्यिक है। वास्तव के अनुसार इस शब्द का अर्थ है—'अन्नसंचयन में आसक्त' यही परम्परा से अर्थ माना जाता है। अतः आर्यों में इस पूजा के लिए प्राचीन प्रमाण नहीं मिलते।

'शिरनदेव' शब्द का अर्थ चाहे 'सिंगपूजक' हो अथवा 'अन्नसंचयन में आसक्त' पर किसी भी अवस्था में यह आर्यों से सम्बन्ध नहीं रखता। यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि वैदिक आर्य किसी भी रूप में मूर्तिपूजक नहीं थे और उठी प्रकार मोईकोइको की बुवाई के बाद यह प्रमाणित हो गया है कि सिन्धु-सभ्यता के उत्पत्ति-काल में सिंग-पूजा की जाल थी और यह सिंग-पूजा अनाथों में ही सीमित थी।

अगर पुरातत्त्व विभाग की खोज की ओर हम ध्यान देते हैं तो पता चलता है कि ऐतिहासिक समय के बहुत पूर्व से भारतवर्षी अनाथों में शिरनदेव अर्थात् सिंग की पूजा प्रचलित थी। मद्रास के मुन्नियम में मिट्टी का बना हुआ अतिप्राचीन सिंग का चिह्न गुप्तित है। इसके अतिरिक्त गुजरात में, बड़ीश-राज्य के भीतर, जमीन से बुवाई के बाद, इस प्रकार की और मूर्तियाँ मिली हैं। इन सब प्रमाणों को देखने से यह पता चलता है कि सिंग-पूजा आर्यों में अनाथों से सीटी।

शिव का आर्य-देवत्व

एक के बाद दूसरे पुराणों में हम देखते हैं कि ऋषि-मुनि लोग शिव-पूजा और सिंग-पूजा को आर्य धर्म से दूर रखने के लिए भी तोड़ प्रयत्न कर रहे थे, किन्तु ऋषि-मुनियों उनके विरुद्ध आचरण करके शिव-पूजा और सिंग पूजा को भारतीय आर्य-समाज में बसा देने में सफल हो गई।

महादेव नम्र वेश में नवीन तापस का रूप धारण करके मुनियों के लोचन में आये (बामन-पुराण, अध्याय ४१, श्लोक ५१।५६)। मुनि पत्नियों ने देखते ही उन्हें घेर लिया। मुनिजन अपने ही आश्रम में अपनी पत्नियों की ऐसी अमर कामादुरता देखकर 'मारो मारो' करते हुए काष्ठ-पाषाण आदि लेकर दौड़ पड़े। उन्होंने शिव के भीमवत् कर्ण सिंग को निपातित किया। बाद मुनियों के मन में भी मय का उच्चार हुआ। ब्रह्मा आदि ने भी उन्हें समझाया। अन्त में मुनि-पत्नियों की एकान्त अभिमुखित शिव-पूजा प्रवर्तित हुई (बामन-पुराण, अध्याय ४१-४४)।

इसी प्रकार कूर्म पुराण (उपरिभाग, अध्याय ३७) में कहा है कि पुरुष नेत्र-नारी शिव नारी-नेत्रधारी विष्णु को लेकर सहस्र मुनिगण उचित वेषधारण में विचरण करने लगे। उन्हें देखकर मुनि पत्नियाँ कामार्ता होकर निराल-बन्धी आचरण करने लगीं। मुनि पुत्र भी नारी-रूपधारी विष्णु को देखकर मोहित हुए। मुनिजन मारं शोष के अतिशय निष्ठुर वाक्य से शिव की भर्त्सना करने और उन्हें अभिशाप देने लगे (कूर्म ४७।२२)।

किन्तु अरुन्धती (वसिष्ठ पत्नी) ने शिव की अर्चना की। शिव पर बटि-मुष्टि-प्रहार करते हुए ऋषि बोले—यू यह सिंग-उत्पादन कर। शिव को बही करना पड़ा। पर बाद फिर देखने हैं कि इन्हीं मुनियों को इसी शिव-सिंग की पूजा स्वीकार करने को बाध्य होना पड़ा।

शिवपुराण के, धर्म संहिता के दसवें अध्याय में कहा है कि शिव ही आदि-देवता हैं। यहाँ पर भी मुनि-पत्नियों के काम मोहित होने की कथा आई है। आगे चलकर कहा गया है कि भृगु के शाप से शिव का सिंग भूतल में पतित हुआ। भृगु धर्म और नीति की दुहाई देने लगे। किन्तु अन्त में शिव सिंग की पूजा करने को मुनिजन बाध्य हुए (अध्याय १ श्लोक १८०-२७)।

यही कथा स्कन्द-पुराण (महाश्वरणखण्ड, पष्ठाध्याय) में है। इसी प्रकार वायु-पुराण के ५५ वें अध्याय में भी शिव की कथा है। पञ्चपुराण के नागरखण्ड के शुरु में भी यही कथा है। शकर नगनवेश में पड़े। मुनि-पत्नियों का आचरण शिष्टता की सीमा पार कर गया। मुनिजन यह देखकर क्रुद्ध होकर बोले—रे पाप, तूने चूँकि हमारे आश्रम का विदग्धित किया है, इसलिए तेरा सिंग अभी भूषणित होने। किन्तु यहाँ भी मुनियों को झुटना पड़ा; जगत् में नाना उत्पात उपस्थित हुए, देवता बड़े भीत हुए और परि-पर शिव पूजा स्वीकार कर ली गई।

आचार्य क्षितिमोहनसेन कहते हैं—मुनि-पत्नियों का जो यह शिव पूजा के प्रति उत्साह दिखाई पड़ता है इसका कारण पुराणों में उनकी कामुकता बताई गई है। पर यही क्या वास्तविक व्याख्या है! सम्भवतः उन दिनों मुनिपत्नियाँ अधिकतर आध्यात्म

शुद्ध-कुलोत्पन्ना थीं। इसलिए वे अपने पितृकुल के देवता की पूजा करने को इतनी प्रोत्साहित थीं। पितृकुल में आकर भी वे अपने पितृकुल के देवता को न भूल सकीं। यह भावना ही अधिक 'शुक्तिशुक्त' आन पन्ती है। प्राचीनतर इतिहास की भाव यदि कही जाती, तो मुनि-पत्नियों को स्पर्श इतनी हीन शरिष विधित करने की धरुत नहीं होती।^१

पुराणदि में ऐसे आम्मान और भी अनेक स्थानों पर पाये जाते हैं। दक्ष-यज्ञ में शिव के साथ दक्ष का विशेष बस्तुत आर्ष-वेशाचार के साथ आर्षेतर शिवोपासना का विशेष ही है।

वैदिक युग में शिव नामधारी एक अनपदवाची मनुष्य की स्थिति पाई जाती है (ऋग्वेद १।१८७)। पुराणों के शिव-देवता के साथ क्या इन लोगों का कोई भेदा था? अनेक अनार्य-देवताओं को आर्षलोग अस्वीकार नहीं कर सके। आसपास के शत्रुवैर मन्त्रित प्रमाण को रोक रखना असम्भव था।

बभ्रुवैर की वाचसनेयि-संहिता (सोमहर्षे अख्याय) में इन्हीं कारणों से यह और शिव को अपनाकर आराधना करने की चेष्टा देखी जाती है। अथर्ववेद में भी अनेक स्थानों (१।१६, ७।४२, ७।६२ इत्यादि) में 'नमः' प्रकार के प्रपल मिलते हैं।

शिव के साथ सम्बन्ध कुछ होकर भी शिव का न मानने के कारण दक्ष की दुर्गति हुई। दक्ष के यज्ञ में शिव नहीं बुलाये गये और शिवहीन यज्ञ भूत-प्रेत प्रमथान द्वारा निष्पत्त हुआ। इसीसे जाना जाता है कि शिव उस समय तक आर्षेतर-वातियों के ही देवता थे। क्रिस्तवैशी शिव शम्भु-भूति शिवानी शम्भु-भूति थे—वे सब क्या हैं नाना पुराणों में नाना माय से मिलती हैं।^२

शिव आरम्भ में अनार्यों के देवता थे, यह इस बात से भी प्रमाणित होता है तथा निम्न निम्न पुराणों के अध्ययन से पता चलता है कि पक्षों के देवता शंकर ही थे। शिवशक्तिपुत्र यन्त्र, वायान्तर, मरुतामुर आदि भित्ति प्रतापशाली राजस (अनार्य) हुए, वे सन्-केचन शम्भु के उपासक थे और प्रायः सभी शंकर के वरदान से बली और अर्घ्य हुए। जब देवता (आर्ष) वरदान प्राप्त राजस (अनार्यों) से पीड़ित हुए और बर्ष की यज्ञि हुई तब आपों के देवता विष्णु को मित्र मित्र रूप परकर उनका वच करना पड़ा। ऐसा बात होता है कि अथर्ववेद के वनत वनते आर्ष और अनार्य केवल शक्तिपूर्ण साथ-साथ रहने ही नहीं लगे थे किन्तु आपस में युक्त-मिल भी गये थे अथर्ववेद के मंत्र इसके अन्तर्गत प्रमाण हैं। यह प्रायः निर्विवाद है कि बहुत कुछ तक केवल तीन वेद थे। ऋग्वेद मंत्रों में सिर्फ तीन वेदों का ही भिन्न है, अथर्ववेद को बहुत दिन बाद वेद की मर्मादा और प्रतिष्ठा मिली और यह आर्ष तथा अनार्य के सम्मिश्रण का परिणाम था। इसी मिश्रण के कारण जन-जन लोक-वस्था के लिए विष्णु की वरदान प्राप्त शिव-भक्त का वच करने की आवश्यकता पड़ी तब तब उन्होंने वरदान की मर्मादा को काममें रखते हुए उसका वच किया। इस मिश्रण के कारण रहन-सहन, धार्मिक विचार

आदि का प्रभाव एक वृत्ति पर पड़े बिना न रह सका। अतएव दशोपनिषद्वाक्य के बाद निराकार-निर्गुण ब्रह्म के स्थान में अब साकार ब्रह्म की उपासना चल पड़ी और स्नेहास्वरोपनिषद् ने शंकर का तादात्म्य परब्रह्म से किया, तो समापतः अनायों की लिंग पूजा की जाल आनों में भी चल निकली। एक ओर जहाँ आर्यों ने शंकर की उपासना और लिंगपूजा आरम्भ की वहीं अनायों के परिवार में भी आर्य-देवता विष्णु की उपासना आरम्भ हुई। अनायों के परिवार में भी भिन्न-भिन्न सदस्यों द्वारा भिन्न-भिन्न देवताओं की पूजा होने लगी। उदाहरणस्वरूप विष्णु-द्रोही और शिवमूढ राक्षस का छोटा भाई विभीषण विष्णुमूढ या और हिरण्यकशिपु का पुत्र मरुत्साह भी विष्णु मूढ हुआ।

शंकर मुख्यतः अनायों के देवता थे, यह इससे भी प्रमाणित होता है कि शंकर के गण राक्षस, भूत, प्रेत, बैताल हैं। उनके गले में साँप की माला और उनके हाथ गन्धर्व एवं वायुमर का व्यवहार भी अनार्य-देवता होने का द्योतक है। शंकर की पूजा भी जयसी फूट, चतुर, भंग, विरूपण आदि से होती है और उन्हें प्रसन्न करने के लिए गाल बजाने की प्रचाली मान्य है।

दक्ष-प्रजापति के यज्ञ में 'सती' के प्राण-त्याग की घटना की छानबीन से यह निष्कर्ष निकलता है कि दक्ष ने यद्यपि अपनी कन्या 'सती' का विवाह गन्धर्वविशवासी (कैलाशवासी) शंकर के साथ कर लिया था, तथापि अपने जन्मगत सत्कार के कारण वे शंकर की वयोचित प्रविष्टा करने के लिए सहमत न हुए। इस संघर्ष को सत्ता के लिए मिटाने के अग्रिमार्थ से 'सती' ने अपना वलिदान किया, जिसके परिणामस्वरूप आर्य अनाय सत्य एक बार पुनः-प्रमल्लित हो उठा और उसके बाद आर्य अनाय स्वामी रूप से स्नेह-सूत्र में बँध गये।

भीमलदेव उपाध्याय का मत है कि 'आधुनिक विद्वानों की उपयुक्त विचारधारा एकान्ता है और सामाजिक नहीं है। सच बात तो यह है कि शंकर वैदिक देवता बर ही हैं और अनादिकाल से आर्यों के देवता हैं—न कि अनायों के। शंकर तथा बर वस्तुतः अग्निदेवता के ही रूप हैं।'

जो भी हो, मूलतः लिंग-उपासना अनार्य-उपासना थी। अतः इसका शंकर की उपासना की एकमात्र प्रचाली होना एक अद्भुत घटना है। यह सद्यतया प्रमाणित करता है कि अनायों के 'गिरनदेव' का समीपमूल जब वैदिक देवता बर से हो गया तब अनार्यपूजा का भंग भी प्रसक्ति और सर्वमान्य हो गया।

इस प्रकार लिंग-पूजा, जो आरम्भ में अनायों की पूजा थी, आज सारे भारत में रामेश्वर से अमरनाथ तक और छोमनाथ से तारकेश्वर तक, फैली हुई है। जो छोटे दक्षिण-भारत में विष्णु की पश्चिम-भारत में कृष्ण की मध्य उत्तर-भारत में राम की और बंगाल में दुर्गा की विशेष रूप से उपासना होती है, पर शंकर की उपासना और लिंग-पूजा

सर्वव्यापी है। ऐसी अवस्था में यह कहना अनुचित नहीं कि भारतवर्ष के अधिकांश हिन्दुओं के उपास्यदेव शंकर हैं।

शिव-सम्बन्धी अनेक स्तोत्र हैं जिनमें 'महामृत्युञ्जय' मंत्र बहुत प्रसिद्ध और प्रामाण्य है। इस मंत्र के अर्थ से सर्प, बिजली, देवी दुर्गन्ता आदि आकस्मिक विपत्तियों से रक्षा होती है। कहा जाता है कि अनेक बार असाध्य रोग भी इसके अर्थ से नष्ट हुए हैं। इस मंत्र में दीर्गजीवन, शान्ति, पिशा, समृद्धि, कल्याण आदि देने की शक्ति है। मंत्र इस प्रकार है—

ओं त्र्यम्बकं यजामहे

सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् ।

सर्वान्तरिक्षं बन्धनाद्

मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् ॥

पाँचवाँ परिच्छेद तंत्रशास्त्र और शाक्तमत

तंत्र वह शास्त्र है जिसके द्वारा ज्ञान का विस्तार किया जाता है और जो साधकों का साधकारक है। तंत्र का व्यापक अर्थ शास्त्र, सिद्धान्त, अनुष्ठान विज्ञान, विज्ञान-विषयक ग्रन्थ आदि है। शङ्कराचार्य ने 'सांख्य' को 'तन्त्र' नाम से अभिहित किया है। महाभारत में व्यास, कर्मशास्त्र, योगशास्त्र आदि के लिए 'तंत्र' के प्रयोग उपलब्ध होते हैं। परन्तु यहाँ तन्त्र से अभिप्राय उन पार्श्विक ग्रन्थों से है जो यन्त्र-मन्त्रादि-समन्वित एक विशिष्ट साधनमार्ग का उपदेश देते हैं। तन्त्र का सूत्रा नाम 'आगम' है। आगम वह शास्त्र है जिसके द्वारा भोग और मोक्ष के उपाय बुद्धिगम्य होते हैं। कर्म उपासना और ज्ञान के स्वरूप को 'निगम (वेद)' कहलाता है तथा इनके साधनमूल उपायों को 'आगम' चिह्नित किया है।

किन्तु निगम तथा आगम का पारस्परिक सम्बन्ध एक बड़े समेते का विषय है। तन्त्र शास्त्र के कुछ ग्रन्थ निगम का अर्थ वेद नहीं मानते। उनके अनुसार शाक्ततन्त्र में आगम उस शास्त्र को कहते हैं जिसे शिव ने देवी को सुनाया था और निगम वह है जिसे शिव को स्वयं देवी ने ही सुनाया था। इस प्रकार, यह सम्प्रदाय स्वयं भी वेदों को बहुत महत्त्व नहीं देता और वैदिक मार्ग के बड़े-बड़े आचार्य भी उसे आधुनिक समझते हैं।^१ परन्तु अधिकतर आगम की मूलभूति निगम (वेद) ही है।

महा-निर्वाण-तन्त्र के अनुसार कलि में मेघाभय के विचार से हीन मानवों के कल्याणाय राष्ट्र में तन्त्र का उपदेश पार्वती को स्वयं दिया है। अतः कलियुग में इस 'आगम' के अनुसार पूजाविधान से मानवों को शिक्षा प्राप्त होती है।

तंत्रशास्त्र को शिव प्रवीण कहा जाता है, तीन भागों में विभक्त है—(१) आगम, (२) सामल और (३) मुख्यतंत्र।

(१) जिसमें गृहि प्रलय देवताओं की पूजा, सन काशी का साधन पुररभरख, परस्म-साधन और चार प्रकार के प्यानभाग का वर्णन हो उसे 'आगम' कहा जाता है।

(२) जिसमें सृष्टि, रक्ष, ज्योतिष, नित्यकृत्य-भ्रमसूत्र, वरुणमंद और युगधर्म का वर्णन हो उसे 'यामल' कहते हैं।

(३) जिसमें सृष्टि, रक्ष, मंत्र निर्वाण, वेदताओं के संस्थान मंत्र निर्वाण, तीर्थ आश्रम-धर्म, कर्म, ज्योतिष-संस्थान मंत्रकथा, शीघ और अशीघ्र श्री-मुख्य-संस्थान राजधर्म, राजधर्म युगधर्म, व्यापहारिक तथा व्याप्यात्मिक विषयों का वर्णन हो वह 'मुख्य तत्र' कहा जाता है।

इस मत का सिद्धान्त है कि कलियुग में वैदिक मंत्र, जप, यज्ञ आदि का कोई फल नहीं होता। इस युग में सब प्रकार के कार्यों की सिद्धि के लिए तंत्रशास्त्र में वर्णित मंत्रों और उपायों से ही सहायता मिलती है। इस शास्त्र के सिद्धान्त बहुत गुप्त रहने जाते हैं। इसकी सिद्धा लेने के लिए तथा अनेक प्रकार की सिद्धियों आदि की साधना के लिए ही तंत्र, मंत्र और क्रियादि का प्रयोग किया जाता है। इस शास्त्र के मंत्र प्रायः अर्धहीन और एकाक्षरी बुद्धा करते हैं, जैसे ह्रीं, क्लीं आदि। तांत्रिकों का पञ्चमकार—मघ, मास मत्स्य मुद्रा और मैथुन—तथा षष्ठपूजा प्रसिद्ध है। तांत्रिक सब देवताओं का पूजन करते हैं; पर उनकी पूजा का विधान सबसे भिन्न और स्वतंत्र है। षष्ठपूजा तथा अन्य अनेक पूजाओं में तांत्रिक लोग मघ मास और मत्स्य का बहुत अधिक व्यवहार करते हैं। अथर्ववेद-संहिता में भी भारव, मोहन, उष्णाटन वशीकरण आदि का वर्णन और विधान है। परन्तु कहते हैं कि वैदिक क्रियाओं और अग्निपारों को तथा यज्ञ-मन्त्रादि विधियों को महादेवजी ने कीलित कर दिया तथा मनावती उमा के आग्रह पर कलियुग के लिए तंत्र की रचना की। बौद्ध ग्रन्थों में भी तंत्र-ग्रन्थ हैं। उनका प्रचार चीन और तिब्बत में है।

तंत्र में कठोर आचार का विधान है। तंत्र अविगुह्य तत्त्व समस्त जाता है। कुतार्थ-तंत्र में लिखा है कि धन देना, स्त्री देना, अपने प्रायश्चित्त देना, पर गुह्य-शास्त्र यथार्थ हीनित और अमिथिल व्यक्ति के सिवा अन्य किसी के सामने प्रकट न करना चाहिए।

वस्तुतः तंत्रशास्त्र सार्वजनिक और सार्वदेशिक शास्त्र है। इसमें शैव, वैष्णव शास्त्र आदि सभी सम्प्रदायों की भिन्न भिन्न उपासना-विधियों का वर्णन है। बौद्धों ने भी विष्णु विनायिनी वाद्यदेवी का अस्तित्व स्वीकार किया है। 'श्याममार्ग' तंत्रशास्त्र का एक आधार और उसका एक महत्त्वपूर्ण अंग है। वह मार्ग इस शास्त्र में उपासना की सिद्धि का केन्द्र माना गया है।

मनुष्यों का विचार है कि तांत्रिक वर्ग वैदिक कर्मकाण्ड का विरुद्ध तथा समयोगयोगी रूप है। वैदिक कर्मकाण्ड में मघ के स्थान पर योगरथ का उपयोग होता था। मासाग्र-मास में मास के आग्रह तथा प्रोत-मास में मत्स्य का व्यवहार किया जाता था। सामवेद का कथन है कि ईश्वर को अच्छा रहना अच्छा नहीं लगा अतः उसे किसी दूसरे सगी की इच्छा हुई। इच्छा के साथ उसने अपने को दो भागों में विभक्त किया—श्री-राज और पुण्य-सत्त्व—'एक एव द्विधा जातः।' उन्हीं दो के संयोग से सृष्टि उत्पन्न

हुई। ब्रह्मवैवर्तपुराण में इस भाव का विस्तार किया गया है। ईश्वर ने जो स्त्री-तत्त्व उत्पन्न किया वही 'प्रकृति' के नाम से सम्बोधित हुआ। उसे ही माया, महामाया अथवा शक्ति के नाम से पुकारते हैं। उसका और ब्रह्म का स्वभाव एक ही माना गया है। जैसे ब्रह्म अनादि और अनन्त है वैसे ही प्रकृति भी। ब्रह्म से उत्पन्न होने के कारण वह ब्रह्म के सभी गुणों से युक्त है। उक्त पुराण का कथन है कि बाद में सृष्टि-विस्तार के लिए प्रकृति ने अनेक रूप धारण किये। ताम्रित्री लक्ष्मी और दुर्गा उसी के प्रधान रूप हैं। सात्यम् यह कि सत्ता में जितने स्त्री-तत्त्व किंवा शक्तियों के स्वरूप हैं सब उसी अनादि प्रकृति के स्वरूप माने गये हैं। जिस सम्प्रदाय में इस स्त्री-तत्त्व की उपासना का विधान है उसे ही 'शाक्त' सम्प्रदाय कहते हैं।

सम्स्त-शाक्त शक्ति के एक ही रूप की उपासना नहीं करते। कोई काली, कोई वायु, कोई विद्वाहिनी, कोई जगद्धात्री आदि स्वरूपों को अपना उपास्य और आराध्य मानता है। किन्तु सम्स्त शाक्त दसों महारिचाओं की उपासना करते हैं। इस महारिचाएँ ये हैं—(१) महाकाली, (२) उग्रवाल, (३) पोङ्गरी (४) मुबनेरवरी, (५) क्षिप्रमस्ता, (६) मैखी, (७) पूमावती (८) जगलामुखी, (९) मातंगी, और (१०) कमला।

महामाया-मुक्त के बाद से बौद्धधर्म के प्रारम्भ होने के समय तक—अर्थात् प्रायः दो हजार वर्ष तक—भारत में जन-जन का ही प्राबल्य रहा, ऐसा कुछ विद्वानों का विचार है। श्रुवेद में (६।११) महाशक्ति सरस्वती का स्तवन है। पुनः वाग्वेदी कहती है कि 'मैं इन्द्र अग्नि और अग्निवनीन्द्र का अवलम्बन करती हूँ'। मेघ आत्म्य स्थान विद्या है। मैं उन प्राणियों में आदि हूँ। जो मुझे नहीं मानते वे क्षीय हो जाते हैं। मैं जिसे चाहूँ उसे कभी स्तोत्रा श्रुति अथवा बुद्धिमान कर सकती हूँ। मैं सिद्ध हूँ। मैंने आकाश को उत्पन्न किया है। मैं आवाष्टिभिनी में व्याप्त हूँ। मैं ही बुधननिर्माय करते-करते वायु के समान बहती हूँ।' (१।१२५) अथर्ववेद (काण्ड ४ सूक्त १) में भी म्मावती महाशक्ति कहती है कि 'मैं समस्त देवताओं के साथ हूँ, उनमें व्याप्त हूँ।' केनोतनिषद् में 'अहुर्योमनाशुभ-हेमन्ती' वाक्य से महाशक्ति का प्रकट ब्रह्म का, निर्देश है।

श्रीमद्भागवत (स्कन्ध ३ अध्याय ४,) में शिव और शङ्ख के वर की कथा मिलती है। उसमें भी उस प्राचीनतम काल में भी, इस धर्म के अस्तित्व का पता लगता है। शिव को शप देने हुए शङ्ख ने शिव दीक्षा का उद्घोष किया है वह ताम्रिन्द्र नाम मार्ग पर घटता है। भागवत के दशमस्कन्ध में भी कहा गया है कि केयव की पूजा ताम्रिन्द्र विधि से करनी चाहिए। बृहदारण्यक-संहिता में ताम्रिन्द्र दीक्षा की विधि का वर्णन है। व्यासत्रिंशत् में लिखा है—'गुण-मन्त्र का रूप और शक्ति-माला का उपयोग करना तथा मावनी-महिष ब्रह्म की उपासना करनी चाहिए।

इस प्रकार, ब्रह्मशास्त्र में जिस प्रामाणिक रूप से तन्त्रशास्त्र का महत्त्व स्वीकार किया गया है उसमें वही काम पड़ता है कि धर्मशास्त्र भी तन्त्रशास्त्र के पक्ष में है। ब्रह्मपुराण में कहा गया है कि ब्रह्म के वायु में, भुवनेश्वर के मन्दिर में जाकर मनुष्य को वैदिक और ताम्रिन्द्र विधि से महादेव की पूजा करनी चाहिए। ब्रह्मपुराण में लिखा है कि

ब्रह्मज्ञानों को जनार्दन की पूजा वेद या तंत्र की विधि से करनी चाहिए। इसी पुराण में भी लिखा है कि शंकर क उतने ही मित्र-मित्र स्वस्व हैं जिसनी महाशक्ति हैं, जो आशक्ति की उपासना करता है वह उसके पति शंकर की भी उपासना करता है। देवी-पराशर, देवी-पुराण और काशिकापुराण में तो शक्तिका माहात्म्य वर्णित है ही। अतएव, (मन्त्रालय एवं पुराणों में तंत्र का और धार्मिक उपासना-विधि का महत्त्व स्वीकार किया है।

रामायण और महाभारत में भी धार्मिक उपासना का उल्लेख मिलता है। रामायण में 'स्वा' और 'अतिबला' नामक विद्याओं का उल्लेख है जो धार्मिक विद्याएँ प्रतीत होती हैं। 'अद्भुतचमामय' में अखिल विश्व की जननी सीता की, परमात्मा के रूप में, प्रतिमुद्रा स्तुति है। महाभारत (शान्तिपर्व, अध्याय २५६) में मोक्ष-धर्म की बर्णना करते हुए कहा गया है कि स्तुतियों का अध्ययन शूद्रों के लिए वर्जित है, अतः सर्वतो अंगी वेद तंत्र ही है; क्योंकि तंत्र में सब वर्णों को समानता का अधिकार दिया गया है।

जिन लोगों को तंत्रशास्त्र का महत्त्व स्वीकार नहीं है उनका कथन है कि तंत्र की उचना और उसका प्रचार बौद्धमत के बाद, बौद्धों की देलादेसी, हुआ। तंत्रशास्त्र के र्मियों का कथन है कि यह विचार प्रमाद्य-रहित है। तंत्र की वह वेदों तक पहुँचती है। उसका विकास बौद्धमत से भी पहले हुआ। महाभारत-बौद्ध-सम्प्रदाय की उपासना-प्रवृत्ति और धार्मिक शैली में स्पष्ट समता है। बौद्ध-साहित्य के प्रमाणों से सिद्ध होता है कि बौद्धों ने हिन्दू तंत्र को स्वीकार किया। बौद्धलोग तारा और हयग्रीव की पूजा धार्मिक विधि से करते हैं। बौद्धों के प्रसिद्ध ग्रन्थ 'लसितवित्स्वर' में लिखा है कि बुद्धदेव का जन्म होने पर उन्हें सप्तमातृकाओं गौरी, गणेश इत्यादि की मूर्तियाँ दिखाई गई थीं तथा उनको निगम पुराण, इतिहास और वेदों का विशेष ज्ञान था। इसमें यह भी लिखा है कि बुद्ध लोग शम्भान तथा बौरादे पर उपासना करते हैं—ऐसे साधकों को पाक्षपदी कहते हुए बुद्ध कहते हैं कि ये लोग अपनी पूजा में मन्त्र और मातृ का भी प्रयोग करते हैं। जैन-ग्रन्थों में भी तंत्र-मंत्र की रहस्यमयी पूजा का उल्लेख है—यह भी लिखा है कि बुद्ध-कीर्ति नामक एक मुनि हुआ है जो बड़ा मारी शास्त्रज्ञ था; किन्तु, मछलियों का आहार करने के कारण, प्रहस्य की हुई जैन दीक्षा से अग्र हो गया और रक्षाम्बर धारण करके 'एकान्तमत्ता' को स्वीकार किया।

तंत्र के सिद्धान्त

शाक्तधर्म का ध्येय परमात्मा के साथ जीवात्मा की अमेद-सिद्धि है। धार्मिक उपासना का प्रथम सिद्धान्त है कि उपासक अपने उपास्यदेव के साथ तादात्म्य स्थापित करे। शाक्तधर्म अद्वैतवाद का साधन-मार्ग है। शाक्तों की प्रत्येक साधना में अद्वैतवाद अनुस्यूत रहता है। सर्वत्र शाक्त की यही धारणा रहती है—

अहं देवी न भाम्योऽस्मि त्रस्ये बाहं न शोकभाक् ।

सच्चिदानन्दरूपोऽहं नित्यमुच्छस्वभावात् ॥^१

अर्थात् मैं ही देवी हूँ मैं ही त्रस्य हूँ और मैं ही तत्पिण्डानन्द हूँ।

१ 'धार्मिक-संस्कृति के मूलाधार'—पृष्ठ १०७-८

तांत्रिक आचार अत्यन्त रहस्यपूर्ण है। गुरु के द्वारा दीक्षा ग्रहण करने के समय शिष्य को इसका रहस्य समझाया जाता है। तांत्रिकपूजा केवल पुनः हुए कतिपय अधिकारी व्यक्तियों के लिए ही है, अतः यह गुप्त रखी जाती है। गुप्त रखने के लिए कितने ही नवीन शब्द और कितने ही शब्दों के नवीन अर्थों की खोज की गई है।

शाकम्भ में तीन भाग (पशुभाग, वीरभाग और दिव्यभाग) और सात आचार बतलाये गये हैं। 'कुलार्थ' में सात आचारों के नाम भेषी के अनुसार दिये हुए हैं— (१) वेलाचार, (२) वस्त्राचार, (३) शौचाचार, (४) दक्षिणाचार, (५) वामाचार, (६) सिद्धास्ताचार और (७) कौलाचार। एक मठ के अनुसार इनके अतिरिक्त अथोपाचार और योगाचार भी हैं। भाग मानसिक अवस्था है और आचार बाह्य आचरण। जिसमें अविद्या के कारण अज्ञानान्तरात्मक भी नहीं है, उस भाग को 'पशु-भाग' कहते हैं क्योंकि पशु के समान वे अज्ञान में पड़े हुए हैं। जो साधक अज्ञान-रज्जु के काटने में कुशल भी इतकाय हो चुके हैं उनका भाग 'वीरभाग' हो जाता है। 'वीरभाग' उद्योग का चोतक है। किन्तु अज्ञानान्तरात्मक का आस्वादन करनेवालों का दिव्यभाग हो जाता है। आचारों में प्रथम चार पशुभाग के साधक के लिए हैं। 'वाम' तथा 'सिद्धान्त' केवल वीरभाग के साधक के लिए हैं। सर्वभोग आचार 'कौलाचार' है जो पूर्ण अज्ञानान्तरात्मक से मुक्ति दिव्य साधक के लिए है। प्रत्येक साधक को निम्न-निम्न भेषियों को पार कर अन्त में कौल की स्थिति प्राप्त करनी होती है।

(१) वेलाचार के सभी साधकों को वैदिक नित्यकर्म करने पड़ते हैं। इसके सिवा वृद्धे सभी आचार सम्मिलित रहते हैं। धर्म की दृष्टि के लिए इस आचार में बाह्य और कर्मवर्क पूजा करनी पड़ती है। यह आचार कर्म-कारण-मग्न है।

(२) वस्त्राचार का साधक अन्तःविश्वास से निकलकर ब्रह्म की दृष्ट्यशक्ति का ज्ञान प्राप्त करता है। यह भक्ति-मग्न है।

(३) शौचाचार में धर्म की रक्षा और अभर्ष के विनाश के भाग से साधक प्रवेष्ट करता है। इसमें मर्क और अमर्कत्व का मेल होता है। यह ज्ञान-मग्न है।

(४) दक्षिणाचार में ब्रह्म की क्रिया, इच्छा और ज्ञान-शक्तियों की ध्यान-धारणा की जाती है। साधक गुणजन्य के सम्बन्ध का अनुभव करता और पूर्णानन्द की स्थिति प्राप्त करता है। इसी स्थिति में साधक दीक्षा ग्रहण कर वामाचार का अधिकारी होता है। उपर्युक्त चार आचारों को पार करने पर ही साधक इस स्थिति को प्राप्त करता है। वे चारों आचार दक्षिणाचार कहलाते हैं और जन्म से ही मनुष्य इनका अधिकारी है। यहाँ तक प्रवृत्तिमार्ग है।

(५) वामाचार में प्रवेष्ट करने पर निवृत्ति-मार्ग ग्रहण होता है। इस मार्ग में प्रवृत्ति की शक्ति का ऐसे ढंग से उपयोग किया जाता है कि वह अपने-आप विनष्ट हो जाय। इसमें करत छाने-बीने और भोग की इच्छाओं का ही समन नहीं किया जाता, साधक को साठ पाय भी सोझने पड़ते हैं। इस प्रकार वह शिष्य का प्राप्त करता है।

किन्तु, कहा है कि यह आवश्यक नहीं कि प्रत्येक साधक वेदाचार से आरम्भ करे। यदि उसका ध्येय वामाचारी बंध में हुआ है तो यह पूर्वरूप से वाममार्ग का अधिकारी है क्योंकि वह अपने पहले के जन्मों में प्रारम्भिक आचारों को पूर्ण कर चुका होता है। परन्तु साधक को देवता की पूजा करने का सभी अधिकार प्राप्त होता है जब वह पञ्चशुद्धियाँ करता है—(१) आत्मशुद्धि, (२) स्थानशुद्धि, (३) मनशुद्धि, (४) द्रव्यशुद्धि, और (५) वेष्टाशुद्धि। स्नान, भूतशुद्धि, प्राच्यासाम पञ्चगादि न्यास आत्मशुद्धि है। पूजायह को स्वच्छ रखना और उसे फूल-मालाओं से अलङ्कृत तथा सुवासित करना स्थान-शुद्धि है। मूलमंत्र को मिलाकर मातृकामंत्र का अनुद्योम-विद्योम जप करना मन्त्रशुद्धि है। मूलमंत्र से अमिमिश्रित जल को पूजाद्रव्यों पर छिड़ककर और उनको वेतु-मुद्रा दिखाकर असुखमय बनाना द्रव्यशुद्धि है। देवता को उन्मुख पीठ (आसन) पर स्थापित कर प्राच्यामंत्र से उसका आवाहन कर, उसे मूलमंत्र से तीन बार स्नान करकर, वज्राभूषण पहनाकर, धूप-दीप-नैवेद्य अर्पित करके पूजन करना वेष्टाशुद्धि है।

पञ्चमकार

पञ्चमकार—मन्त्र, मास, मत्स्य, मुद्रा और मधुन—का उपयोग सिर्फं चक्रार्चन में ही विहित माना गया है, अन्यत्र नहीं। इसका अधिकारी पूजामिश्रिक साधक ही होता है, वृत्त साधक नहीं। पञ्चमकार का उपयोग एकमात्र पूज्यज्ञान प्राप्त साधकों के लिए ही विहित है। पञ्चमकार प्रलोमन की वस्तु है। यदि साधक इनके प्रलोमन में न पड़ा, तो उसका माग सद्य है। वह परमानन्द को प्राप्त होता है। किसी साधक के लिए यह ईर्ष्या-भेद का काम नहीं है कि उसके सम्मुख एक (नग्न) नवयौवना सुन्दरी बैठी हो और वह अचक्षमाय से भगवती के रूप में उसकी पूजा करता रहे। भगवती को अर्पित करने के लिए वह मधुपान भी करता है। पर मधोमत्त होने के लिए नहीं, किन्तु एकामषिष्ठ होकर अपने इष्टदेव पर ध्यान जमाने के लिए। वह मास, मत्स्य तथा अन्य गुरगातु मोचन-स्वामी भी खाता है; पर इसलिए नहीं कि तादृश पदार्थ हैं, बल्कि इसलिए कि वर्मकार्य में उसका शरीर पुष्ट बना रहे। पञ्चमकार के समग्र का वस्तुत्व यही उद्देश्य है। तादृश साधक इन ध्यानान्तरायक पदार्थों-द्वारा ईश्वर का साक्षिभ्यः प्राप्त करने को यत्नवान होता है। ऐसी अवस्था में उसे अपने मनोविकारों को दहाना पड़ता है—भोगों की इष्टसिद्धि का साधन बनाना पड़ता है। कितना कठिन कार्य है। किटना पिकट साधन है।

‘भुचार्योव’ के अनुसार ध्येय का मधुपान वर्जित है। उसका विधान केवल धनार्चन में है, और वह भी पूर्व अमिश्रिक साधकों के लिए ही।

तत्र का महत्त्व उसकी साधना की विधि में है। वह विधि न तो केवल उपासना या पूजा है न प्रार्थना या स्तवन न इष्ट के आगे अपना हुल्लास देना, न अपने कर्मों का परचायाप करना। वह साधना पुण्य और प्रकृति को एक करने की क्रिया है।

यह साधना शरीर के भीतर पुनरुत्पत्ति तथा मातृत्व का संयोग करती है—सगुण को निशुब्ध करने का प्रयत्न करती है। तांत्रिक साधना का उद्देश्य है अपने-आपको विराट में मिलाना। तांत्रिक उपासना की चरमसीमा कौलाचार अवस्था है। इसमें कर्म (जीव) और चन्दन, मित्र और शत्रु, रममाण और यह, स्वर्ग और पृथ्वी में भेद नहीं रह जाता। यह अवस्था प्राप्त करने पर ही साधक उस विराट् में मिलने में समर्थ होता है। भाव-वृद्धामस्थितम में कहा है—

कर्ममे चन्दनेऽग्निमे पुत्रे शत्रौ तथा मित्रे ।

रममाणे भवने देवि त्वमेव काञ्चने पृथे

न भेदो यस्य देवेशि स कौस्तुभः परिकीर्तितः ।

इस प्रकार संन्यास का साधन उत्तमतर की धार के सदृश है। तनिक विचित्रता कि अवलोकित को प्राप्त हुआ।

पञ्चमकार संन्यास के प्राण हैं। परन्तु इनके व्यापक संचितिक अर्थ के अन्वय से तांत्रिकों के विषय में निताम्ब प्राप्त चारचारों देखी हुई हैं। इनका खल्व निताम्ब गूढ़ है। जो इनसे बाह्य वस्तुओं का निर्देश समझते हैं वे वास्तविकता से बहुत दूर हैं। वे आत्मन्तरिक अनुष्ठान के प्रतीक हैं।

मग बाहरी शराब नहीं है, प्रपुत्र ब्रह्मरूप में स्थित सहस्रदल-कमल से क्षरित होनवाली पुष्पा है। इसीको पीनेवाला व्यक्ति मद्यप कहलाता है। इसी प्रकार, समस्त पाँचों मकारों का वास्तविक अर्थ पृथक् ही है। परन्तु सामयिक वामाचारियों ने इन प्रतीकों को और कभी ध्यान नहीं दिया, प्रपुत्र व बाहरी मौखिक पाँचों के संवन को ही अपना लक्ष्य मानते हैं। ऐसे ही लोगों ने चक्रपूजा को अनाचार का केन्द्र बना रखा है, जिसके कारण तत्त्व के प्रति जनता में इसकी अनास्था, अवज्ञा तथा पुष्पा के भाव भरे हुए हैं।

कौलों के आचार पर बाहरी अनाथों—विशेषतः विन्सी तांत्रिकों—का प्रभाव पड़ा जान पड़ता है क्योंकि शाकम्भ के प्रधानग्रन्थ 'कुलार्चन' में मग-मासादि के प्रत्यक्ष प्रयोग की कभी निन्दा की गई है। अथ साधकों ने ही पञ्चमकार को इतनी विशेषता दी है देखा जान पड़ता है। इसका परिणाम यह हुआ कि तंत्र के विषय में अनेक भ्रम फैल गये और आज तंत्र के नाम से ही कितने लोग नाक-भी धिक्कोने लगते हैं। तंत्र के दार्शनिक विचार उदात्त तथा प्राज्ञसंग हैं किन्तु अधुना साधकों ने अपने कलुषित व्यवहार से बदनाम कर दिया है।

तंत्र के तीन प्रधान विभाग हैं—(१) ब्राह्मणतंत्र (२) शैवतंत्र और (३) जैनतंत्र।

ब्राह्मणतंत्र उपास्यवेष की मिथता के कारण अनेक प्रकार का है—(१) शैवतंत्र, (२) गायत्रतंत्र (३) वैष्णवतंत्र (४) शैवतंत्र तथा (५) शाक्ततंत्र। इनमें प्रथम दो का प्रचार बहुत कम है परन्तु अन्य तीनों की लोकप्रियता अनेक मात्रा में है।

वैष्णवतंत्र

आजकल पाञ्चरात्र ही वैष्णवभागों का प्रतिनिधि माना जाता है। पाञ्चरात्र ग्रन्थों का स्पष्ट कथन है कि पाञ्चरात्र वेद का ही एक अंग है। पाञ्चरात्र का सम्बन्ध वेद की 'एकान्त' शाखा से है। उत्पल (दशम शताब्दी) ने अपने 'सम्प्रदायिका' ग्रन्थ में पाञ्चरात्र-भुक्ति तथा पाञ्चरात्र उपनिषद् से अनेक उद्धरण दिये हैं। उत्पल कृत निर्देशों से पता चलता है कि दशम शताब्दी तक इस तंत्र के तीन भाग थे—पाञ्चरात्र-भुक्ति, पाञ्चरात्र-उपनिषद् तथा पाञ्चरात्र-संहिता।

भगवान् ही उपाय (प्राप्य) हैं तथा वे ही उपाय (प्राप्तिवाहन) हैं। बिना भगवान् के अनुग्रह के जीव भगवान् को नहीं पा सकता। भगवान् की शरणागति ही भगवत्प्राप्ति का एकमात्र उपाय है। इस शरणागत-सत्त्व पर आग्रह दिखाने के कारण इस तंत्र का 'एकान्त' नाम अन्तर्य सिद्ध होता है। पाञ्चरात्र का ही वृषभ नाम भाग वतथर्म था। महामारुत के अनुचार चारों वेद तथा साङ्ख्य-योग के समानिष्ट होने के कारण इस मत की सत्ता पाञ्चरात्र हुई।

पाञ्चरात्र-तंत्रविषयक साहित्य निम्नलिखित विद्यालय, प्राचीन तथा विस्तृत है, परन्तु उसका प्रकाशित अंग अत्यन्त स्तर है। 'कपिञ्जल संहिता' के अनुसार पाञ्चरात्र संहिताओं की संख्या दो ही पन्द्रह है, जिनमें ११ प्रकाशित हैं।

पाञ्चरात्र संहिताओं के विषय चार हैं—(१) ज्ञानमय—जीवतत्त्व तथा जगत् तत्त्व के आध्यात्मिक रहस्यों का उद्घाटन और पृथिवीय का विशेष निरूपण (२) योग—भुक्ति के साधनभूत योग तथा योग-सम्बद्ध प्रक्रियाओं का वर्णन (३) क्रिया—देवालय का निर्माण, मूर्ति का स्थापन, मूर्ति के विविध आकार-प्रकार का समीक्षण वर्णन (४) ध्याना—आदिक्रिया, मूर्तियों तथा वंशों के पूजन का विस्तृत विवरण।^१

शैवतंत्र

शैवतंत्र की वैदिकता के विषय में प्राचीन ग्रन्थों में बड़ा विवेचन है। कुछ विद्वान् शिवागम को वैदिक तथा अवैदिक दो प्रकार का मानते हैं। वैदिक तंत्र वेदाधिकारियों के लिए तथा अवैदिक तंत्र वेदाधिकार-हीन व्यक्तियों के लिए माना गया है।

शैव-सिद्धान्त का विशेष रूप से प्रचार दक्षिण देश के तमिल-प्रदेश में है। दक्षिण के शैव सन्तों में चार प्रमुख आचार्य हुए हैं—सन्त अम्बार, सन्त ज्ञानसम्बन्ध, सन्त मुन्दरमूर्ति तथा सन्त माणिक्याचक। ये तमिल-देश में शैव-धर्म के चार प्रमुख मार्गों के संस्थापक हैं—दासमार्ग, शृंगमार्ग, सहमार्ग और सन्मार्ग। इन मध्ये में जिन शैवतंत्रों के तत्त्वों का प्रचार किया वे शैव-सिद्धान्त के नाम से प्रसिद्ध हैं। इनके अनुसार अक्षरज्ञानरूप वेद केवल भुक्ति का साधन है परन्तु परज्ञानरूप यही शिवशास्त्र भुक्ति का एकमात्र उपाय है। अक्षरज्ञानकाल में अनेक विद्वान् शिवाचार्यों ने इन तत्त्वों के सिद्धान्त का प्रतिपादन करने का दृष्टान्तीय प्रयत्न किया।

१ आर्य-संस्कृति के मूलाधार—पृष्ठ ११८-१४

कश्मीर में प्रचलित शैव आगम को प्रत्यभिज्ञासूत्र या त्रिकदर्शन के नाम से पुकारते हैं। इस अद्वैतवादी त्रिकदर्शन का साहित्य बड़ा विशाल है।

इस प्रकार यद्यपि वेष्मण और शैवतजो का भारतवर्ष के मिश्र-मिश्र भागों में मिश्र मिश्र रूप से प्रचार है किन्तु केवल शाक्त-तांत्रिकों में ही परम्पराकार की प्रधानता है। अतएव, साधारण बोलचाल में तांत्रिक से शाक्त तांत्रिकों का ही बोध होता है।

शाक्तमत की व्यापकता भारतवर्ष में विद्योत है। इसके पीछे भारत में अनेक हैं। ठडुवान (ठडक), जालन्धर धीरोस, कामाख्या (आधाम) आदि शाक्तों के मुख्य पीठ हैं। काठमाबडू (नेपाल) में गुह्येश्वरी देवी का मन्दिर, जहाँ शरशामुख-प्रवाद में मय मिलता है मुख्य स्थान है।

तंत्रों की उपादेयता

आज से कुछ दिन पहले तन को बुरा माला कहने की प्रथा-भी चल पड़ी थी। यह मान लिया गया था कि तनों में पूजापाठ की आदत में व्यभिचार को प्रोत्साहन दिया गया है और तांत्रिक क्रियाएँ उपासना के नाम पर समुध्य को विषय-वासनाओं की वृत्ति के साधन हैं। उपासना की उच्छुद्धता वृद्धि का बहाना तांत्रिक चक्रोपासना में मिलता है। अब धीरे-धीरे यह चारखा कम हो रही है। साधक के लिए तन्त्राचार्यों ने जिन बातों की विशेष परिस्थितियों में अनुमति दी गयी थी उनका निस्सन्देह दुरुपयोग किया गया। परन्तु इससे तन्त्रशास्त्र दूषित नहीं हो सकता। तन्त्र-ग्रन्थों के अनुशीलन से कई आध्यात्मिक प्रश्नों के समझने में सहायता मिलती है। कठिनाई यह है कि तन्त्रग्रन्थ जिस पुर्वोक्त समाधि-भाषा में लिखे गये हैं उसकी भीमत्ता करना सुगम नहीं है। तन्त्राचार्य ही उसका ठीक-ठीक अर्थ लगा सकते हैं। किन्तु साधक प्रायः गुप्त रहना पसन्द करता है। इसके साथ यह भी निस्सन्देह सत्य है कि तांत्रिक उपासना की आदत में मय-मैदुनादि के खन का अवसर मिलता है और बहुत लोग इसी साधन से इस ओर झुकते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि तांत्रिक उपासना-प्रवृत्ति के विस्तार में ऐसे लोगों का हाथ रहा जो किसी भी दृष्टि से साधक नहीं करे जा सकते।^१

कुछ वर्ष हुए कलकत्ता-वार्डकोर्ट के जज सर जान ठडरफ ने आर्थर एम्पेलन के उप नाम से अमेठी में अनेक उपयोगी ग्रन्थों का प्रकाशन किया तथा मूल तन्त्र-ग्रन्थों का प्रकाशन भी। तब से अमेठी पढ़-लिखे लोगों का ध्यान इसपर आकृष्ट हुआ और उनकी भाषना अब बरत चली है। 'आगामानुसन्धान-समिति' (कलकत्ता) का कार्य इस दिशा में विशेष रसावलीय है।

गुणावतरी में देयी की, परब्रह्म-परमात्मा के रूप में, स्तुति की गई है। उसका कुछ अर्थ इस प्रकार है—

देव्या मया सतमिदं अगदात्मराज्या
निश्चये पदे षण्ण शक्तिरमूहमूर्त्या ।
तामन्वितामल्लिखितेषामहर्षिपूज्यां
भक्त्या नतां स्म विदधातु शुभानि सान् ॥१॥

यस्या प्रभावमतुलं भगवाननन्तो
ब्रह्मा ह्यस्य नहि चक्षुर्मक्षं वलं च ।
सा चरितकालिकजगत्परिपालनाय
नाशाय चाशुभमयस्य मतिं करोतु ॥२॥

या श्रीं स्वयं मुकुतिना भवनेष्वक्ष्मी
पापात्मनां कृतघ्नीनां हृदयेषु बुद्धिः ।
भक्ता सता कुलजनप्रमथस्य क्षया
तां त्वां नतां स्म परिपालय देवि विरवम् ॥३॥

हेतुं समस्त जगतां त्रिगुणापि दोषैर्न
छायेसे हरिहरादिभिरप्यपारा ।
सवाभयाग्निसमिदं अगर्शामृत
मन्याकृता हि परमा प्रकृतिस्वभावा ॥४॥

मेषांसि देवि विवितास्त्रिगुणाग्रसारा
दुर्गांसि दुर्गमवसागरनीरसद्गा ।
भी कैमायिहृदयेकशृङ्गाधिवासा
गीरी स्वमेव शशिमीक्षितप्रविष्टा ॥११॥

देवि प्रसीद परमा भवती भवाय
सद्यो विनाशायसि कोपवती कुलानि ।
विघातमेतदधुनेव यदन्मेत
भीतं बलं मुक्तिपुत्रं मद्विपामुरम्य ॥१२॥

ये सम्मता अनपदेषु धनानि तेषां
तेषां यशांसि न च मीदति धमबगः ।
धर्म्यान् धनं निमृताम्यजसृज्यदारा
येषां सदाभ्युदयदा भवती प्रममा ॥१३॥

धर्म्याणि देवि सफ़लानि सर्वैव कर्मा
 यस्यास्तु प्रतिदिनं सुकृती करोति ।
 स्वर्गं प्रयासि च ततो भवतीप्रसादा
 स्लोकत्रयेऽपि पश्यन्वा ममु देवि तेन ॥१६॥
 दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमरोपबन्धो-
 त्वत्स्यै स्मृता मतिमतीव ह्यर्मा ववासि ।
 वारिध्वा दुःखमय-हारिणि का स्ववन्द्या
 सर्वोपकारकराया सदाऽऽर्चिता ॥१७॥
 प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां च पश्चिमे रक्ष वशिणे ।
 भ्रामखेनात्मशक्त्यं क्तरस्यां तथैरवरी ॥१८॥
 सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते ।
 यानि चात्पर्येषोराणि तैरस्मांस्तथा मुच्यन्ते ॥१९॥
 लङ्काशृङ्गागवादीनि यानि चास्माणि तेऽग्निके ।
 करपत्न्यवसङ्गीनि तैरस्मात् रक्ष सदा ॥२०॥

ठठा परिच्छेद सौरमत

ऋग्वेद में, सूर्य का, देवताओं में, महत्त्वपूर्ण स्थान है। वैदिककाल में सूर्य की उपासना विशेषरूप से प्रचलित थी। प्रसिद्ध गायत्रीमंत्र सूर्य-मंत्र है। अतएव, आज भी उनावनविधि से सन्तोषोपासना करनेवाले, चाहे वे किसी मत या सम्प्रदाय के क्यों न हों सूर्य को अर्घ्य देते हैं, स्तुति एवं प्रतिभा करते हैं। ऋग्वेद में (७।६२।२), कौपीनकी ब्राह्मण उपनिषद् में (१।७), आरण्यकानन्दब्रह्मसूत्र में और तैत्तिरीय-आरण्यक में सूर्योपासना के स्थाप, विधियाँ आदि दी हुई हैं। इनसे सूर्योपासना की व्यापकता सिद्ध होती है।

ऋग्वेद पुराण सूर्य को परमात्मा का प्रतीक मानता हुआ अम्य देवों को सूर्य के अधीन मानता है। सूर्य को अपना इष्टदेव और सर्वोपरि देवता माननेवाले व्यक्ति 'धीर' कहलाते हैं। विशुद्ध धीर की संस्था आज भारत में बहुत कम है। वे सोच गले में स्फटिक-माला और लाला में रक्तचन्दन का तिलक तथा लाख पूरों की माला धारण करते हैं। वे अष्टाक्षर मंत्र बोलते हैं और खिन्नार तथा संनान्ति के तिन नमक नहीं खाते। सूर्य के दर्शन किए बिना वे ब्रह्मसहस्र करना भी पाप समझते हैं। अतएव, वर्पाकाल में उनलायों की बड़ा बड़ा होता है। सम्भवतः इसी कारण इनकी संस्था नगम्य हो गई है। वेद में 'निष्पु' शब्द सूर्य-व्यापकता है। अतः हम यह कह सकते हैं कि निष्पु-रूप में सूर्य की पूजा आज भी सर्व-व्यापी है। धीर-मतावलम्बी, सूर्य के मंत्र के अप आदि को ही मोक्ष का साधन मानते हैं।

शारीरिक व्याधिकी और चर्मरोगों से बचाव पाने के लिए भी लोग सूर्य मठ और सूर्योपासना करते हैं। भविष्यपुराण में भीष्म के पुत्र राम्य की कथा है। उन्हें कुछ हो गया था। उन्होंने सूर्य की विधिपूर्व उपासना करने और सूर्यारपण के अनुष्ठान के लिए शकटिीय से गया ब्राह्मणों का बुलावाया। आजकल के शाकटिीय ब्राह्मण इन्हीं के वंशधर हैं। इन ब्राह्मणों में मूलस्थान (मुलतान) में सूर्य मन्दिर की स्थापना कराई।

भारत में पहले सूर्य की उपासना मंत्रों द्वारा होती थी। किन्तु अब मूर्ति-पूजा की प्रथा पची तथा सूर्य की मूर्ति भी जहाँ-तहाँ स्थापित हुई। प्रसिद्ध चीनी यात्री 'ह्युएनत्संग'

ने मुलतान में एक सूर्य-मन्दिर और सूर्य-प्रतिमा देखी थी, जो प्राचीनकाल में अपनी विशालता और महत्ता के लिए निराला प्रख्यात थी। महाराज हर्ष के पिता प्रभाकरवर्धन ने सूर्य-मंत्र प्रहस्य किया था। शंकर द्विचक्रय में भी सौर-सम्प्रदाय का विवरण मिलता है।

महिष्यपुराण के अनुसन्धान से, भारतवर्ष में सूर्यपूजा के प्रचारक महा-ब्राह्मणों का सम्बन्ध पारसी-धर्म से मिल जाता है। महिष्यपुराण (खण्ड १ अध्याय ४८) में लिखा है कि कृष्ण तथा जाम्बवती के पुत्र साम्ब ने चन्द्रभागा नदी के तट पर सूर्य-मन्दिर की स्थापना की। परन्तु स्थानीय ब्राह्मण, पुजारी बनने के लिए, तैयार नहीं थे। अतः गरुड के द्वारा कृष्णचन्द्र ने शङ्करजी से महा-ब्राह्मणों को बुलाकर सूर्य देवता का पुजारी बनाया।

एक प्राचीन कृत का भी यहाँ उल्लेख मिलता है। मुक्तिह्व नामक एक मिहिर गोनी ब्राह्मण की बेटी निष्ठुमा पर मगवान् सूर्य मोहित हो गया। उससे जो उनका पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम 'अरशब्द' या 'अरशस्त्र' था। महा-ब्राह्मण उषी के वंशज हैं।

उत्कल-भद्रेश (उड़ीसा) में किसी समय सूर्योपासना का विशेषरूप से प्रचार था। कोराक की कुड़ाई में सूर्य मन्दिर निकला है जिसको 'कोरादित्य' कहते हैं। ब्रह्मपुराण के अठारहवें अध्याय में इस तीर्थ तथा उत्कलम्बी सूर्यपूजा का वर्णन है। कश्मीर में मार्तण्ड (सूर्य) की मूर्ति का सम्नावरोध मिलता है। अथर्व ब्राह्मण में भी सूर्य की रत्ना कङ्क मूर्ति मिली है। ब्रह्मपुराण (१३।१४-४५) में सूर्य के १८ नामों के धाम प्रार्थना की गई है।

इन बातों से सात होता है कि सौरमत का प्रचार कभी भारत में खूब था; किन्तु इस समय स्वतन्त्र सूर्योपसकों का प्रायः अभाव है—वर्षा हिन्दुओं में आज भी सूर्य की पूजा—प्रतिष्ठा काशी है। पञ्चवेदों और नवग्रहों में उनका प्रमुख स्थान है। सभी स्मार्त उनकी पूजा करते हैं। उत्तर भारत में कार्तिक-शुक्ल-गङ्गा की स्नाना और सतनी के प्रातःकाल में सूर्य की पूजा विशेष समारोह से होती है। प्रतीत होता है कि विष्णु की पूजा परमात्मा के रूप में प्रचलित हो जाने पर स्वतन्त्ररूप से सूर्य की उपासना मन्द पड़ गई और अन्त में प्रायः नाश-रोध हो गई।

समस्त भुक्तिर्मा, महिष्यपुराण, मार्कण्डेयपुराण, ब्रह्मपुराण, रामायण (आदित्य खण्ड) बृहत्संहिता सूर्यसूक्त, सौर-संहिता शास्त्रपुराण सूर्यपुराण आदि प्रसिद्ध सौर धार्मिक हैं। ब्रह्मपुराण क ११ वें अध्याय में निम्नलिखित श्लोकों में, सूर्य का, सर्वशक्तिमान् ईश्वर के अनेक रूपों से तात्पर्य किया गया है।

आदिदेवोऽसि देवानामेश्वरं च स्वमीश्वरः ।

आदिकर्त्तासि मूर्ताना देवदेवो बिनाकर ॥

जीवनः सन्मृतानां देव गम्भीरं रक्षसाम् ।

मुनि किमर सिद्धानां तन्त्रोद्योग पश्चिमाम् ॥

त्वं ब्रह्मा त्वं महादेवस्त्वं विष्णुस्त्वं प्रजापति ।
 वायुरिन्द्रश्च सोमश्च विवस्वाश्च वरुणस्तथा ॥
 त्वं कालः सृष्टिकर्ता च इत्ता मर्ता तया प्रभु ।
 धरितः सागराः शैला विद्युयिन्द्रधनुषि च ॥
 सहस्राशुः सहस्राक्षः सहस्रचरणश्चक्षुः ।
 मृतादिर्भूमौ च स्वश्च महः सूर्यः तपोवनः ॥
 नमोऽन्यः कारुण्यकारुण्य नमोऽन्यः पापविमोचनाय ।
 नमो नमस्ते वित्तिजार्जनाय नमो नमो रोगविमोचनाय ॥
 नमोऽन्यः सर्वेश्वरप्रदाय नमोऽन्यः सर्वसुखप्रदाय ।
 नमोऽन्यः सर्वजनप्रदाय नमोऽन्यः सर्वमतिप्रदाय ॥

३३। ६ १२ ३३। १५, ३३। २२-२३

गणाना त्वा गणपतिं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिं हवामहे
निधीनां त्वा निधिपतिं हवामहे वसो मग ।

अर्थात्—ब्रह्मान की पत्नी कहती है—मनुष्यादि के गण (समुदाय) में अभिषाया रूप से नियमान तुम्हारा आह्वान करती हूँ । सत्कार के उद्देश्य प्रिय पदार्थों में सबसे अधिक प्रिय होने के कारण तथा सर्वोपरि रक्षक होने के कारण प्रिय पतिरूप आपका मैं आह्वान करती हूँ । विद्यादि पोषककारक मूलनिधियों में पतिरूप से नियमान आपका मैं आह्वान करती हूँ । जिनमें सब प्राणी बसते हैं ऐसे 'वसु' नामक परमात्मन् मेरे भी रक्षक होइए ।

अतएव अम्ब पौरुषिक देवता विष्णु शंकर, र्गा सूर्य आदि की तरह गणेश का भी मूलरूप वेद में मिलता है, जो धीरे-धीरे विकास को प्राप्त होकर ब्रह्म मान रूप में दृष्टिगोचर होता है । अग्निपुराण का ७१ और ११२ अध्याय तथा शङ्खपुराण का २४ वाँ अध्याय गणेश परक है । गणेश का रूप विविध है; किन्तु इस रूप के लिए पुराण में समुचित कथानक वर्णित है । इस रूप के द्वारा जिस अम्बक मादना को स्पष्ट रूप दिया गया है वह निरालस मनोरम है । अन्तर्निहित गूढ़ आध्यात्मिक धारण को जिस ढंग से इस रूप द्वारा सर्वजन-संवेद्य बनाने की कल्पना की गई है वह वास्तव में अत्यन्त सुन्दर है । गणपति के वाक्मय का समझना क्या है, उनके आम्बन्तरिक गुण सत्यरूप की पहचान करना है । उनके रहस्य को जानने के लिए यह भी मुख्यवान कुञ्जी है ।

श्रीलक्ष्मीनारायणी ने अपनी पुस्तक 'गणेश' में वह प्रमाणित किया है कि गणेश वैदिक देवता नहीं है किन्तु मूलतः अनायी के देवता हैं और आर्य अनाय-मिमश के बाद कालान्तर में मुख्य आर्य-देवता हो गये । आपका विचार है कि आग्नेय की उपसृक्त श्रुति में जो 'ब्रह्मरहसि शम् आवा है उक्ता अव है ब्रह्मरति । सायस के अनुसार 'ब्रह्म' का अर्थ 'मन' है । अतः ब्रह्मरहसि का अर्थ 'मनो का स्वामी हुआ । यह उपाधि ब्रह्मरति को ही जाती है । ऐतरेयब्राह्मण (१।२१) स्वयं कहता है कि ब्रह्मरहसि ब्रह्मरतिनाचक है ।

शुक्ल-यजुर्वेद के छोटहर्षे अध्याय के पञ्चममें मंत्र में भी 'गणरति' शब्द आया है । 'नमो गणेश्यो गणरतिभ्यश्च नमः—अर्थात् गणों को और गणरतियों को प्रणाम । महीधर अपने माध्य में लिखते हैं—देवों के अनुचर भूतवियोग गण होने हैं उनके पालक गणपति कहलाते हैं ।

यह-देवताओं में गणेश की कहीं गणना नहीं है । संहिताओं में गणेशजी के प्रचलित नामों में से एक 'गणरति' को छोड़कर दूसरा कोई नाम नहीं मिलता और यह गणरति शब्द जहाँ कहीं आया है वहाँ ऐसा प्रसंग है कि गणेशजी का अर्थ लग ही नहीं सकता । शुक्ल यजुर्वेद के ग्यारहवें अध्याय के पञ्चहर्षे मंत्र में अरुण का आवाहन करके उचते कहा है कि तुम यहाँ आओ तुमको कर का गणपतिस्व प्राप्त होगा और दूसरी पक्ष में गणों का आहूत किया गया है ।

हिंदी मुग्ध ठरनिग्रही में गणेशजी का नाम नहीं मिलता; पर एक कमी की पूर्ति गणेशपुराणिद् जिसको गणपत्यगरीरोगनिपद् भी कहते हैं कर देया है । इस उपनिषद् पृ ६०—२६

को गणना साम्प्रदायिक उपनिषदों में ही है, जो गणेश की प्रतिष्ठा होने के बहुत बाद की बनी हुई है।

गणेश और उनकी उपासना ने भीत राक्षस में बहुत पीछे स्थान पाया। संदिग्धों में उनका कहीं उल्लेख नहीं मिलता। भुक्ति में ११ देवों की प्रारम्भिक चर्चा होती है; किन्तु इनमें स्पष्टतया गणेश नहीं है। किसी भी वैदिक वेद-सूची में गणेशजी का किसी भी नाम से अस्तित्व नहीं होता। जिन स्थलों में गणपति शब्द के आने से गणेश का बोध हो सकता था, वहाँ हम देखते हैं कि गणेश का अर्थ नहीं लिया जा सकता। प्रामाणिक ग्रन्थ भी यह बतलाते हैं कि वह मंत्र गणेश विषयक नहीं है। ऐतरेय ब्राह्मण, जिसका सम्बन्ध ऋग्वेद से है, गणपति नाम के विषय में कहता है (१।२१) कि वह ब्रह्मसहस्रति या सहस्रति का वाचक है। शुष्कवकुर्वेदीय उत्तरीय आरण्यक के इसमें प्रपाठक के पहले अनुवाक में सत्युत्पत्त्य विद्महे ब्रह्मसुखाय धीमहि तन्नो इन्दी मबोद्धवात् वाच्य आया है। इसमें यह प्राप्ति की गई है कि 'इन्दी' हमको प्रेरित करे। 'इन्दी' का अर्थ हुआ दत्तवाला। उनका विशेषण है 'वनस्पत्य' (देहे वृक्षवाता)। देवी दशा में स्वभावतः गणेशजी के 'एकदन्त एकदन्त'-जैसे नामों की ओर ध्यान आता है और वह अनुमान होता है कि 'इन्दी' गणेशजी का ही नाम है। 'वनस्पत्य' शब्द इस अनुमान की पुष्टि करता है। यहाँ यह बात ध्यान देने की है कि इन्दी को वनस्पत्य के साथ-साथ सत्युत्पत्त्य भी कहा गया है। स्व के पाँच मुख्य नाम हैं—(१) ईशान (२) उद्योता (३) अक्षर (४) ब्रह्मदेव, और (५) सत्युत्पत्त्य। इन्दी को सत्युत्पत्त्य कहने से यह बात होता है कि वह स्व से अभिन्न माना जाता था, और स्व के ही निम्न-विशेष का नाम इन्दी था।

इस तरह जहाँ में तो गणेशजी हमको नहीं मिलते परन्तु पुराणों में सर्वत्र उनकी चर्चा है। तब भी जो उनके ऐसे-ऐसे विग्रह देखने को मिलते हैं, जिनके धामने अधिक रह जाना पड़ता है। बुद्धदेव के समय वेदसूची में वे पा नहीं, पर कहना कठिन है। बुद्धदेव ने ब्रह्मा, इन्द्र तथा कुक्ष और वेदों के नाम लिये हैं; परन्तु गणेश का नाम कहीं नहीं लिया है। महावीरस्वामी ने भी गणेश का नाम नहीं लिया है।

अब प्रश्न यह है कि भुक्तिकाल के पीछे और पुराण-निर्माण-काल के पहले गणेशजी कहाँ से आकर वेद-वेदों में सम्मिलित हो गये। वेदकाल से पुराणकाल तक आते-आते कुछ देवों का पद गिरा और कुछ का उठा है। इन्द्र, वरुण, अग्नि की प्रतिष्ठा विशेषरूप से पट गई। उधर विष्णु और स्व बहुत आगे बढ़ गये। परन्तु वैदिक वाङ्मय में अस्तित्व न रखते हुए भी वेदों में अग्रगण्य बन जाना गणेशजी का ही काम था। पुराण काल के पहले ही महायान-बौद्ध-सम्प्रदाय का विकास हो गया था। गणेशजी उन्हीं में स्थान पा चुके थे।

आर्य और अनार्य पुनः-मिल गये। आर्यों ने अपने विभिन्न अनार्यों के कुछ उपास्य देवों को अपनाया नाम हीतशा मौरव आदि अनार्य देव हैं। प्रेत, सिद्धाच, पशु, पक्षी की पूजा हमने इन्हीं लोगों से पाई; गणेश भी हमको इसी प्रकार मिले।

गणेश के अनार्य-देवता से आर्य-देवता की कोटि में आने में सैकड़ों वर्ष का इतिहास दिया है। मानवावृत्ति आर्य-देवों के बीच एक गजमुख देव आ बैठा। बहुत विरोध के बाद आर्य-मुखि ने देव के कर्त्तव्य पर पशु के सिर का होना स्वीकार किया। जन अस्वीकार करना शक्ति के बाहर हो गया जन मान लेना पड़ा। शरीर के साथ साथ उनके स्वभाव का भी संस्कार हुआ। भिक्षुर्त्ता वो अब भी रह गये परन्तु उनके शरीर के इस पहलू की ओर से यथा-शक्ति दृष्टि फेर ली गई और वे अममलकर्त्ता ही नहीं प्रत्युत ममलकर्त्ता के रूप में प्रस्तुत किये गये। गणेशजी कूरकर्त्ता थे। उनकी पूजा घर से की जाती थी, प्रेम से नहीं। इसलिए उनसे उभर स्वभाववाले ब्रह्म के गणों में स्थान दिया गया और पुराणों में जाकर वे ब्रह्म के पुत्र हो गये। मन के बिना देव-पूजा होती कैसे! अतएव वेद के सब मन बिनमें 'गणपति' शब्द आया है, गणेशजी के दिये गये—यद्यपि वेद ने कहीं ऐसा आवेश नहीं दिया है, और थोड़ा-छूट काल तक भी ऐसा नहीं माना जाता था।

श्रीरत्नदेव उपाध्याय की राय है कि—उपयुक्त विचारधारा, उचित चर्च के ऊपर आश्रित नहीं है। गणेश का 'विनायक' नाम से उल्लेख सामवेद के 'धामविधान' नामक ब्राह्मण में किया गया है। इस मंत्रों की एक विशिष्ट संहिता 'धैनायकी संहिता' कहलाती है, जिसके प्रयोग से विनायक प्रवृत्त होते हैं। ऋग्वेद के ब्रह्मस्यसि के सूक्तों में ऐसी कोई बात नहीं है जो गणपति पर नहीं पड़ी। गणपति के अनगढ़ रूप से उन्हें अनार्य-देवता मानना नितान्त अनुचित है। आर्य-देवता के दो रूप होते हैं—एक जिसमें दंड का विधान है (उग्रमूर्ति) और दूसरा जिसमें दया का (सौम्यमूर्ति)। 'उग्र' उग्र-मूर्ति के प्रतीक हैं जो शिव सौम्यमूर्ति के। इसी प्रकार गणेश का भी रूप समझना चाहिए।

अतः यह बहुत विराट्-मस्त विषय है कि गणेश मूलतः वैदिक देवता है अथवा अनार्य-देवता। किन्तु इसमें सन्देह की गुञ्जाइश नहीं है कि पौराणिक देवताओं में गणेश का अग्रगण्य स्थान है और पञ्चदेवों में भी इनकी गणना प्रमुख है।

गणेश का रूप

गणेश के चण्डाल एक प्रकार के नहीं हैं। मुग्न है गज का कण्ठ के नीचे का मांस है मनुष्य का। उनकी देह में नर तथा गज का अनुपम सम्मिश्रण है। गज कहते हैं 'साक्षात् ब्रह्म को। समाधि के द्वारा योगिजन जिसके पास जाते हैं—जिसे प्राप्त करते हैं वह हुआ य' (समाधिना योगिनो यत्र गच्छन्मूर्त्तीति ग)। तथा जिसमें यह ब्रह्म उत्पन्न होता है वह 'ब्रह्म' है (यस्मात् विष्णु-प्रतिबिम्बतया प्रणवान्मरुते जगत् जायते इति ब्रह्म)। निरुपकारक होने से यह ब्रह्म गज कहलाता है। गणेश का उपरिभाग गजावृत्ति है अर्थात् निरुपाधि ब्रह्म है। उपरिभाग भद्र भय शान्त है। मन्दक वेद का राजा है। अतः गजावृत्ति का यह अंश भी अष्ट है क्योंकि यह निरुपाधि—मायानवच्छिन्न ब्रह्म का संस्वरूप है। नर से अधिप्राय मनुष्य—जीव-शांति ब्रह्म से है। अधोभाग उपरि भाग को अपेक्षा निम्न होता है।

इस प्रकार गणपति के आध्यात्मिक रहस्य एवं भौतिक रूप का सुन्दर विवेचन श्रीकृष्णदेव उपाध्याय ने किया है। आपने उनके भिन्न-भिन्न नामों का उनके सुपर्यक्त होने का, उनके मूयकसाइन होने का रहस्य मनोरम भाषा में स्पष्टतया व्यक्त किया है, जो पठनीय है।^१

गणेश की मूर्ति साक्षात् ओंकार-सी प्रतीति होती है, परन्तु मूर्ति पर दृष्टिपात करने से ही इसकी प्रतीति नहीं होती प्रत्युत शास्त्रों में भी गणेशजी ओंकारात्मक माने गये हैं। अतः ओंकारात्मक होने के कारण गणेश का सब देवताओं से पहले पूजा जाना उचित है।

गणपति के उपासकों का मान है कि महागणपति (परमात्मा) ने अपनी इच्छा से अनन्त विरव में अनन्त ब्रह्माय बने और हर ब्रह्माय में अपने अन्त से त्रिमूर्ति प्रकट की। इसी दृष्टि से, सभी सम्प्रदाय के हिन्दुओं में सभी मंगलकार्यों के आरम्भ में, गौरी-गणेश की पूजा होती है यात्रा के आरम्भ में गणेश का स्मरण किया जाता है, पुस्तक पत्र, खाता बही आदि के आरम्भ में 'श्रीगणेशाय नमः' लिखने की पुरानी प्रथा बली जाती है समस्त विघ्नों के नाश की शक्ति गणेश में विद्यमान है। इसीलिए यह प्रवेष्ट द्वार पर गणेश की मूर्ति स्थापित की जाती है।

गाणपत-सम्प्रदाय

प्राचीन काल में गणपति का उपासक एक विशिष्ट सम्प्रदाय था, जो गाणपत के नाम से पुकारा जाता था। पेशवालों गणपति के उपासक थे। अतएव, आज भी बंगाल की दुर्गापूजा और सरस्वतीपूजा की तरह, महाराष्ट्र में गणपति-पूजा, माह-शुद्ध-चतुर्थी को बड़े समारोह के साथ की जाती है। गणेश-चतुर्थी-जत जो चारों देश में मालूम है।

गाणपत-सम्प्रदाय वात्रिक भी था, जिसमें भिन्न-भिन्न गणपति की उपासना, पक्ष की भिन्नता के कारण, भिन्न-भिन्न रूप से की जाती थी। गाणपतों में छः भिन्न-भिन्न सम्प्रदाय थे जिनकी उपासना-शक्ति में भिन्नता तथा विशेषता थी। इनमें उल्लिखित गणपति की पूजा शास्त्रों के वामाचार के अंग की होती थी।

गणपति-मन्दिर

गणपति का मन्दिर चारों भारतवर्ष में है। भीरंग में पहाड़ के ऊपर जिसको 'गोम्बेन राऊ' (राख-शिखा) कहते हैं, सबसे बड़ा मन्दिर है।

चारों ओर गणपति आदिदेव और अनादिदेव—दोनों माने जाते हैं और जिन विनाशक होने के कारण गणपति की पूजा देशव्यापी है—तथा विदेवों—जहाँ विष्णु महेष्ट—को उद्वेग करनेवाले परमा म स्वरूप गणपति के उपासक शुद्ध गाणपत आज भारत में बहुत कम मिलेंगे।

बौद्ध-धर्म में गणपति का स्थान

बौद्ध-धर्म में भी गणपति की महिमा का बगान कम कुतूहल की बात मही है। महापान के वात्रिक सम्प्रदायों में विनाशक की बलिना की प्रहृष्ट कर उस महारूप स्थान

दिया है। नेपाल में बौद्ध-धर्म के साथ-साथ गणपति की पूजा होती है। बेटान और चीनी तुर्किस्तान में भी गणेश की उपासना प्रचलित है। तिब्बत के प्रत्येक गठ के अभिरक्षक देवता के रूप में गणपति की पूजा आद्य भी होती है। चीन में गणेश की मूर्ति दो नामों तथा रूपों से विख्यात है—(१) विनायक, (२) काशीदेव। चीन में तांत्रिक बौद्धों ने अपने देवताओं में गणपति को ऊँचा स्थान दिया। सुदूर अमेरिका में भी गणेश की मूर्ति मिली है। इस प्रकार गणेश की पूजा चीन से लेकर बासीडीय तक तथा अमेरिका से लेकर भारत तक प्रचलित थी। गणपति की पूजा स्मार्त हिन्दू निम्नलिखित स्तोत्र से करते हैं। यह स्तोत्र बराहपुराण में मिलता है—

नमस्ते गजवक्त्राय नमस्ते गणानायक ।
विनायक नमस्तेऽस्तु नमस्ते अय्यबिष्णवे ॥
नमोऽस्तु ते विष्णुर्त्रे नमस्ते सर्पमेखका ।
नमस्ते उग्रवक्त्रेभ्य प्रसम्बद्धतरामिभ्य ॥
सर्वदेवनमस्कारावबिष्णुं कुत सर्वथा ।

इस पौराणिक स्तोत्र के विषय निम्नांकित वैदिक मंत्र भी गणेश-पूजा के लिए प्रचलित है—

गम्भानां त्वा गणपतिं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिं हवामहे वसो मम ।
आहमन्तानि गर्भमात्ममयासि गर्भधम् ।
(शुक्ल-यजुर्वेद, अध्याय १६, मंत्र १६)

आठवाँ परिच्छेद धर्मशास्त्र

धर्मशास्त्र वेदों का सार और सूत्र-रूप समग्र ज्ञाता है। इसी पर समाज निर्भर है। भारतीय धार्मिक साहित्य में स्मृतियों का एक विशिष्ट स्थान है। धार्मिक बातों में स्मृतियों से अधिक मान्य कोई ग्रन्थ नहीं है। यद्यपि वेदों की मर्यादा और प्रतिय सभ्योक्ति है तथापि स्मृतियों में धर्मशास्त्र अधिक विवक्षित रूप में है।

वेद में जो 'मनु' का नाम और बरिष ज्ञाता है वह अतीत और अनागत सभी मनुष्यों का है, न कि 'मनु' नामक व्यक्ति-विशेष का। प्रत्येक मन्वन्तर में 'मनु' हुआ करते हैं—ऐसा बोध करना ही उसका तात्पर्य है। विद्वानों की यह भी राय है कि बने पुरुषवाचकों का 'म्यास' कहने की प्रथा लोक में आज भी प्रचलित है वैसे ही 'मनु' शब्द भी पुरुष विशेष का नाम नहीं है; किन्तु स्मृति के उद्धारक और प्रवर्तक पुरुषों की सामान्य उपाधि है।

पहले कहा गया है कि 'कश्यप' नामक वेदांग के भीतर 'धर्मसूत्र' नामक ग्रंथ है। यही धर्मशास्त्र कहलाया है। इसे ही स्मृति भी कहते हैं। वेदों में धर्मशास्त्र के नियमों का उत्कृष्ट आनुवंशिक रूप में ही प्राप्त होता है। श्रीकृष्णदेव उपाध्याय की राय है कि संहिताओं के अनुशीलन से विद्या उच्छेदप्रकार, पुत्रों के विभिन्न भेद दत्तपुत्र के विधान, धनविभाग दायभाग धातु और अधिपन के विषय में अनेक महत्त्वपूर्ण विद्याओं का परिचय हमें प्राप्त होता है। परन्तु वह सामग्री व्यवस्थितरूप से एक स्थान पर प्राप्त नहीं होती, प्रत्युत भिन्न भिन्न मन्त्रों के अनुशीलन से हम इन विषयों का किञ्चित् ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। परन्तु धर्मशास्त्र में इन विद्याओं का विद्यालय मण्डार स्मृति ही है।

इतिहास पुराण और कतिपय धर्मशास्त्रों में बहुसंख्यक स्मृतियों तथा उप-स्मृति ग्रन्थों का उत्प्रेषण है। पर उनमें से अधिकतर अप्राप्य हैं। जो उपलब्ध हैं उनमें अधिकांश लक्ष्मण मिश्र हैं। कई स्मृतियों में प्रतिपाद्य विषय बिखर हुए हैं। जो इस-विरुद्ध स्मृतिर्वा पूर्यया उपलब्ध हैं वे भी अनेक कारणों से विकृत हो गई हैं।

निश्चित अर्थ में 'स्मृति' शब्द से धर्मशास्त्र के उन्हीं ग्रन्थों का बोध होता है, जिनमें प्रजा के लिए ठीक आधार-व्यवहार, व्यवस्था और समाज के शासन के निमित्त नीति-

सदाचार-धर्मशास्त्री नियम स्थापित करने के लिये रहते हैं। हिन्दुओं के पौष्टिक संस्कारों (उपनयन, विवाह, माह आदि) का निश्चित धर्म इन स्मृतियों में पाया जाता है। भारतीय समाज की व्यवस्था जानने के लिए स्मृतियों का अध्ययन निश्चित आवश्यक है।

मनु

मानव धर्मशास्त्र के आदिष्ठिता आदि प्रमाणों से मनु समझे जाते हैं। शतपथ ब्राह्मण में इसी मनु के प्रयोग में मत्स्यावतार की कथा कही गई है। ऐतरेय ब्राह्मण में ऐसा प्रयोग आया है कि मनु ने अपने पुत्रों में सप्तर्षि का विभाग किया। प्राचीन ग्रन्थों में जहाँ मानव धर्मशास्त्र के अवतरण आये हैं वहाँ मनु में हैं और प्रचलित मनुस्मृति के स्तोत्रों से नहीं मिलते। किन्तु आज मानवधर्मशास्त्र धर्म रूप में उपलब्ध नहीं है। कुछ विद्वानों का अनुमान है कि वर्तमान 'मनुस्मृति' धर्म मनुस्मृति के अभाव में, बाद रची गई और उसे प्रसिद्ध देने तथा प्रामाणिक बनाने के लक्ष्य से, मनु के नाम से, प्रचलित किया गया। परन्तु, यह ठीक नहीं। धर्मशास्त्र मनुस्मृति का कही भी उल्लेख नहीं है। जो हो, यह निर्विवाद है कि मनुस्मृति सप्त स्मृतियों में प्रधान और सबसे पुरानी है और जो विषय उसमें दिये हुए हैं वे पाँच-बहुत बड़े-के साथ दूसरे स्मृतियों में भी दिये हुए हैं।

वर्द्धकाल में, जब धर्म व्यवस्थित रूप से प्राप्त हो चुके थे तब गणनात्मक (निर्मात्रित समापति) अथवा राजा की तथा नियमों की भी आवश्यकता हुई। इसकी विवक्षा बना, जिसमें चारों का नाश और जन की रक्षा आदि की व्यवस्था की गई। प्राचीन वैदिक युग के धर्मशास्त्र की पूरी सूची महाभारत के शान्तिपर्व में दी हुई है। यह सूची ऐसी समझाती है कि उससे धर्मशास्त्र राजनीति, समाजशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, रक्षणशास्त्र आदि कोई विभाग नहीं बनती। वह सर्वांगपूर्ण पुस्तक थी। दुर्भाग्यवश यह आज उपलब्ध नहीं है। उस सूची से स्पष्ट है कि भारतीय संस्कृति के अनुशासन-काल में व्यक्ति और समाज दोनों का विस्तार, अत्यन्त बृद्धि और गम्भीरता से चल रहा होगा—उस सर्वमाही अनुशासन और समय में कोई व्यक्ति उससे अछूता तथा नहीं होगा।

कहते हैं भीष्म पितामह के समय में बृहत् धर्मशास्त्रग्रन्थ या जो वास्तव्य-शास्त्र के नाम से विख्यात था। इसका उल्लेख शान्तिपर्व में हुआ है। शुक की औरानन्द नीति जो एक हजार अध्याय की कही जाती है आज उपलब्ध नहीं है। सम्भवतः 'शुकनीति' उसी का शर है।

स्मृतियों का विषय

स्मृतियों के विषय प्रधानतया तीन हैं—(१) आचार, (२) व्यवहार और (३) प्रावृत्ति।

(१) आचार के अन्तर्गत चारों वर्गों के कर्तव्य कर्मों का विधान है। यह सब का धर्म उसका कर्तव्य अथवा धर्मों के प्रति उसका व्यवहार; वानप्रस्थ का जीवन उसका कर्तव्य सन्ने संन्यासी का कर्तव्य उसका धर्म उसका वैदिक आचार, उसकी कृति ऐसे अथवा

अनेक विषयों का राजक वर्णन स्मृतियों में है। विद्यार्थी के रहम-सहन कर्तव्य, व्यवहार आदि का वर्णन भी आचार के अन्तर्गत है। इन सामाजिक विषयों के अतिरिक्त राजा के कर्तव्य, प्रजा के प्रति उसके व्यवहार उसके द्वारा एवमविधान के पासन आदि का भी विस्तृत विवेचन है।

(२) स्मृतियों में वर्णित दूसरा विषय 'व्यवहार' है, जिसे ब्राह्मण की भाषा में 'कानून' कहते हैं। इसके अन्तर्गत ब्राह्मण के धौब्यारी और दीवानी क घमी कानून आते हैं। धौब्यारी कानून के अन्तर्गत दण्ड और उसके प्रकार, धात्री और उसके प्रकार, शपथ, अग्निशुद्धि, व्यवहार की प्रक्रिया, व्यावकर्त्ता के गुण, व्याय—निर्णय का दाय आदि वर्णित हैं। इसके सिवा सीमा का निर्णय, सम्पत्ति का विभाजन दाय के अधिकारी दाय का अग्र कर महसू (मालगुजारी की बख्सी) की व्यवस्था आदि दीवानी और मातृ के कानून भी वर्णित हैं।^१

(३) प्रायश्चित्त खण्ड में धार्मिक तथा सामाजिक कृत्यों के न करने अथवा उनकी अवहेलना करने से जो पाप होते हैं उनके प्रायश्चित्त का विधान है।

धर्मशास्त्र के तीन प्रकार

धर्मशास्त्र के अन्तर्गत धृन्मन्त्र, स्मृतिमन्त्र एवं निबन्ध-मन्त्र हैं। धृन्मन्त्र अति प्राचीन हैं। उनका समय ईसवी पूर्व ३ से १ समझा जाता है। उनमें धृन्मन्त्र में चारों ब्राह्मणों के ऋषि और कर्म तथा विवाह एवं आचार, स्वातन्त्र्य के लक्षण एवं कर्तव्य, राजधर्म एवमविधान आदि के नियम, आदि विधि, उपाकर्म, क्षीर्षम नियोग-विधि आदि कथित हैं। पापनाशक क्षप-उप का विधान दायभाग दण्ड-विधान सम्पत्ति मन्त्र महावत् वेदों की अभ्यसन-महाशक्ति तथा प्रायश्चित्तों के नाना प्रकारों का भी वर्णन है। धृन् मन्त्रों में सबसे प्रसिद्ध और आम्ह गौतम-धर्मसूत्र बौधायन धर्मसूत्र आपस्तम्ब-धर्मसूत्र और बतिस-धर्मसूत्र हैं। इनके अतिरिक्त विष्णु हारीत तथा बैलानस के धर्मसूत्र भी उपलब्ध हैं।

धृन्मन्त्रों के बाद 'स्मृतियों' का उद्भव आता है। सामान्यतः से इनका समय २ ई पू से ८ ई० तक समझा जाता है। इनका साहित्य बड़ा विद्याल तथा विस्तृत है। इनमें विषय बाहुल्य अथवा व्याख्या विवेचन की दृष्टि से 'मनुस्मृति' तथा 'मांडवस्त्य स्मृति' सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण हैं। मनुस्मृति में आचार एवं मांडवस्त्य में व्यवहार (कानून) से सम्बन्ध रखनेवाली विषयों की प्रधानता है। इन दो के अतिरिक्त पन्द्रह स्मृतिर्षी ब्राह्मण उपलब्ध हैं—(१) पराशर, (२) नारद, (३) बृहस्पति, (४) काल्याणन (५) अगिष्ठ, (६) द्रव्य (७) वितामह, (८) पुलस्त्य (९) प्रचेतस (१०) मन्वापति, (११) मरीचि (१२) यम (१३) विश्वामित्र, (१४) व्यास एवं (१५) हारीत।

मनुस्मृति

स्मृतियों में मनुस्मृति का स्थान सर्वोपरि है। इसमें १२ अध्याय तथा २६६४ श्लोक हैं। इसकी शैली बड़ी रोचक तथा प्रभावोत्पादक है। महाभारत से इसका सम्बन्ध बड़ा

ही प्रतिष्ठ है। इसमें अनुक्रम तथा विस्तार से सभी विषय वर्णित हैं। पहले अध्याय में सृष्टि विषयक अनेक शास्त्रों का वर्णन है। दूसरे में धर्म के सार्वभौमिक, उसके निदान तथा ब्रह्म-चर्य के नियम हैं। तीसरे चौथे-पाँचवें में विवाह उसके प्रकार, वरद्वय-धर्म, भाग्य, विहित तथा निषिद्ध सोहन का सांगोसांग विवेचन है। छठे में परित्राजक तथा सन्ध्यासी के लिए नियम हैं। सातवें में राजधर्म और आठवें तथा नवें में कानून का विलुप्त विवरण है। दसवें में वर्षाचक्र, श्लेष्य, काम्यान्व आदि आशियों के आचार वर्णित हैं। ग्यारहवें में प्रापदिच्छ तथा बारहवें में मोक्ष और उसके साधनों का विवेचन है।

इस प्रकार, मनुस्मृति में वैश्वसिद्धि कथा के अतिरिक्त मनुष्य के गर्माधान से वेदावसान तक के कालों का पचाप स्वरूप बतलाया गया है। खिटा है कि धर्म-निष्पन्न में यदि कोई विवाद हो, तो वेद और धर्मशास्त्र जाननेवाले दस या तीन ब्राह्मणों को बुलाकर निश्चय कराने और सन्तुष्ट कराने का काम करें। मनु ने कहा है कि प्रेत के निमित्त बनाया हुआ अन्न नहीं खाना चाहिए तथा सूतका का अन्न दस दिन तक नहीं खाना चाहिए। प्रकृता गौ का दूध भी दस दिन तक न पीये—ऐसा बचन आया है। सुत्सोर के अन्न को विश्व-सदृश और वेदों के अन्न को शीघ्र-सदृश कहा है। जो नर्तकी के हाथ अपनी जीबिका बतलाया है जिसे समाज ने दोषी ठहराया है जिसने बड़े माई के अविवाहित रहते अपना विवाह किया है और जो लुब्धाकी है उसका अन्न खाने से निषेध किया है। बायें हाथ से हाथ हुए, बायीं, बड़े अन्न का कुटुम्बियों से छिड़ाकर अपने लिए रखे हुए साधनपदार्थ का व्यवहार अमान्य ठहराया है। जो पण्य आटा ईस के रख, शाक और दूध को विगड़कर बनाया गया है उसे भी खाने से मना किया है। कहा है कि गर्मात्मा पुरुष को चाहिए कि मर के लोभ से मर के कारण अपना प्रपुत्रकारस्वरूप किसी को दान न दे। जिसने वेदाभ्यसन नहीं किया है उस ब्राह्मण को भी दान देना उचित नहीं है, ऐसा करने से दान देनेवाले और लेनेवाले दोनों की हानि होती है—दोनों ही नरक में जाते हैं किन्तु जो ब्राह्मण वेदहीन और अशुद्ध होने हुए भी सन्ध्यापी तथा वृष्टों के गुणों में दोष देखनेवाला नहीं है उसे दान दिया जा सकता है—उसे दान देना शिष्टों का आचार है। किन्तु इस प्रकार के ब्राह्मण को दान देने से पुण्य होगा ऐसा सम्मत्ता भ्रम है; क्योंकि शूद्रों का हाथी जैसे नाममात्र का हाथी होता है जैसे ही वेद-शास्त्र-ज्ञानपूर्ण ब्राह्मण नाम का ही ब्राह्मण होता है। जिस प्रकार बलहीन कुँआ और दुम्मे राख में दिया हुआ हवन प्यर्थ होता है उसी प्रकार मूख ब्राह्मण को दिया हुआ दान निष्फल होता है। कारण यह कि सन्ध्यापी और गुणवादी अपवाद ब्राह्मण को दान देने से नरक तो नहीं होता किन्तु दान निष्फल होता है।

मनुस्मृति के मुख्य प्राचीन ढीकाकार मेधातिथि गोविन्दराज, कुल्लुकभट्ट, नायडय-सर्वर, रामानन्द मधिराम पीडित तथा रामचन्द्र हैं।

याज्ञवल्क्यस्मृति

स्मृति-निर्माता याज्ञवल्क्य शुक्ल यजुर्वेद के प्रजा अथवा इन्द्रावस्यक उपनिषद् के ब्रह्मवादी याज्ञवल्क्य नहीं हैं। मूल याज्ञवल्क्य की शिक्षा परम्परा में कोई प्रतिमाशास्त्री व्यक्ति है, क्योंकि वैदिक याज्ञवल्क्य और स्मृतिकार याज्ञवल्क्य में हमारे बर्ण का अन्तर है।

याज्ञवल्क्यस्मृति तीन अध्यायों में विभक्त है—(१) आचारध्याय, (२) व्यवहार ध्याय और (३) प्रायश्चित्तध्याय। जिस प्रकार मनु का आचार-निर्णय सर्वोपरि मान्य है उसी प्रकार याज्ञवल्क्य का व्यवहार-विधान (कानून)। मनु की अपेक्षा याज्ञवल्क्य के सिद्ध २४ पट्ट अधिक विस्तृत हैं। उदाहरणार्थ—युनानी विद्वत् का अपने पति के घन पर अधिकार है या नहीं, इस विषय में मनु निरालोचन हैं किन्तु याज्ञवल्क्य ने विधवा को उत्तराधिकारियों में मुख्य स्थान दिया है।

इस स्मृति का रचनाकाल १ सं ३ ई. है। इसके अनेक टीकाकार हुए, जिनमें सर्वप्रधान हैं 'विज्ञानेश्वर'। इनकी टीका का नाम 'मिताक्षरा' है जिसे आज कल की अदालतें सबसे अधिक महत्त्व देकर प्रामाणिक मानती हैं। इसीके आधार पर वक्ष्य मान हिन्दू-कानून व्यवहृत होता है।

विज्ञानेश्वर ने अपने पूर्व के प्रतिमाशाली टीकाकार विरवरूप की 'राजकीर्ति' नामक टीका से सहायता ली है। अन्य टीकाकार हैं—अपरार्क, कुलमणि, देवबोध, धर्मेश्वर, रघुनाथभट्ट राजराजि तथा मित्रमित्र। इनमें अपरार्क विज्ञानेश्वर के समकालीन तथा बड़े प्रतिमाशाली टीकाकार थे जिनका ग्रन्थ केवल व्याख्यात्मक न होकर एक स्वतन्त्र निरूपण-ग्रन्थ है—यह 'मिताक्षरा' से बहुत बड़ा है—पुरुषों के वर्ग-सम्बन्धी अर्थों का भी इसमें बहुत कुछ उल्लेख है। उगाल को छोड़कर समस्त भारत में मिताक्षरा की प्रामाणिकता सर्वोपरि है।

स्मृति ग्रन्थों के बाद महारण्य निरूपण ग्रन्थों और भाष्यों का स्थान है। समस्त निर्देश-ग्रन्थ गद्य में हैं। भिन्न-भिन्न स्मृति-ग्रन्थ उनमें आधार हैं। उनमें से कई 'सो वक्ष्यमान व्यवहारशास्त्र (कानून) के ही आधार हैं। इसलिए उनका विशिष्ट स्थान है। उनका निर्माणकाल ८ से १७ ई. तक है। उनमें स्मृतियों की यथात्मक व्याख्या है। स्मृतियों के एक-एक विषय पर—जैसे विवाह श्राद्धमाग व्यवहार आदि पर—विस्तृत ग्रन्थ लिखे गये हैं और किसी विशिष्ट मठ का प्रतिपादन धर्मसूत्र तथा स्मृतियों के आधार पर, किया गया है। उनमें से कुछ ही किसी पाठ-स्मृति-ग्रन्थ की व्याख्यात्मक हैं और कतिपय स्वतन्त्र निरूपण-ग्रन्थ भी हैं। इन व्याख्याओं एवं निरूपणों में विज्ञानेश्वर की 'मिताक्षरा' श्रीमद्भाष्य का 'शायमाण', शूलपाणि का 'स्मृति-विवेक' रघुनन्दन का 'स्मृतिवर्णन' अथर्वेश्वर का 'विवाह-शास्त्र' चन्द्रामणि देवनायकभट्ट की 'स्मृति-व्यक्ति' नन्द परिव्रत की 'रत्न मीमांसा' और नीलकण्ठभट्ट का 'व्यवहार-मयूख' कानून-सम्बन्धी ग्रन्थों में विशेष महत्त्वपूर्ण हैं। शूलपाणि का भाव विवेक रघुनन्दन का 'स्मृतिवर्णन' श्रीरघु उपाध्याय का भाव-कल्प और समवर्षीय अथर्वेश्वर का 'राजनीति-रत्नाकर' हेमाद्रि का चतुर्वर्ग चन्द्रामणि भाष्यार्थ का 'परारम्भाय' और 'कालमाय' नारायणभट्ट का 'अर्थ-प्रज्ञा-प्रज्ञा' 'भूमि-विज्ञान' और 'प्रयोगरत्न' नन्द परिव्रत की 'शुद्धि-व्यक्ति' कमलाकरभट्ट का निर्णयसिन्धु मित्रमित्र का 'श्रीमद्भोक्त' और जगन्नाथ तर्कज्ञानन का 'विवाहार्थ' भारत के भिन्न-भिन्न भागों में विख्यात हैं। इनमें अथर्वेश्वर का 'राजनीति रत्नाकर'

मध्ययुग की राजनीति जानने के लिए परमावश्यक ग्रन्थ है। हेमाद्रि का 'चतुर्वर्ग चिन्तामणि' प्राचीन धार्मिक कर्तों, उपासनाओं तथा आचारों का विश्वकोष है।

भारतीय साहित्य में धर्मशास्त्र का अपना मौलिक महत्त्व है। हिन्दू-समाज को सुव्यवस्थित बनाये रखने की उपाय भावना से प्रेरित होकर स्मृति-ग्रन्थों की रचना की गई थी। तीन हजार वर्ष से आज तक हिन्दू-समाज को अक्षुण्ण बनाये रखने का भेद्य स्मृतियों को ही प्राप्त है। ये स्मृतिकार बड़े ही विचारशील पुरुष थे तथा समाज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इन्होंने अपने नियमों में सदा परिवर्तन किया।^१

किन्तु आज न स्मृतिकार हैं और न उनके भाष्यकार अथवा निबन्धकार। वर्तमान समाज मनु और याज्ञवल्क्य के समय के समाज से सर्वथा भिन्न है। आवश्यकतानुसार राजनियमों द्वारा व्यवहार (कानून) में समय-समय पर अनेक परिवर्तन हुए हैं। उच्च न्यायालयों ने भी अपने निर्णय द्वारा बहुलांश में भाष्यकार एवं निबन्धकार का कार्य किया है। किन्तु स्मृतियों के आचार-सम्बन्धी आदेश ज्यों-के-व्यों कायम हैं। वर्तमान परिस्थिति में न उनका पालन होता है और न वे सन्मान्य समझे जाते हैं। अतएव आज आवश्यकता है कि हिन्दूधर्म के कणधार, स्मृतियों के आचार-व्यवहार-सम्बन्धी आदेश में समुचित परिवर्तन करें जिससे देश उन्नति के पथ पर अग्रसर हो सके। सहीर के फकीर बने रहने से न राष्ट्र का हित होगा और न हिन्दू-समाज का।

नवीं परिच्छेद ईसाई-धर्म

एशिया के पश्चिमी भाग में फिलिस्तीन नामक देश है। महात्मा ईसा का जन्म इसी देश के बेथलेहम ग्राम में, आस से १६५२ वर्ष पूर्व हुआ था। इसी सन् का आरंभ उन्हीं के जन्म से माना जाता है और ससार के समस्त ईसाई राष्ट्रों में वही सन् प्रचलित है। किन्तु आज के विद्वान् अन्वेषकों की राय है कि यह जन्म-तिथि गलत है। ईसा का जन्म इसी सन् के आरंभ से कुछ पहले ही हुआ था। उनकी माता का नाम मरियम या और उनका विवाह जोसेफ नामक एक यहूदी बढ़ई के साथ हुआ था। परंतु ईश्वर की कृपा से मरियम को गर्भारपन में ही गर्भ रह गया। इस बात को जानकर जोसेफ के मन में शका हुई और वे निश्चय न कर सके कि क्या किया जाय। इसी समय उन्हें स्वप्न में किसी देवदूत ने दर्शन दिये और कहा—तुम मरियम के साथ विवाह करने में किसी प्रकार की शका न करना। उसके गर्भ में भगवान् का पुत्र है। जोसेफ ने भगवान् की आज्ञा समझकर मरियम से विवाह कर लिया (मैथ्यू १:२)। ईसामसीह का जन्म पुत्राल (अस्त-ल) में हुआ था।

ईसा का जीवन-चरित

ईसा के जन्मकाल में हिरोद वहाँ का राजा था। ईसा के जन्म के बाद फिलिस्तीन देश से पूर्व के कतिपय बुद्धिमान ज्योतिषी, बालक के दर्शन के लिए, बेथलेहम में आकर पूछने लगे—बहुदियों का राजा जिनका जन्म हुआ है वे कहाँ हैं? क्योंकि हमने पूर्व में उनका ठारा देखा है और हम उनका अभिषादन करने आये हैं। यह सुनकर हिरोद और उसके सारे सखी घबरा गये। हिरोद ने अपने ज्योतिषियों को बुलाकर उनसे पूछा कि वारा ठीक किस समय दिलाई दिया। और, उन्हें यह कहकर बेथलेहम भेजा कि जाकर उस बालक के निपट में ठीक-ठीक पता लगाओ और जब उसे पाओ तब मुझे सूचित करो कि मैं भी जाकर उसकी अभ्यर्चना करूँ। वे चले और विल वारा को उन्होंने पूर्व में देखा था वह उनके आगे आगे चला और वहाँ बाशक या उस स्थान के ऊपर पहुँचकर

रक गया। उन लोगों ने जोसेफ के घर जाकर उस बालक को माता मरियम के साथ देखा और उसे साक्षात् प्रणाम किया और अपना यैशा खोलकर उसको घेना छोड़वान तथा मुगंधित वस्तुओं की मेंट थढ़ाई और स्वप्न में चेतावनी पाकर कि हिरोंद (Herod) के पास पुनः न जाना, दूसरे मार्ग से अपने देश को लौट गये। उनके लौट जाने पर एक देवदूत ने जामेक से कहा कि बालक को माता के साथ लेकर मिछवेस को भाग जाओ और जवतक मैं न कहूँ, तबतक वहीं रहो। क्योंकि मय है कि कहीं हिरोंद हँदकर बालक की हत्या न कर बैठे। इस आदेशानुसार वे अपने शिशु और पत्नी को लेकर रातोरात मिस्र चले गये और हिरोंद के मृत्युपर्यन्त वहीं रहे। हिरोंद यह समझकर कि ज्योतिषियों ने उससे प्रणाम किया है, क्रोध से मर गया। उसने अपने आदिमियों को मेजकर ज्योतिषियों के बतलाये हुए समाचार के अनुसार बेथलेहम और उसके आसपास के सारे बच्चों को, जो दो वर्ष या उससे छोटे थे, मरवा डाला।*

ईसा के शम्भों में एक अलौकिक प्रविभा थी। जब ईसा १२ वर्ष के हुए तब उनके माता पिता उन्हें बेरसेलम ले गये। वहाँ से लौटते समय रास्ते में वे कहीं खो गये। पता लगाने पर लोगों ने उन्हें बेरसेलम के बड़े मन्दिर में बड़े-बड़े विद्वानों से शाल्कार्य करते हुए पाया।

बड़े होने पर ईसा अपने पिता का व्यापार करने लगे। आरंभ से ही मगवान में उनकी भक्ति थी। उन्हें प्रकृति के प्रत्येक खेल में, धर्म के प्रत्येक कार्य में मगवान की वाणी स्पष्ट सुनाई देती थी। उन्हें सब अवकाश मिलता, मगवान के ध्यान में मग्न रहते। उन दिनों जॉन (John the Baptist) नामक एक प्रविभाशाली साधु थे। उन्होंने यह भविष्यवाणी की थी कि एक ऐसा महान पुरुष प्रकट होनेवाला है जो अग्नि के द्वारा तथा मगवान की ही हुई शक्ति से लोगों की शुद्ध करेगा। वह इतना महान् हागा कि उसके बूते के फीते को भी खोलने की मेरी क्षमता न होगी। वे प्रचार करने लग कि भित्तुष्टि का परिवर्तन करो; क्योंकि स्वर्ग का राजन निकट है।

कुछ काळ बाद ईसा उनसे बीबा लेने गए। उन्हें देखकर महात्मा ने कहा— वह आप क्या ठलठी गंगा बहाने जा रहे हैं? आपके हाथ में सत्कार होना चाहिये, नकि मेरे हाथ आपका। परन्तु ईसा के जोर देने पर ठक महात्मा ने ईसा का सत्कार किया। बाद में राजा टेदार्व की आज्ञा से सत जॉन कैद कर लिये गये और वहीं उनकी हत्या कर दी गई।

शैलोपदेश

तीस वष की आयु से मरखार्यन्त ईसा में धर्म प्रचार किया। अनुयायियों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि होने लगी। ईसा के प्रधान उपदेश संसार में शैलोपदेश (पहाड़ पर के उपदेश) के नाम से विख्यात हैं।

*सत मैन्वू-रचित सुप्रमाचार का द्वितीय अध्याय।

इनके उपदेश के मुख्य अंश इस प्रकार हैं—

(१) जिनके अंदर बीन मान उत्पन्न हो गया है वे धन्य हैं क्योंकि भगवान् का साम्राज्य उन्हीं को प्राप्त होगा।

(२) जो आर्तमात्र से रोते हैं, वे धन्य हैं क्योंकि उन्हें भगवान् की ओर से आश्वासन मिलेगा।

(३) विनयी पुरुष धन्य हैं, वे पृथ्वी पर विजय प्राप्त कर लेंगे क्योंकि उन्हें पूर्णता की प्राप्ति होती है।

(४) दयालु पुरुष धन्य हैं क्योंकि वे ही भगवान् की दया प्राप्त कर सकेंगे।

(५) जिनका अन्तःकरण शुद्ध है, वे धन्य हैं क्योंकि ईश्वर का साम्राज्य उन्हीं को होगा।

(६) शांति के प्रचारक धन्य हैं क्योंकि वे भगवान् के पुत्र कहे जायेंगे।

(७) बर्म पर दूढ़ रहने के कारण जिन्हें कष्ट मिलता है, वे धन्य हैं क्योंकि भगवान् का साम्राज्य उन्हीं को प्राप्त होगा।

(८) तुमने सुना होगा—कहा गया है कि धर्मिचार न करो, पर मैं तुम्हें कहता हूँ कि जो कोई बुरे मन से किसी स्त्री को देखता है, वह अपने मन में उससे धर्मिचार कर चुका।

(९) यदि तुम्हारी दाईं आँख तुम्हें ठोकर दे तो उसे निकालकर बाँक दो क्योंकि तुम्हारे लिए भला है कि एक अंग का नाश हो और सारा शरीर नरक से बचे। इसी प्रकार यदि तुम्हारा दायाँ पैर तुम्हें कुपण पर ले जाय तो नरक से बचने के लिए उसे काटकर अलग कर देना उचित है।

(१०) मैं तुम्हें कहता हूँ कि स्त्री के धर्मिचारिणी होने के बिना अन्य किसी कारण से जो उसका त्याग करता है वह तो उसे धर्मिचारिणी बनने को बाध्य करता है। और जो कोई उस परिवर्द्धा से विवाह करता है वह धर्मिचार करता है।*

(११) तुम सुन चुके हो—कहा गया है कि आँख के बगैरे आँख और दाँत के बगैरे दाँत तोड़ना निषिद्ध है। किन्तु मेरा कहना है कि बुरे का सामना न करो, अगर कोई तुम्हारे दाँतें गाल पर बण्ड मारे तो उसकी ओर बाँया गाल भी फेर दो और उची तरह यदि कोई तुम्हारे मुकद्दमा धमर करके तुम्हारा कोट ले ले तो उसे तुम अपना लबादा भी दे दो।

(१२) तुम सुन चुके हो—कहा गया है कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखो पर मैं कहता हूँ कि अपने बैरियों से भी प्रेम रखो और अपने को कष्ट देनेवालों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करो।

(१३) क्या रखो कि लोगों को दिव्यज्ञान के लिए दान न दो, इस प्रकार के दान का कुछ भी फल नहीं मिलेगा। जब तुम दान करो तब इसकी शोषणा न करो। इस प्रकार दान दो कि तुम्हारे धर्मि हाथ को भी पता न लगे कि धर्मि हाथ ने दान दिया है।

* इससे स्पष्ट सात होता है कि स्त्री के धर्मिचारिणी होने के बिना अन्य किसी कारण से उसका त्याग (Divorce) वाह्यत्व की शिक्षा के अनुसार अनुचित एवं पाप है।—ले०

तुम्हारा दान गुप्त रूप से होना चाहिए। परमपिता परमेश्वर सब कुछ देखता है, वह तुम्हें सबके लिए पारितोषिक देगा।

(१४) कपटियों की तरह सबको पर अथवा गलियों की मोड़ पर लोगों को खिलाने के लिए प्रयत्न न करो। निम्न अपनी कोठरी का द्वार बन्द कर गुप्त रूप से प्रार्थना करो। भगवान तुमका उसका पक्ष देगा।

(१५) प्राथना के समय तुम व्यर्थ बातों को बार बार मत दुहराओ। तुम्हारा परम-पिता तुम्हारे माँगने के पहले ही तुम्हारी आवश्यकताओं को जानता है।

(१६) जब तुम उपवास करो तब तुम अपने सिर में रेश मल लो और मुँह धोकर सफ़्तुषण कर लो जिसमें लोगों को यह ज्ञान न हो कि तुमने उपवास किया है। तुम अन्य लोगों के लिये तिर्य्य अदृश्य परमपिता को अपना उपवास करना दिखाओ।

(१७) कोई एक साथ दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। अवश्य तुमसे कहा है कि यह चिन्ता न करना कि हम स्वा दायेंगे पीयेंगे अथवा पहनेंगे। क्या भोजन से बढ़कर प्राण और वस्त्र से बढ़कर शरीर नहीं है।

(१८) कल की चिन्ता मत करो। क्योंकि कल अपनी चिन्ता आप करेगा। आज का दुःख ही आज के लिए काफी है।

(१९) तुम अपने माई की आँख के तिनके को क्यों देखने हो और अपनी आँख के लड़के को क्यों नहीं देखने। तुम अपने माई को किस तरह कह सकते कि ठहर आओ, मैं तुम्हारी आँख के तिनके का निकाल दूँ। रे कपटी! पहले अपनी आँख से लड़ा निकालो तब अपने माई की आँख के तिनके को मली माँस निकाल सकोगे।

(२०) पवित्र बलु कुछे को न हो और न मोटी सूझर क आगे रजो। धम्म है, वे ठठाकर उसी से तुम पर झोट करें।*

इस प्रकार के अनेक उपदेशों का उद्देश्य यैषू के पाँचवें से साठवें अध्याय में है जो ईसाई धर्म का सार है। ईसा ने अनेक समझार शिक्षाओं पर वे उनकी आध्यात्मिक शक्ति के धामने कुछ नहीं थे। उन्होंने कई लोगों से कहा कि जो लोग वहाँ कोढ़ियों तथा लकड़ा से पीड़ित लोगों का कुछ दूर किया। कुछ ही पलों से हजारों मनुष्यों को मोहन करवा। उनका आशा देते ही मयकर लूकान शक्ति हो गया। एहपति की मयाश और प्रशिक्षा कायम रखने लिए उन्होंने प नी का हाथारण (शरण) बना दिया।

ईसा की प्रशिक्षा चारों द्वार बन्द गई। इसलिए वहाँ के पुण्डित उनकी तथा उनके अनुयायियों की इत्या करने के लिए व्यग्र हो गये। ईसा को इसका आमास मिल गया। उन्होंने लोगों से कहा कि बा तिन माद पर्व के दिन भोज होगा और करने अनुयायियों में से एक के निराश्रयता के कारण वे मली पर लड़ाये जाय के लिए पकड़वाय जायेंगे। संस्था समझ ईसा बारह शायियों के साथ भोजन करने बैठ। खान के समय उन्होंने

• इसका तात्पर्य यह है कि अन्तर्गत व्यक्ति की नीति और उपदेश देना व्यर्थ होता है। कहा भी है—उपदेशों दि मृगाणा प्रकाशय न शक्यते। अर्थात् उपदेश, मृग को शक्ति करने के करने कुतिल करता है।

कहा—‘मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुममें से एक मुझे पकड़वायेगा।’ इसपर हर एक साथी उनसे पूछने लगा—‘हे गुरु, क्या यह मैं हूँ?’ ईसा ने उत्तर दिया—‘त्रिषने मेरे साथ वाली में हाथ डाला है वही मुझे पकड़वायेगा।’ जब सभी छा रहे थे, ईसा ने रोनी स्त्री और चौककर खेतों को देखकर कहा—‘छा छाओ, यह मेरी देह है।’ फिर उन्होंने कंधे पर ढेर कहा—‘तुम सब इसे पीओ, क्योंकि यह मेरा रक्त है जो पापियों के क्षमा के निमित्त बहाया जाता है।’*

अतः मैं अपने साथी जुड़ा, (judas) के विश्वासघात से ईसा पकड़े गये। महापुरुष और पुरोहित सभी ईसा को मारने के लिए इनके गिरफ्तार भूठी गवाही प्लेबने में संलग्न थे। दो मनुष्यों ने आकर कहा—इस (ईसा) ने कहा है कि मैं परमेश्वर का मन्दिर वा सफा हूँ और उसे तीन दिन में बना सकता हूँ। जब ईसा ने इसके प्रतिवाद में कुछ नहीं कहा तब महापुरुषों ने कहा कि तुम्हें परमेश्वर की शपथ है, यदि तुम परमेश्वर के पुत्र मवीह हो तो हमसे कह दो। ईसा ने उनसे कहा—‘तुम कह चुके, वरन् मैं तुमसे वह भी कहता हूँ कि अब से तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान की दार्ष्टिक्य और बैठे आकाश के बादलों पर आते देखोगे। तब महापुरुष ने अपने बल काटकर कहा—‘इसने परमेश्वर की निन्दा की है, अब हमें गवाहों से क्या प्रयोजन? दया तुम लोगों ने अपनी निन्दा सुनी है। तुम क्या समझते हो?’ उन लोगों ने उत्तर दिया कि यह सत्य है। तब उन्होंने ईसा के मुँह पर सूँटा और उन्हें मुस्ते लगाये, औरों ने आपत्तें जमाई। जब मोर हुआ तब उन पुरोहितों ने ईसा के सार डालने की सम्मति दी। निदान, उन्हें बाँधकर हाकिम को सौंप दिया गया। अब विश्वासघाती जुड़ा को परवाचाप होने लगा। उसने आत्महत्या कर ली। हाकिम ने ईसा को कोड़े लगावाये और रस्सी पर बंधाने की आज्ञा दे दी। जेलखाने में ईसा के बल उतारकर उन्हें काँधों का मुकुट पहनाया और बाद में वे सूझी पर बंधाये गये।

मरते समय ईसा ने क्षमा की जो अपराध वाली थी, वह विश्व इतिहास में अपूर्व है। ईसा ने सूझी पर बंधते समय शायमाव से कहा—‘मगबन्, इनपर क्षमा करना, ये बेचारे नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं।’ और अन्त में—‘हे पिता, यह आत्मा तुम्हें अर्पित है।’ यह कहकर प्राणत्याग किया।

ईसा के धार्मिक सिद्धान्त

इस धर्म की पुस्तक है बाइबल। इसके उत्तरार्ध में ईसा के जीवन की घटनाओं का चमत्कारपूर्ण वर्णन है। संक्षेपतः इस धर्म के सिद्धांत निम्नलिखित हैं—परमेश्वर एक है जो निर्जन नियन्त्रण और स्वाधिकार है। ईसा का परमेश्वर का पुत्र मानकर उनके चमत्कारों को ठीक मानना चाहिए। ईश्वर की आराधना करना बाइबल की सत्य मानना सत्य बचन बोधना जारी आदि कुकर्मों से बचना चाहिए। ईसा मरकर भी ज़िन्दगी है और उनका महिमायु पवित्र शरीर विद्यमान है। ईसा, उनके पिता अर्थात्

* सम्भवतः इसी पद्य के कारण पारश्याय दशा में दारुपान (Drinking the blood) की प्रथा चल रही है।

परमेश्वर और उनकी पवित्र आत्मा—य तीनो (God the Father, God the Son and God the Holy Ghost) एक ही हैं ।

इस मत में पुनर्जन्म को नहीं माना है । ईश्वरपुत्र ईसा ने मनुष्यों के उद्धारार्थ अपना सारा जीवन का उपदेश दिया और लोभकस्मात् के लिए अपने प्राणों की आहुति दी । अतः उनकी मक्ति ही सबको सारनवाली है । इसी प्रकार लोभकस्मात् के लिए सबको आत्म-वसतिदान की मायना और आशुभाष रखना चाहिए । इससे ईश्वर का प्रवाद अपना मुक्ति मित्रादी है । इस सिद्धान्त का मान लेने से सबज्ञता प्राप्त होती है । फिर मनुष्य को और ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं रहती । सारांश यह कि ईसाई-धर्म एकमात्र मक्ति और शरणागति का धर्म है ।

ईसाई-धर्म की निम्नलिखित विशेषताएँ हैं—(१) बौद्ध और जैन-धर्मों की तरह इस धर्म में जीवन-हिंसा का निषेध नहीं किया गया है । स्पष्टतया कहा गया है कि अन्य जीव-मनुष्यों की आत्मा के सदृश मानव-आत्मा को नहीं माना है । (२) पुनर्जन्म की गुंजाइश इस धर्म में नहीं है । (३) हिन्दुओं की निर्मूर्ति—मूर्ति, विष्णु मूर्ति—की तरह निर्मूर्ति की कल्पना यहाँ भी है । (४) ज्ञान की सर्वथा उपेक्षा की गई है और सिद्ध शरणागति-द्वारा ही मुक्ति का उपाय बताया गया है तथा जनहित के निमित्त आत्म-वसतिदान पर और दिया गया है ।

ईसा को ईश्वर की सेवा के लिए किसी भौतिक अथवा दार्शनिक प्रमाण की आवश्यकता नहीं थी । वे भगवान् की सेवा का आन्तरिक अनुभव करते थे । भगवान् उनके अन्दर विराजते थे । वे अपने को सदा भगवान् के समीप देखते थे और भगवान् के सम्मुख में जो कुछ भी कहा करते थे सब अपने हृदय के अनुभव से ही । जिस प्रकार बालक माता की गोद में खड़ा है उसी प्रकार वे सदा-सर्वदा अपने को ईश्वर की गोद में समझते थे । उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं भगवान् हूँ । सदा अपने को भगवान् का पुत्र समझा । भगवान् की पिता के रूप में देखना उनका लक्ष्य था ।

आदर्श चरित्र

ईसा का चरित्र आदर्श था । उनकी आकृति पर किसी ने कभी कल पड़ते नहीं देखा । उन्होंने कभी किसी से पूछा नहीं प्रकट की । वे दूसरों का दुःख नहीं देख सकते थे । दूसरों का हित करना ही उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य था । उन्हें दीन व्यक्ति अत्यन्त प्रिय थे । उनका स्पष्ट कथन था कि सूर्य के केंद्र से ऊँच धरते ही निकल जाय, किन्तु धनी के लिए स्वर्ग पाना सम्भव नहीं । उनका जीवन त्यागमय था । वे आत्मा के सामने जगत् को लुप्त समझते थे । वे अपने हृदय के माथों को प्रकटवा देते थे । उनका कथन था कि ईश्वर सूर्य ठाउँ आकाश पर नहीं रहता किन्तु हमारे समीप, हमारे हृदय में ही निवास करता है । वे मनुष्यों के हृदय में एक वृत्त के प्रति प्रेम का भाव उत्पन्न कर और ईश्वरोपेक्षा के अनुसार कष्ट का पाशन कराकर संसार में 'स्वर्ग का राज्य' (kingdom of heaven) कायम करना चाहते थे ।

बीज धर्म ईसा के समय जेरुसलेम तक फैला था। अतएव स्थापित ईसा की शिक्षा में बीज-शिक्षा की स्पष्ट छाप बात होती है। बहुतों का विश्वास है कि ईसा ने क्यों तब मारत एव तिम्बत में रहकर हिन्दू तथा बीज धर्मों का अध्ययन किया जिसका प्रभाव स्पष्टतया बाइबल में दृष्ट पड़ता है।

ईसा की मृत्यु के बाद उनका कार्यभार उनके शिष्यों और अनुयायियों ने, उनके आदेश के अनुसार, सम्भाला। ईसा के चार शिष्यों—मार्क, ल्यूक, मैथ्यू और जॉन—ने उनकी जीवनी और उपदेशों का संग्रह किया। यही संग्रह बाद में 'न्यू टेस्टामेंट' कहा गया। यहूदियों की बाइबल भी इस बाइबल में मिला दी गई और उसे 'ओल्ड टेस्टामेंट' कहा गया।

ईसाई धर्म का विकास

ईसाई ११२ ई. तक बड़े कष्ट और भ्रम से धर्म-प्रचार करते रहे। शूनै-शूनै वहाँ के शासकों ने इस धर्म को स्वीकार किया। अतः इसकी बड़ मजबूत हो गई। ईसाई-धर्म में मूर्तिपूजा का पूरा निषेध रहने पर भी ईसा एवं मेरी की प्रतिमाओं का पूजन मत्तगव्य करते रहे। ७५४ ई. में अनेक पादरियों ने समा करके मूर्तिपूजा को धर्म के विरुद्ध घोषित कर बन्द कराने का असफल प्रयत्न किया।

अबतक पोप की शक्ति बहुत बढ़ गई थी। १५१७ में मार्टिन लूथर ने पोप के विरुद्ध प्रचार आरम्भ किया। उसने पोप के स्वार्थ-गूर्य नियमों को एकत्र कर पुस्तकाकार प्रकाशित किया और उनपर टिप्पणी करते हुए बताया कि ये प्रथा के लिए हानिकारक हैं। धीरे धीरे इस मत का प्रचार होने लगा। इसके विरोध में एक समा धर्मनी में हुई। लूथर और उनके अनुयायियों ने विरोध किया। अतएव वे प्रोटेस्टैंट अर्थात् विरोधी नाम से विख्यात हुए। लूथर ने अपना आन्दोलन जारी रखा। धर्म के नाम पर पोप ने अनेक अत्याचार किये। अपने अधिकारों की रक्षा के लिए पोप ने इन्क्विजिशन (Inquisition) नामक न्यायालय की स्थापना की। इस न्यायालय के आज्ञानुसार १४२१-१७८१ के मीटर सिर्फ़ स्पेन देश में १,१५१ अनुप्य भिन्ना जला दिये गये और २६१४५ को सभ्य कायवास की सजा मिली। इससे अनुमान किया जा सकता है कि खारे ईसाई-संसार में कितने व्यक्तियों को दक्षिण होना पड़ा होगा। लेकिन प्रोटेस्टैंट मत का प्रचार उत्तरोत्तर बढ़ता गया। फलतः १७वीं सदी में पोप की शक्ति का दास दूर हो गया। आज ईसाई मत के तीन प्रधान भाग हैं—(१) प्रोटेस्टैंट, (२) कैथोलिक, (३) ग्रीक। ग्रीक-कैथोलिकों की संख्या प्रायः ७५ लाख है। कैथोलिक और ग्रीक-धर्म में कुछ भिन्नता होने पर भी बहुत अंशों में, समानता है। दोनों में मूर्ति और बिज पूजन की प्रथा है। इसके अतिरिक्त पिरिबन और रसियन धर्म भी हैं।

उत्तमप्रथम सेबस्टीयन ने दक्षिण भारत में आकर बहुत लोगों को ईसाई बनाया। बाद १५ वीं सताब्दी में ईसाई लोग भारत में आये। वहाँ उमकी संख्या इस समय प्रायः २६ लाख है। भारत में ईसाई धर्म के उपदेशकों में बुर-बुर जाकर बंगाली जातियों को ईसाई धर्म में दीक्षित किया। उनकी भाषाओं में बाइबल का प्रकाशन कर उसका प्रचार

किया। ईसाई मिशनरियों ने अनेक स्कूल, कालेज, अस्पताल तथा अनायासम लोहे बिनके द्वारा गौरव रूप से अपने मत का प्रचार किया। पोर्तुगीजों के सिवा अन्य किसी ईसाई प्रचारक ने ओर-बुद्धम नहीं किया। ये उपदेशों के प्रमाण या जीविता के शोम से लाखों को ईसाई बनाने में समर्थ हुए।

ईसाई धर्म में भेद

प्रोटेस्टैंट और रोमन कैथोलिकों में—(१) पापनाश-संघर्ष विचार, (२) पाप-क्षमा, (३) प्रधानता, (४) चहान, (५) उत्तराधिकारी, (६) कुडी, (७) गिरजाघर, (८) मूर्ति (९) पादरी और (१०) निर्मूर्ति के सम्बन्ध में मुख्य भेद है।

(१) पापनाश-सम्बन्धी विचार—जब मनुष्य मरता है तब उसके शरीर में स्थित आत्मा की मृत्यु हो जाती है। ईश्वर का यही विधान है कि मिट्टी से मनुष्य बना है और मिट्टी में ही मिला जाता है (उत्पत्ति ३।१७।)। इबिल के पूर्णार्थ के १८ में अम्नाय के जैसि वाक्य में लिखा है कि जितने शरीरपारी जीवात्मा हैं वे मेरे ही हैं। जो प्राणी (आत्मा) पाप करेगा वह मर जायगा (इबिल १८।४।)।

किन्तु कैथोलिकों का विश्वास है कि जब मनुष्य मरता है, तब वह बस्तुता मरता नहीं; बल्कि सजा मिलने के अस्थायी स्थान में जिसे परोटरी कहते हैं, सवेतावस्था में रहता है। मृत मनुष्य की सजा का काह जीवित मनुष्य की प्रार्थना और बलिदान द्वारा घट सकता है।

किन्तु प्रोटेस्टैंटों के विचार में मनुष्य की मृत्यु के बाद आत्मा की चेतना नहीं रहती। कहा है कि जो कुछ तुम्हें करना है वह इसी जीवन में कर लो, क्योंकि मृत्यु के बाद कोई कर्तव्य करने के लिए चेतना नहीं रहे जाती (इफ्लेसिपासर ६।५।)। अतएव मृत पुरुष की आत्मा पापनाशक स्थान (परोटरी) में नहीं रहती है। ईसा ने कहा है कि मृत पुरुष कब में पुनः उत्थान की प्रतीक्षा करता रहता है (जॉन ५।२१।)।

५६५ ई. से १४ ई. तक प्रेगरी ने पोप के अधीन काम किया। पापनाशक स्थान का आविष्कार उसने ही किया और घोषित किया कि आमा अग्नि में जलती रहती है। इसके विरुद्ध पाप ने समस्त ईसाइयों को सवेत किया कि इन ब्रमात्मक बातों में न पकड़, ईसा के बताये मार्ग पर ही चलें। अतः प्रोटेस्टैंट मत के अनुसार मृत्यु के उपरान्त पुनरुत्थान के समय तक आत्मा अवचेतनावस्था में रहती है।

(२) पाप-क्षमा—कैथोलिकों का सिद्धान्त है कि धार्मिक संस्था (गिरजाघर) देवपुत्रों का समूह है और देवपुत्रों के समूह के बाहर समस्त ईसाइ इस धार्मिक संस्था के बन्धे हैं जिन्हें 'कैथोलिक-समुदाय' कहते हैं। अतएव धर्मशास्त्र पोर का क्षमा की क्षमता प्राप्त है।

प्रोटेस्टैंटों का कहना है कि यह सिद्धान्त बाइबल की शिक्षा के एकदम विरुद्ध है। सिर्फ ईश्वर ही पाप को क्षमा कर सकते हैं।

मैथ्यू (२६।२८) में कहा है—मेरा यह छात्र है जो बहुतों के लिए, उनके पापों के क्षमा के निमित्त, बहाया जाता है। एक बगद पहला जॉन (२।१२) में कहा है—‘‘हैं मेरे बालकों में ये बातें इसलिए खिलती हैं कि तुम कुछ पाप न करो और यदि कोई पाप करे तो उसे समझता चाहिए कि पिता के पास मेरा एक छात्राण है अर्थात् बर्मरगम्य ईसा। वही मेरे पापों का प्रायश्चित्त है। यह सिर्फ मेरा ही नहीं, किन्तु धारे बगद के पापों का प्राण है।’’

(३) प्रधानता—मैथ्यू (२६।२७।१६) में कहा है कि उस प्रधान पर मैं अपनी धार्मिक संस्था स्थापित करूँगा। इसी वाक्य के आधार पर कैथोलिकों का कथन है कि ईसा ने पीटर को धार्मिक प्रधानता दी और उसके बाद कतबर यह धार्मिक प्रधानता पोपों की रही। प्रोटेस्टैंटों का विचार है कि बाइबल में ऐसा कोई वाक्य नहीं है कि ईश्वर ने पीटर को धार्मिक प्रधानता दी।

(४) चट्टान—चट्टान (Rock) शब्द को उपर्युक्त वाक्य में आया है यह साक्ष्यिक है। क्योंकि यह अनादि है और अक्षय है (साम १।६।२)। मोरबा के सम्बन्ध में बाइबल ने कहा है—‘‘यह चट्टान है। उसका कार्य पूर्ण सत्य का रूप, ग्यामशील और ठीक है।’’ (जेरुसैमी १२४)। सरने एक ही आत्मिक बल दिया है, यह बल एक चट्टान से निकलता है जो स्वयं इसलामीही ही है (कारेन्जियन १।१४)।

(५) उत्तराधिकारी—पीटर के उत्तराधिकारी की हैसियत से रोम का पोप संसार में धर्माध्यक्ष है—यह कैथोलिकों का विचार है।

प्रोटेस्टैंटों का विचार है कि पीटर कभी पोप नहीं था—उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं हुआ। इसका भी ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है कि पीटर कभी रोम गया। किसी को धर्माध्यक्ष का पद हरगिजे देने का अधिकार नहीं है। मैथ्यू और जॉन पर जिनका इरादा कैथोलिकों ने रखा है, इसकी पुष्टि नहीं करता।

(६) कुञ्जी—ईश्वर ने पीटर से कहा—‘‘मैं तुम्हें स्वर्ग-राज्य की कुञ्जियाँ दूँगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर बँधेगा वह स्वर्ग में बँधेगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर ढोहेगा वह स्वर्ग में ढुंकेगा।’’ (मैथ्यू १६।१९)।

प्रोटेस्टैंटों का मत है कि बाइबल में कुञ्जी का अभिप्राय यह है कि स्वर्ग-राज्य का उद्धारन स्वयं से होता है और यही सत्य स्वर्ग-द्वार को खोलनेवाली कुञ्जी है। मैथ्यू के उपर्युक्त वाक्य से यह कदापि नहीं फलकता कि ईसा ने पीटर को स्वर्ग की कुञ्जी दे दी थी।

(७) गिरजाघर—कैथोलिकों का विश्वास है कि कैथोलिक गिरजाघर (चर्च) ही अचली स्थान है जिसे पीटर ने निर्मित कराया और पीटर के उत्तराधिकारी की हैसियत से पोप ही धर्माध्यक्ष है। पोप अक्षय्य (Infallible) है और बाइबल का अर्थ लगाने का एकमात्र अधिकार उसे ही है।

प्रोटेस्टैंटों के मतानुसार बाइबल का कथन है कि चर्च एक सदस्य होने का एक ही रास्ता है—ईश्वर और ईसा पर विश्वास और अंगन को ईश्वर की दृष्टि पर पूर्णतया छोड़कर, हमारे मन ईसा द्वारा प्रशिक्षित मार्ग पर चलकर आजीवन उनकी आज्ञा का

पालन करना। अनुयायियों द्वारा निर्वाचित होने पर यह सदस्यता का अधिकार किसी को प्राप्त नहीं होता, किन्तु समस्त ऐसे व्यक्तियों को, सदस्यता का अधिकार प्राप्त होता है जो पुरुषता परमात्मा की आज्ञा का पालन करते हैं (हेब्रू ११:१५, पहला पीटर २:२९, रोमन ८:२९, रिप्लेस २:१)।

(८) मूर्ति—रोमन कैथोलिक गिरजाघरों में मूर्ति एवं चित्र रखते हैं। उनका कथन है कि ईसाई धर्म ने ईश्वर के पुत्र (ईसा), माता मरियम, सत्तों और श्रेष्ठियों की मूर्तियों और चित्रों को रखने की अनुमति दी है। जैसे विभिन्न जातियाँ अपने भद्रों की इज्जत करती हैं वैसे ही मूर्तियों एवं चित्रों द्वारा कैथोलिक ईश्वर-पुत्र ईसा एवं अन्य महान् आत्माओं का स्मरण और आदर करता है। कैथोलिकों का कथन है कि हम मूर्ति को नहीं पूजते किन्तु जिसका वह प्रतीक है उसको पूजते हैं। इस सम्बन्ध में प्रोटेस्टैंटों का मत है कि बाइबल में कहीं भी मूर्ति-पूजा की अनुमति नहीं दी गई है बल्कि सब प्रकार की मूर्तियाँ ईश्वर की दृष्टि में पुण्य समझी गई हैं। एकचोइस (२:४५ इम्बाकु २:१८) में स्वर्ग शब्दों में स्वर्ग संसार अथवा पाताल की किसी चीज का प्रतिकार तैयार करना निषिद्ध ठहराया गया है। मैथ्यू (२३:१५) में ईसा ने प्रार्थना करने की रीति बतलाई है। प्रत्येक ईसाई को अधिकार है कि बगैर मूर्ति पुरोहित पादरी अथवा किसी व्यक्ति की सहायता के ईसा के नाम से परमात्मा की उपासना करे। मगवाल् ने जॉन (१:४:११) में कहा है कि जो कुछ हम मेरे नाम से माँगोगे वही मैं दूँगा, जिससे पुनः-पुनः पिता की महिमा बढ़े।

(९) पादरी—रोमन कैथोलिकों के मत से समस्त पादरीयों को 'कादर' कहते हैं और पोप को 'होमी कादर' (धर्मपिता)।

प्रोटेस्टैंटों के मतानुसार ईसा ने कहा है कि संसार में किसी को पिता न कहो क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में रहता है (मैथ्यू २३:९-११)। लम्बा खबादा आदि पहनना उचित नहीं। ईसा के अनुयायियों में विभेद करना उचित नहीं। ईसा की प्रार्थना भी कि सब समान हों। ईसा के लिए सब बराबर हैं। 'जैसे—तु, हे पिता, मुझमें है और मैं तुझमें हूँ वैसे ही वे भी हममें हों। इसलिए कि जगत् बिरास करे कि तूने मुझे मेजा है।'।

(१०) त्रिमूर्ति—त्रिमूर्ति अर्थात् (१) पिता (२) पुत्र और (३) पवित्र आत्मा—तीनों ईश्वर हैं; प्रत्येक व्यक्ति नहीं। किन्तु एक के ही तीन रूप हैं—ऐसा कैथोलिकों का विश्वास है।

प्रोटेस्टैंटों के कथनानुसार धर्मग्रन्थ का कोई वाक्य नहीं कहता कि तीनों एक ही हैं। ईसा ने कहा है—'मैं अपने पिता के वहाँ से आया हूँ' (जॉन ५:४३)। 'मैं स्वर्ग से अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने के लिए नहीं आया किन्तु उस परमात्मा की इच्छा की पूर्ति के लिए—जिसने हमें मेजा है' (जॉन ६:३८)। 'अब पिता मुझसे बढ़े हैं' (जॉन १:४:२८)। 'तूनी पर बढ़ाये जाने के पूर्व ईसा ने प्रार्थना की—'हे पिता, यह पदों आ पड़ो है कि तू अपने पुत्र की महिमा बढ़ा पाकि पुनः मैं तेरी महिमा बढ़ाये।

क्योंकि तुने उसको सब प्राणियों पर अधिकार दिया है जिन्हें तुने उसे दिया है उन सबको यह अनन्त जीवन दे' (बॉन १७।१२)। पवित्रात्मा (Holy ghost) राब किसी व्यक्ति को निर्दिष्ट नहीं करता केवल प्रोहवा (परमात्मा) की उस शक्ति को निर्दिष्ट करता है जो मनुष्य की दृष्टि में परे है।

ईसाई-प्रार्थना

ईसाइयों की प्रार्थना बहुत सादी है। गिरजाघर में पाली प्रार्थना पढ़ता है और उसी के अनुसार उगस्थित समुदाय भी पढ़ता है। गिरजा में प्रति रविवार को प्रार्थना होती है। इससे अज्ञाता क्रिस्मस आदि त्यौहारों के दिन भी गिरजा में सम्मिलित प्रार्थना होती है। ईसाई प्रार्थना इस प्रकार है—परमात्मन्, मुझे अपनी राह दिया। अपने सम्मुख में जान कर और उत्पन्न में मुझे ज्ञाता। मेरी मुक्ति का ईश्वर तू ही है। मेरा जान-बहु प्रोह जिससे मैं तेरी प्रेरणा आश्चर्यजनक चीजों को देख सकूँ।^१

बाइबल के आद्योक्त पढ़ने से यह स्पष्टता प्राप्त होता है कि इसमें आत्मोन्मत्त द्वारा मानवजाति के उद्धार का विस्तृत और सुन्दर विवेचन है। इसका पूरा विवरण 'नया सुवभाचार' (न्यू टेस्टामेंट) के विभिन्न ग्रन्थों में मिलेगा। विशेषतः मैथ्यू (१।२८) बॉन (१।१५) तथा पीटर (१।१८।१९) में।

ईसा की शिक्षाओं का वास्तविक रहस्य

ईसा की शिक्षाएँ अद्भुत थीं। 'पहाड़ पर के उद्देश' (Sermon on mountain) के पाँचों, छठे और सातवें अध्याय बगल प्रसिद्ध हैं। ईसा की शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य की चरित्र प्रवृत्ति तथा समाज की कुटीरियों की क्षीयशीलता आदि करना नहीं था। किन्तु मनुष्य-दृश्य को परिवर्तित कर हृदय-अन्तर में आदर्श मनुष्यता को प्रदर्शित करना था और इसी पुन्नी पर ईश्वर का राज्य (Kingdom of Heaven) उबारना था मनुष्य का पुनर्जन्म करना था। नई क़िताब (बॉन ३।१४) में ईसा ने स्पष्ट कहा है कि यदि किसी का मानवजन्म सुगन्धित न हो तो वह परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। यदि कोई आत्मा से न जन्म तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है, वह शरीर ही और जो आत्मा से पैदा हुआ है, वह आत्मा है। इसका अभिप्राय यह है कि नैतिक शिक्षा ठीक-ठीक की जाति की क्यों न हो, वह मनुष्य के समाज में आभूषण परिवर्तन नहीं कर सकता। उदाहरणार्थ—किसी बाहु से, धनक यों तक सुन्दर जीवन व्यतीत करने के लिए, दुष्ट संस्कार करवाया जा सकता है तथापि उत्तरा मूल समाज ज्यों का-व्यों हो पना रहता। किन्तु ईसा में यदि और दुष्ट शिवाच हाँ ही, एक पद के भीतर मनुष्यमात्र

१ 'या भी दाईं पैर का सीट'। दीप भी दाईं पाया, पैर का सीट भी इस दाईं डूब, दाउ धाई ह गॉल अथ मई मानवजन, धीरेन दाउ माइन आइन्, ईद धार म विहास कर्मान विग आउड अथ दाईं लर। कहीनेन दाउ भी एकाधिग न दाउट'। सिन्धु धर्म ४ न अथ विनिग।

के प्रति हार्दिक प्रेम और सेवा का भाव जागरित हो उठता है। उसकी समस्त जीवन-भारा तथा विचारधारा आत्मसु परिचित हो जाती है। इस प्रकार इस शरीर में ही उसका पुनर्जन्म हो जाता है।

ईसा की शिक्षा में दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने मनुष्यों को धर्म-शिक्षा के अनुसरण करने की बजाय प्रेरणा दी। ईसा ने मनुष्यों में अपने प्रति मक्ति का भाव और वह विश्वास उत्पन्न किया—‘मैं ही कर्त्ता हूँ—मैं ही प्रकाश हूँ—मैं ही मार्ग हूँ—मैं ही पुनरुत्थान हूँ।’ ईसा ने स्पष्ट शब्दों में कहा है—‘जीवन और सच्चाई का मार्ग मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं पहुँच सकता (जॉन १४:६)। ईसा ने अपने और ईश्वर में मिश्रता दिखाते हुए कहा है कि परमेश्वर ने जगत् के प्रति ऐसा प्रेम दिखलाया कि उसने जगत् को अपना एकलौता पुत्र भी दे दिया ताकि जो कोई उस पुत्र पर विश्वास करे, वह नष्ट न हो और अनन्त जीवन पावे। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत् में इसलिए नहीं भेजा कि जगत् को दानी उड़ाया जाय किन्तु इसलिए कि जगत् का उसके द्वारा उद्धार हो (जॉन ३:१६-१७)। इस प्रकार बाइबल के अनेक वाक्यों से स्पष्ट बात होता है कि ईसा पर किसी-न किसी रूप में अद्वैतबैदान्त का प्रभाव पड़ा था और वह समझते हुए कि प्रत्येक जीव उसी एक ईश्वर का अंग है और वह (ईश्वर) अंगी है, अपने और बोहना (ईश्वर) में उन्होंने अमेद संबंध माना।

बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता—ईसा के इस कथन का अन्विष्टा यह है कि मनुष्यों के प्रतिनिधिरूप ईसा और परमात्मा में अमिश्रता का ज्ञान हुए बिना मनुष्य का उद्धार संभव नहीं। इस कथन का वह भी अन्विष्टा है कि ईसा ईश्वरत्त्व से और बिना ईश्वरत्त्व हुए मनुष्य के उद्धार की आशा नहीं। जो ईसा के इस कथन का अर्थ नहीं समझते वे नाइक ईसा को आभारदाता और पाखंडी कहते हैं। यदि हम बाइबल और गीता का तुलनात्मक अध्ययन करें तो हमें आश्चर्यजनक समानता मिल पड़ेगी। मगवान् ने गीता में स्पष्ट शब्दों में कहा है कि सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूँगा। इसी प्रकार बाइबल में भी ईसा ने यही कहा है कि मेरे द्वारा तुम्हारा उद्धार निश्चित है—अप्य उपाय नहीं है।

बाइबल की भविष्यवाणी

बाइबल की प्राचीन पुस्तक (Old Testament) में ईश्वर-पुत्र ईसा के आगमन की, स्पष्ट शब्दों में, भविष्यवाणी की गई है। ईसाइयों का मत है कि वह भविष्यवाणी ईसा के सम्मुख में थी; किन्तु यहूदियों का विश्वास है कि अचटक वह भविष्यवाणी कार्य रूप में परिणत नहीं हुई है। उस भविष्यवाणी के अनुसार अचटार अथवा पैगम्बर आगे आनेवाले हैं।

बाइबल की नई कितान में भी, जिसे यहूदी नहीं मानते, अनेक भविष्यवाणियों की गई हैं। यथा—ईसा के दूसरी बार संसार में आने का उद्घोष हमें मैक्यू, डानेवेल

तथा रीविलेशन (Mathew, Dancal and Revelation) में मिलता है। विस्फु-
नीकि (४११११०) में चेतावनी दी गई है कि ईसा के पुनरागमन के विषय में ईसाई
सचेत रहें और एक दूसरे को सहायता दें। लिखा है कि दूसरी बार पृथ्वी पर
अवतरण होकर ईसा हजार वर्षों तक शासन करेंगे (रिविलेशन २।४ ईसाइया ५,
६।१-७ आदि)। जब ईसा का राज्य होगा तब युद्ध बंद हो जायगा। एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र
से घबराएगा एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से सपथ नहीं करेगा (ईसाइया २।४)। तब सभी की
आँखें खुल जायेंगी और गूँगे अपनी जीभ से जयजयकार करेंगे। जंगल में बरत के छोटे
फुट निकलेंगे और मरुभूमि में नदियाँ बहने लगेंगी। वहाँ एक सड़क होगी और उतका
नाम 'पवित्र मार्ग' होगा। कोई अशुद्ध मनुष्य इस पथ से नहीं चल पायेगा। वह तो
पुण्यात्माओं के लिए ही रहेगा। इस मार्ग पर जो चलेगा वह, चाहे मूर्ख भी हो तो
भी नहीं मरनेगा। (ईसाइया, ४५।५१)। मनुष्य की आयु बढ़ जायगी (ईसाइया
४५।२)। मूर्तिपूजा कहीं न होगी (ईसाइया २।१८२)। हानिकारक बन्दू कहीं नहीं
रहेंगे। जो बन्दू रहेंगे उनके स्वभाव में परिवर्तन हो जायगा (ईसाइया २।१६-८
एव ४५।२५)। सैतान इन हजार वर्षों तक बचन में रहेगा (रिविलेशन २।२)। समस्त
मृत व्यक्ति भी उठेंगे और तभी कर्मानुसार फल-प्राप्ति होगी। अविश्रुतियों को
नरक में डाँट दिया जायगा। आकाश में आय बरत उठेगी और अनेक तत्व
तप्त होकर विपन्न जायेंगे (दूसरा पीटर ३।१३)। इस परिवर्तन के बाद जो नवीन
संसार होगा उसके रूप का वर्णन बाइबल के रिविलेशन के दो अध्यायों में विस्तारपूर्वक
दिया गया है।

बाइबल के वाक्यों में पूर्ण विरवाह, भद्रा और आस्था रखनेवाले ईसाइयों का मत
है कि बाइबल की अनेक वाक्यांशों अक्षरशः अवतक सत्य हुई हैं। और ईसा के
पुनरागमन के पश्चात् स्वर्ग का राज्य पृथ्वी पर पूर्वात्म से कायम होगा तथा इस
राज्य में पाप तथा तन्निवृत्तियों का नाम-निशान भी नहीं रहेगा।

ईसाइयों में छोटे-मोटे बहुत-से भेद-भाव हैं जिनके कारण उनमें विशेष पार्थक्य
है परन्तु ईसा की एकता मानने में और उनकी शरणार्थता के विचार में ऐक्य है।
आन्तरिक दुनिया में ३५ प्रतिशत ईसाई हैं। ईसाई मिशनरियों ने अपने धर्म प्रचार में
कितना अभ्यसित रह चुका है वह धार्मिक इतिहास के लिए एक उल्लेखनीय घटना है।

पाँचवाँ खण्ड

पहला परिच्छेद इस्लाम-धर्म

इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मुहम्मद साहब का जन्म ५७ ई. में अरब के मक्का शहर में हुआ था। उन दिनों जरीस समूह आदि प्राचीन जातियों के अतिरिक्त कहलान, इस्माइल और यहूदी वंश के लोग भी अरब में बसते थे।

अरबवासियों की अवस्था उन दिनों बहुत खराब थी। नर रक्षि धर्मिचार, धूत और मद्यपान आदि का उनमें बड़ा प्रचार था। पिता की अनतिनत स्त्रियाँ दासमाग के तौर पर पुत्रों में बाँट दी जाती थीं जिन्हें वे अपनी स्त्री बना लेते थे। मुद्र के कैदियों के साथ उनकी स्त्रियों और बच्चों का भी शिरशेखन उस काल की एक साधारण प्रथा थी। छोटे बच्चों पर आक्रमण कर लूटने और मरने में कुशल लोग 'कावक' और 'फाका' शब्दों से पूजित होते थे। प्रचलित अग्नि में जीवित मनुष्य को डाल देना कोई अनुचित कार्य नहीं समझा जाता था। क्रमशः शिशुओं को शस्त्र करके तौर मारना, अलग पीड़ा देने के लिए एक-एक ब्रग को बोझ-बाझ करके कारना, शत्रु के मुँह के नाक जान काट लेना, यहाँ तक कि उसके कलेब को खा जाना इत्यादि अनेक दूर कुकर्म उनकी मुरासदा के परिचायक थे।

मुहम्मद की जन्म कुबडली देवाकर उनके मामा ने जो महाम् ज्योतिषी थे, मरिष्यवादी की कि यह शक्य बड़ा शक्तिशाली होगा। इसके दास से एक बिराल साम्राज्य की रथ पना होगी। मुहम्मद के जन्म के दो मास बाद उनके पिता की और छ बरों की अररथा में उनकी माता की मृत्यु हो गई। माता की मृत्यु के बाद क्रमशः उनके दादा और फूरा में उनका पालन किया। एक बार बारह वर्ष की आयु में उन्हें बाहर जाना पड़ा। वहाँ मुईय नामक एक ईन ई लायु से उनकी मेंट हुई। उसके उपदेश श्रुन मुहम्मद का मन मूर्तिरूपा से हट गया। यत्रपि मुहम्मद पढ़े-लिखे नहीं थे तथापि जो कुछ देता-मुनते और जान लेने थे उसे याद रखने थे। जब वे बड़े हुए तब सीरिया भाषि देशों में जानेवाले काफलों के साथ एबेरट के रु में जाने लग और उनकी ईमानदारी तब कार्य-कुशलता की अपूर्वा चारों और होने लगी।

इससे प्रभावित होकर कुरैश-वंश की एक समृद्धिशासिनी विधवा खरीजा ने अपना गुमास्ता बनाकर पचीस वर्ष की आयु में नययुवक मुहम्मद को खीरिया मेरा। इस कार्य को मुहम्मद ने बड़ी ईमानदारी एवं योग्यता से संपन्न किया। कुछ दिनों बाद खरीजा ने उनके साथ निकाह की इच्छा प्रकट की। यद्यपि खरीजा की आय ४ वर्ष की थी और उनके दो पतियों की मृत्यु पहले हो चुकी थी तथापि इनके अनेक सद्गुणों का खयाल करके मुहम्मद ने विवाह कर लिया। इस संरक्ष के बाद मुहम्मद साहब मक्का के बड़े रईमों में गिने जाने लगे। धनी होने के अतिरिक्त उनका आचरण 'तना शुद्ध' व्यवहार इतना निष्कपट और चरित्र 'तना निष्कलक' था कि लोग उन्हें 'अल्लहामीन' अर्थात् ईमानदार कहने लगे। उनका निर्णय भी इतना पक्षपात-रहित होता था कि लोग अपने घरेलू झगड़ों का निर्णय भी उन्हीं से कराते।

अरब की धार्मिक दशा

हुज्ज, लात, मनात, उज्ज आदि विभिन्न देव प्रतिमाओं की पूजा अरब-निवासी करते थे। कुछ काल पूर्व अमद नामक काबा के प्रधान पुजारी ने खीरिया देश में सुना था कि मूर्तिपूजा करने से दुष्काळ से रक्षा और शुभ पर विजय प्राप्त होती है। उन्हींने प्रयत्नः कुछ मूर्तियाँ काबा के मंदिर में स्थापित कीं। देखा-देखी इसका प्रचार इतना बढ़ा कि काबा देश मूर्ति-पूजा में निमग्न हो गया। केवल काबा के मंदिर में १६ देव-मूर्तियाँ थीं जिनमें हुज्ज की सर्वाधिक प्रविष्टा थी। 'अब हुज्ज' उनका आसीन नाय था। खरीजा मूर्तिपूजा-विरोधी धर्म की अनुयायिनी थी। मुहम्मद ईसाई पादरियों की तरह बहुधा 'हिरा' की गुफा में जाकर एकान्तवास और ईश्वर आराधना किया करते थे। 'हुजा विस्ति रन्कि' (पढ़कर अपने प्रभु का नाम) के साथ कुरान का प्रथम वाक्य पढ़ते-पढ़ते वहीं पर बेचरूख बिज इस द्वारा महात्मा मुहम्मद के हृदय में उठार गया। उस समय इबरात की आयु पालीस वर्ष की थी। यहीं से उनकी पैगम्बरी आरम्भ होती है। ईश्वर के दिव्य आदेशों को पाकर उन्होंने मक्का के इम्मी पुजारियों एवं जनता को कुरान का उपदेश सुनाना शुरू किया। 'तसे कुरैशी लोग क्रुद्ध हो गये। वे इस नवीन धर्मानुयायी दास-शक्तियों को वह बालू पर सिटाने, कोड़ा मारने तथा अन्य माधनार्थ देने में भी न हिचके। इस अमानुषिक असह्य अत्याचार को बढ़ते देख मुहम्मद ने इष्य (अफ्रिका) के ग्राय ग्रायथ राजा के राज्य में बसने की अनुमति अपने अनुयायियों को दी। जैसे-जैसे मुसलमानों की संख्या बढ़ती जाती थी, कुरैशियों का विद्वेष भी बढ़ता जाता था। किन्तु मुहम्मद के पाला अत्यासिध के जीवन-पर्यन्त सुले तौर पर उन्हें मुहम्मद का प्रिये करने का साहस नहीं हुआ। अब मुहम्मद ५१ वर्ष के हुए जब अत्यासिध एव खरीजा की मीत हो गई। इससे उत्साहित होकर एक दिन कुरैशियों ने उनकी हत्या के अभिप्राय से उनके घर को भर दिया। किसी प्रकार निकलकर मुहम्मद मदीना भाग गये। मदीना में भी कुरैशी उन्हें बंध पकड़ाने लगे। अंत में आत्म-रक्षा का धर्म उपाय न देख कुरैशियों और बहूतियों के साथ उन्हें अनेक मुक करने पड़े जिनकी समाप्ति मक्का-विजय से हुई। विजय के बाद मक्का छोड़कर मुहम्मद ने

३६ मूर्तियों को तोड़ा तथा मूर्तिपूजा को अरब से दूर किया। मक्का विजय करने पर भी मनीना-निवासियों की सेवा एवं सहायता का खयाल कर अपना शेष जीवन मनीना में व्यतीत किया। उनके जीवनकाल में ही अरब-राष्ट्र एक धर्म-भूत में आबद्ध हो इस्लाम धर्म में प्रविष्ट हो गया। अपने कार्य को समाप्त कर हमरत मुहम्मद ६३ वर्ष की आयु में मर गये। बालीघरें वर्ष की आयु में 'इना बिदस्मि रब्बि' से लेकर मरने के सत्रह दिनों पूर्व रब्बिक्कल् अकम् (प्रभु तू अनि महान् है) पात्य के उठरने तक ओ गिम्पोरदेरा शहर पर्यंत में मुहम्मद द्वारा प्रचारित हुए, उन्हीं के संग्रह का नाम कुरान पड़ा और यही इस्लाम-धर्म का स्वतन्त्रग्रन्थ मान्य है।

कुरान

सर्वत्र ज्यों के अक्षर कुरान के अंग अलग-अलग भाषाओं में प्रकट होते रहे। उन्हें लाग उसी समय मुहम्मद साहब की आज्ञा से अलग-अलग वास्तव्यों, धर्मों के दुन्दुओं लक्ष्मियों या शिलाओं पर लिखते रहे। वे दुन्दुओं लक्ष्मियों के एक धर्म के अक्षर बिना किसी व्यास तरीक के रच दिये जाते थे। कुछ दिनों मुहम्मद साहब के जीवनकाल में ही उनकी आज्ञा से अलग अलग ऐसे अर्थात् अर्थात् में बटि गये। कुरान में इस बात का भी जिक्र है कि अल्लाह बित्त आपस को चारता है, रह कर देता है (२१२ १)। मुहम्मद मुफ्तार पासा अपनी अमेजी पुस्तक बिबलम आच द कुरान (wisdom of the quran), पृष्ठ ४५ में लिखते हैं कि ६ आपस मुहम्मद साहब के जीवनकाल में ही रह कर ही गए। मुहम्मद साहब के बाद पहले सलीमा अबुबकर ने उन सब दुन्दुओं का निकालकर, जो उस समय बतमान थे और कुछ अंग, जो लोगों के कंठस्थ थे, भी मदद से, पहली बार ११४ ए. डी. में कुरान तैयार करवा और उसे मुहम्मद साहब की रिपना हर्षा के पास सौंपाकर रखवा दिया। पर इन अलग अलग अंगों की प्रतिनिधियाँ बुरी लोगों के पास भी मौजूद थीं। जिन लोगों के कंठस्थ थे, उन्होंने भी अपनी पाह ता ब दिखे लिख रने थे। नतीजा यह हुआ कि १०-१५ ज्यों के अक्षर ही कई अलग-अलग कुरान मजा, मनीना और ईराक में चल पड़े, जिनमें एक बुरा म काफी भिन्न था। आगिर चीख गनीता उलमान न दग प्रति को जिन पहल सलीमा न सुरक्षित रगा था, मामाधिक योगिता किया और जिनकी बुरी प्रतिनिधि हपर उपर प्रचलित है। बुद्धी थी उन मन्त्रों मीमांसाकर जलता दिया ताकि एक ही कुरान मामाधिक माना जाय।

आज गाढ़ तरह से ज्यों के बाद भी लाग तरह के कुरान भिन्न हैं; किन्तु उनमें कई गिर्द पाठ में का है। इन मन्त्रों में प्रति आपसों की मन्त्रा में भर है तथा मन्त्रमून मन्त्रों में एक ही है और मन्त्रों की मन्त्रा भी मन्त्रों मन्त्रों में जाती है।

कुरान के प्रतिनिधि मुहम्मद साहब को काफी मन्त्रों नहीं हैं। बराबर और उनकी समर-मन्त्रों की मन्त्रों मन्त्रों हैं और वे मन्त्रों या मन्त्रों नहीं मन्त्रों मन्त्रों। जो मन्त्रों की मन्त्रों में मन्त्रों-मन्त्रों का है वह कुरान की मन्त्रों में मन्त्रों का है।

मदीना जाकर हजरत ने बिचार किया कि सरलतापूरक धर्मप्रचार करने से इस देश की रंगगी और आचरणपूर्ण स्वभाववाली प्रजा नहीं मान सकती। इसलिए लोकवृत्ति के प्रतिबुद्ध भी सम्यक्चार करना चाहिए। अतएव उन्होंने कहा कि लोगों को इस्लाम इस्लाम में गिराव करने का इरानीय आदेश हुआ है। अतः हमें इस धर्म के प्रचारार्थ बलप्रयोग भी करना चाहिए। ऐसा करने में जिनके प्राण जायेंगे, गुना उन्हें जन्नत (स्वर्ग) देगा। इसी विचारपारा के अनुवृत्त मुहम्मद ने कुरशी व्यापारियों के दल का आऊँटों पर मोसल लाद कर रू, लुन्हा लिया। उस समय की परिस्थिति को देखते हुए शायद ऐसा आदेश आवश्यक था। किन्तु इस आदेश ने मुहम्मद के अनुयायियों को ऐसे नौबे में डाल दिया कि इस देश में इस्लाम के अनुयायियों ने एक हाथ में तलवार और दूसरे में कुरान लेकर बलपूर्वक इस्लाम फैलाया। संसार में बाहरी से गये, सरल रहे। किन्तु भारतीय में हजार वर्षों के इस्लामी राज्य के बाद भी एक चौपाई बनवा मे अधिक को इस्लाम-धर्म में प्रविष्ट नहीं कर सके। हिन्दू-धर्म की उन्नतता और ध्यानरुज के कारण इस्लाम का प्रचार न हो सका।

ईरान की एकता—साइलाह इमिस्लाह (एक ईरान के सिवा बाँट देखा नहीं है) इस धर्म का मूल सिद्धान्त है जो भारतीय ब्रह्मन् 'एकमा परब्रह्म द्वितीयं नेह किञ्चन' का प्रतिरूप है।

कुरान और यहुन्धियों के धर्म में बहुत समानता है और मूर्तिपूजकों के सिद्धान्त से घोर विरोध है। जहाँ भी होवे के मार पानी लाभ मुसलमानों में मूर्तिपूजकों का अग्रगण्य दखाने है। मुहम्मद यहुन्धियों को 'अस्लानुमैकुम' (दुश्मन मंगल हो) बानय कहकर मार म करत था। किन्तु यहुन्धी बाद के माग उत्तर में 'अस्लानु दस्तकुम' (तुम पर शत्रु हो) कहा करने था।

सिद्धान्त

मन्दरा इस्लामी सिद्धान्त के चार स्तम्भ हैं—(१) लम्ह (समजान के माग में उरगान) (२) लमाठ (नमाज), (३) रोज़ (मरा-मरीना की यात्रा), (४) बकात (गन)।

(१) लोम (रोज़ा)—दे गिराविका। पुरखों के लमान मुसलमानों के निमित्त कुछ जिनो के लिए उरगान करने का विधान बनाया गया है जिसमें तुम मयमी दन छोड़ो। फिर भी यदि क इ दुममे स गी हा या यात्रा में हा हा उरगान करने के बन्धे वह एक मरीर का भोजन हो। यह उरगान मुगल लिए शुभ है। समजान का मग दीव है जो क ल मम में गार मगलमैक, मनर-गिदक, गगान-विमाजक कुरान उरगान गया। इस वण का कार्य समजान मरीने में उरगान कर लें, अरगान करि (१३११३)।

मपाठ (नमाज)—मपाठ और मपाठ मपाठ के लिए मपाठन रहा। मपाठपूरक मपाठरक मपाठ मपाठ हा मपाठ। य मपाठ में हो मपाठरक मपाठ मपाठ मपाठ मपाठ। पुन उरगान मपाठ मपाठ मपाठ मपाठ मपाठ मपाठ (१३११३)।

‘हे विश्वासियों ! जबतक तुम जो कहते हो उसे नहीं समझते या तुम नशा में हो अथवा यात्रा में न होने पर भी अशुद्ध हो तबतक बिना स्नान किये नमाज में न जाओ। बर्षा रोग या यात्रा की अवस्था में मसोत्सर्ग अथवा स्त्री-स्पर्श किया हो और बल न मिले तो शुद्ध मिट्टी हो हाथ-मुख पर फर लो’ (अ० ७।१)।

नमाज दो तरह की होती है—(१) कट (आवश्यक) और (२) मुअत्त (सामूहिक)। इमाम (नमाज पढ़ानेवाला अगुआ) के पीछे उसके पढ़ने का मुआधिक पढ़ने को मुअत्त कहते हैं और अकेले पढ़ने का फर्ज कहते हैं।

अथपि कुयन में पाँच बार नमाज पढ़ने का बर्धान नहीं है तथापि पाँच बार की नमाज माय्य हो गई है और मोर में, एक बजे दिन में, चार बजे दिन में, संध्या तथा रात्रि में सामूहिक अथवा वैयक्तिक रूप से पढ़ी जाती है। शुक्रवार को चार बार सामूहिक नमाज के स्थान पर दो बार ही पढ़नी पड़ती है और रोज दो बार के स्थान पर इमाम का उपदेश होता है जिसे लोग सावधानी से सुनते हैं। यह उपदेश सामाजिक एवं राजनीतिक प्रभाव-मंचार का अवसर प्रदान करता है और साथ ही धार्मिक कृत्यों के अंतर्गत होने के कारण कानूनी दायरे के भीतर नहीं आता। ईश की नमाज में जो वर्ष में एक बार पढ़ी जाती है, दो रक़ात सामूहिक होती है। फिर उपदेश होता है।

नमाज के पूर्व एक आत्मी बिलको ‘मुअत्तिन कहते हैं, कबे की ओर मुँह करके ऊँचे स्वर से कहा है—‘परमेस्वर अति महान् है। मैं साक्षी देता हूँ कि परमेस्वर के सिवा कोई पूज नहीं। मैं साक्षी देता हूँ कि मुहम्मद ईश्वर का वृत्त है। नमाज में आओ। अल्लाह के सिवा वृत्त पूज या ईश्वर नहीं है। नमाज में कुयन की भिन्न-भिन्न आयतों से प्रार्थना की जाती है।* इनमें एक यह है—‘परमदयालु दयालु ईश्वर के नाम से प्रारम्भ करते हैं। प्रार्थना जमरीम्बर स्वामी के लिए है जो परम दयालु है, जो म्याय-दिवस (क़ामत) का स्वामी है। प्रभो, तेरी ही हम चेरा करते हैं और हमसे ही छायता माँवते हैं। हमें सीधे मार्ग का आदेश कर। उनके मार्ग का आदेश कर जिनपर तुने कृपा की, उनके मार्ग का नहीं जिनपर तुने क्रोध किया वा जो कि पयभ्रष्ट हैं। एवम्स्तु।’

सामूहिक नमाज का इस्लाम में बड़ा मान होता है। बस्तुतः वह संघराष्ट्र बढ़ाने वाली होती है। एशिया यूरोप और अफ्रीका के निवासी मुसलमान एक स्वर से एक ही भाषा और भाष से प्रेरित होकर, मक्का-मदीना में ईश्वर के बरख़ारविन्द में अपने को अर्पित करने के लिए, उच्च नीच और अमीर-गरीब का भेद भाव छोड़कर, एक ही पक्ष में खड़े होकर बसा देते हैं कि ईश्वर के सम्मुख सभी समान हैं।

(३) हज—काबा शरव का प्राचीन देवालय है, जो मक्का शहर में है। मुहम्मद के जन्म के पूर्व भी अनेक यात्री वहाँ दर्शनार्थ जाते थे। पुराणों में भी शिव के आदेश

विस्मिहतादिरहमानिर्हीम्। अलहजु लिहलाहि रबिन्नालामीन अररहमानिर्हीम्। मात्किफो मिर्हीन्। इय्याक न अजदु व दय्यक नस्तर्हीन् इहदिनम्बिरादस्मस्तकीम्। तिरादस्तकीन् अनअस्त अलहिम् गैरिस्मगुन्वि अलोहिम् व तम्म पास्तकीन्। आमीन्।

थोसिलिंगो में 'मकेश्वर' का नाम आया है। कहा जाता है कि मुहम्मद ने समस्त मूर्तियों के साथ इसको भी तोड़ डाला। आज भी इस परपर का नावा (चुम्न) लेना हाजी (वीर्यवात्री) अपना धार्मिक कर्त्तव्य समझते हैं। कहा गया है—'हम तुम्हारे मुख को (हे मुहम्मद) उठा देरते हैं। अबश्य तुम्हें उस विस्ला (देवालय) की ओर फेरेंगे जो तुम्हें अभीष्ट है। जो जहाँ तुम रहो वहाँ से अपने मुँह को काया की ओर फेर लो' (११७३)। 'मनुष्यों को हज के लिए लू लुला। ताकि धरे पास दूर से पैदल और जैरों पर चले आये' (२१४१९)। 'आदेश दिया गया है कि मगवान के लिए हज करो और यदि किसी प्रकार रोके गये तो यथाशक्ति कुर्बानी (बलिदान) करो। जबतक बलि ठिकाने पर न पहुँच जाय फिर की हजामत न बनवाओ' (२१४१८)।

(४) कुरान—इसमें अकास (गान) का बहुत महार है। हर एक मुसलमान का कर्त्तव्य है कि अपने आप के निवमित्त अथ गरीबों के लिए व्यय करे। हान की महत्ता दिखाते हुए कहा गया है कि जबतक अपनी मिय वस्तु में से खर्च न करोगे, जबतक पूरा नहीं पा सकते (११११२)।

धार्मिक कर्त्तव्य—यह पुख्य नहीं है कि तुम अपने मुँह को पूरब या पश्चिम की ओर कर लो। पुख्य तो परमेश्वर, अंतिम दिन, देवदूतों, पुस्तकों और पैगम्बरों पर भ्रष्टा रक्षना है। धन को प्रेमियों, सन्धियों अनाथों दखिर्, पयिकों पाचकों और प्राय्य बचाने के लिए देना चाहिए। जो उपवास (रोजा रपना), दान और प्रविष्टा को पूरा करते हैं तथा जो मुह और विपत्ति में सहिष्णु रहते हैं वे ही सच्चे और धर्म्य हैं (२१२११)।

इस्लाम में भ्रातृत्व कूट-कूट कर मरा है। यह सवार के सभी धर्मों एवं जातिवर्गों के लिए आदर्श है। लिखा है—'धारे मुसलमान अबश्य भाई हैं। अत परस्पर सहते भाइयों को मित्रा दी। ईश्वर से बरो, कदाचित् तुम दया के पात्र बनाये जाओ' (४८१११)।

मुहम्मद ने धुर अपनी कुली की लड़की की शादी एक मुस्लाम से कर दी। मारतवर्ष में भी दास कुतुबुद्दीन को गोरी ने सम्मानित किया। यह ठीक है कि कुरान के आदेशों द्वारा भारत के मुसलमानों में भ्रातृभाव नहीं है। विवाह आदि में ऊँच-नीच का माप हो गया है तथापि मुसलमानों में जितना भ्रातृभाव है उतना बूझों में नहीं। जो भ्रातृभाव कबुल इस्तिस्लाम अरब और भारत के मुसलमानों में परस्पर पाया जाता है वेषा एक देश में पैदा होनेवाले, एक साथ रहनेवाले हिन्दू-मुसलमानों में परस्पर नहीं पाया जाता है। पाषा और रंक एक इस्तरखान पर ला सकते हैं और कब से कंभा मित्राकर मस्जिदों में नमाज पढ़ते हैं। यह दूर्य न हमें गिरना में दीक्षता है, न मंदिर में।

कुर्बानी (बलिदान)—कुर्बानी की आज इस्लाम के लिए नई वस्तु नहीं है। यहूतियों की मध्य वेस्वियाँ सदा पशुपक्ष से रक्षित रहती थी। किन्तु यहूदी और इस्लामी बलिदान पद्धति में फर्क है। जहाँ यहूदी शास्त्रानुसार बलि के साथ पशुमांस पुरोहितों-द्वारा भाग में होम करते हैं वहाँ कुरान के अनुसार ईश्वर के नाम पर पशु-हत्या करने से ही सब विधियाँ समाप्त हो जाती हैं। वे लोग मोस का धुर उपभोग करते हैं। सायब यह कि यहूदी लोगों की बलिप्रथा पुराने मीमांसकों के पशुपक्ष का प्रतिरूप है और इस्लाम

की बलिप्रथा काली-दुर्गा आदि के सम्पूर्ण पीरस्थिर पशुबलि के समान है। किन्तु काली या दुर्गा के सामने जो पशुबलि जाती है उसमें पशु की गर्दन रख के एक ही मरके से अलग कर दी जाती है और इस्लामी कुरानी में पशु-पक्षी की जिंदा की जाती है—मरके से उड़ाई हुई गर्दनवाले पशु या पक्षी का मांस उनकी मजहबी निगाह में जायज नहीं है। इस्लाम ने हवन की बात हटाकर पशुबलिमात्र रहने दिया। कुरान में ययि कुर्बानी का वर्णन आया है तथापि कहीं भी यह सर्वोपरि पुण्यकार्य नहीं माना गया है। कहा है—परमेश्वर को उन बलिषों का मांस और रक्त नहीं पहुँचता बल्कि तुम्हारा संयम पहुँचता है (१२:५४)।

निम्नित कर्म—(१) सूद लेना बहुत बड़ा पाप समझा गया है (१:१५१)। (२) हत्याका को अपराध कहा गया है (५:६५)। कबूलखर्ची की निंदा की गई है (७:३१)। (३) मद्यपान का निषेध किया गया है (२:२०१)। (४) ब्रह्मा सेहना महापाप कहा गया है (२:२७३)। (५) जो अपने ऊपर किये गये अन्याय का बदला ले उसके लिए वो कुछ कहना नहीं, पर जो लोगों पर अन्याय करते हैं एवं दुनिया में धर्म धर्मात्मा होने की छूम मचाते हैं उन्हीं के लिए बोर याचना है। समा और संयोग का काम निस्वदेह अत्यंत स हस का है (५:२१, १२:१४)।

विरोधताएँ—(१) माया: किसी धर्म में स्त्रियों का पुरुषों के समान आश्रय में दिखाने का अधिकार नहीं दिया गया है: किन्तु इस्लाम में दिया है। यह इसकी विशेषता है। कहा है—माता पिता या पत्नी का कुछ थोड़ा बहुत छोड़कर मरते हैं उसमें स्त्री-पुरुष दोनों का भाग है। परमेश्वर कहता है कि तुम्हारी संतान में पुरुष का भाग दो स्त्री-भाग के बराबर है (५:२१)।

(२) कुरान में मौलूक से चार रिवाज तक की आजा है। कहा है कि मयेप्पद विवाह करो—एक, दो तीन चार; किन्तु यदि मय हो कि मयेक् विवाहित के साथ उचित व्यवहार नहीं कर सको तो एक ही विवाह पर संयोग करा (५:२१)।

(३) स्त्रियों के परदे के शिष्य में कहा है—दे नदी अरानी पहुँचेदियों और अन्य स्त्रियों से भी कह दे कि अरानी आदर थोड़ी सी ऊपर उठा लें जिससे वे पहचानी जायें और उन्हें कोई न सतावे (१३:८१)।

स्त्रियों से कह दे कि दूधि नीची रखें; अपने गुप्त अंगों को ढँककर रखें। जो मकद है उसके सिवा अपने औपम्य को न पितानें। अपने पति पिता, स्वभुर, पुत्र छोटेला पुत्र मारि मनीआ मानजा, अरानी सलमी वाली आधिता, पैदा पुरय या बालक को स्त्री-मेद नहीं मानता है—उन सबका छाड़कर श्रीरो के सामन अरानी छोड़नी से सीना ढँक लें; अपने पूँघट को न लालें, पैर धमकाती न चलें, जिसम सिपा जेवर आदि दीय पड़ (२:५५)।

स्वाम-नरक—नरक उधर की ओर, स्वर्ग दक्षिण की ओर है और दोनों के बीच में एक आद (दीवार) है। उसके ऊपर मनुष्य है जो मरक को उसके लक्ष्य से पहचानता है। वह स्वर्गवाकियों से कहता है—तुम्हारे लिए नमस्कार है। वह स्वर्ग में प्रविष्ट नहीं हुआ। वह स्वर्ग का हस्तु है। जब मरकवाकियों की ओर उसकी दूधि पड़ती है १ ११

है, तब वह कहता है—हे मेरे स्वामी मुझे अपराधी लोगों के साथ न कर (७५।७-८)। इसी बीच की छोट या सीवाल को 'पराक' कहते हैं। नरक-स्वर्ग दोनों में से एक को भी पाने की योग्यता न रखनेवाला यही निवास करता है।

कर्मों के अमीन स्वर्ग और नरक है। कर्मों के भोगने में जीन परतंत्र है—यह सर्वसम्मत है। किन्तु कुरान में अनेक ऐसे वाक्य हैं जिनसे जीन की, कर्म करने में, परतंत्रता भल्लकती है। जैसे—ईश्वर जिस मार्ग पर (चलने की) मेरखा करता है वही मार्ग बाला (जैसा) होता है। जिसे ईश्वर भटकाया है वह भटकता रहता है' (७।२२।७)। 'कोई भी जीव परमात्मा की आज्ञा में लिखित अवधि के पहले नहीं मरता (१।१५।२)।

स्वर्ग-नरक का वर्णन—स्वर्ग के देखवों में बहुत पर आगने-आगने से सुन्दर लकड़े नदीस शराब के प्याले लिये धूमते हैं। वह शराब सफेद रंग की है और पीनेवालों के लिए सुरगदु है। उसके पीने से चिर नहीं चकराता और न नशा होता है। उसके पास नीची नजर रखनेवाली विशाल नेत्रोंवाली स्त्रियाँ हैं जिनके नेत्र मानो जिये अरब हों (१७।२।२-२९)। बहिरव के विश्वासियों के लिए कुने द्वारवाला रहने का बाग है। उनके पास निम्नदृष्टिवाली सुबदियाँ हैं (४८।४। १२ १४)। उद्यान में स्वच्छ जल की नहरें वृष की नहरें जिनका स्वाद नहीं बदलता, शराब की नहरें और बहुत स्वादिष्ट फल हैं (२६।१।४)।

स्वर्ग में जिस प्रकार आनन्द-आगर तरंग मारता है, नरक में वैसे ही विपत्ति की ग्लाहा मीपकता से बल रही है। कहा है—इसे उस अग्नि से जिसके ईर्जन मनुष्य हैं (२।१।४)। जिन्होंने कुरान के प्रमाणों पर विश्वास नहीं किया, योही हेर में हम उन्हें अग्नि में डूँक देंगे। जब उनकी एक ओर की चमकी बल आगगी तब हम दूसरी ओर बल देंगे जिसमें वे कष्ट मानें (४८।९)। नरक में पीव का बल पितावा जाता है। पापी एक-एक कुत्ता होता है परंतु भोग नहीं सकता। उसके पास मूख आली है, पर वह मरता नहीं। उसकी पीठ पर बड़ा बड़ा है (१४।१।४५)। वह अग्नि के समूह में बाँध दिया जाता है फिर १४ हाथ लंबी बेड़ी से बाँध दिया जाता है। वह महान् परमात्मा पर विश्वास नहीं करता या साधकों को भोजन देने में बरचस्व नहीं ला। इसलिए यहाँ कोई उसका मित्र नहीं। भाव के मोने हुए बल के सिवा अपराधी कुछ बूझा खाता नहीं (१६।२।२८ १४)। ऐसे लोगों के लिए आग्नेय बरत बनाये गये हैं। उनके चिर पर गरम पानी बाला जाता है।

इस प्रकार कुरान में वर्णित स्वर्ग की रमणीयता और नरक की भीषणता उपसुक्त बातों से मन्ही-माँहि बात होती है। नरक और स्वर्ग दोनों का उपयोग अनन्त फल के लिए होता है। कुरान में कई स्थानों पर स्वर्ग-नर्कन के साथ-साथ नरक का भी वर्णन आता है जिससे पापी पाप करना छोड़ अच्छा बने और निर्धर्म के दिन नरकाग्नि में न बाला जाय।

पुनर्जन्म—कुरान के अशुभार मनुष्य का यह जन्म सर्वप्रथम और अंतिम है। हिन्दू धर्मवालों (चनाउनी जैन बौद्ध आदि) ने जित तरह अनेक जन्मों को स्वीकार किया है

बेसा कुरान का मत नहीं। तथापि कुरान में कुछ ऐसे वाक्य हैं जो पुनर्जन्म को प्रमाणित करते हैं। जैसे—बिनपर परमेश्वर कुपित हुआ उनमें से कुछ को बन्दर और सुअर बना दिया (५।६।४)। और भी अनेक वाक्य हैं जिनसे पुनर्जन्म और आत्मा की अमरता स्पष्ट सात होती है (२।२८ २।२४३ २।२४६ २।२९ ७।११७ १८-३ १।६, १।२९)।

आम्र मुसलमानों का एक सम्प्रदाय पुनर्जन्म मानता है। सत्कार-प्रसिद्ध कवि-शाय निरु महात्मा हमी आपनी 'मसनवी' में लिखते हैं—

“हम तु सज्जा याह्या सेहब अम् ।

हफ्त सब हफ्ताह काशिव् षोद अम् ॥”

अर्थात् मैंने अनेक जन्म लिये और सात सौ सत्तर शरीरों में मकूट हुआ। वह बारम्बार हिन्दुओं की चौपसी सात सोनियों में भ्रमण करने की भावना से मिलती-जुलती है।

म्याय-दियस (क्यामत)—संसार में मनुष्य-पशु आदि सभी जीव प्रथम ही प्रथम शरीर में प्रविष्ट हुए हैं। मरने के बाद पुनर्जन्म न होगा। संसारी प्राणी का कोई सचित प्रारब्ध कर्म नहीं होता। जगत् के लोगों की असमानता जीव के कर्म के अनुसार नहीं है, वह ईश्वरेच्छा है। अपने कर्मों का फल मनुष्य ही पाता है—पशु-पक्षी नहीं। मनुष्य को आवश्यक्ता-भूति के लिए ईश्वर ने पशु-पक्षियों को बनाया है। क्यामत अथवा पुन-रुत्थान के दिन प्रत्येक जीव अपने-अपने प्राचीन शरीर के साथ ही उठेगा। उस दिन उसके शुभाशुभ कर्मों का पारितोषिक वा दंड मुनासा जायगा। उस दिन न किसी का कोई मित-सहायक—होगा और न कोई सहायता पायगा (४४।१।१४)। उस दिन कोई वृद्ध का भार नहीं उठावेगा। यदि बहुत मार से कोई मर जाता हो और वह किसी को सहाय के लिए पुकारे तो भी उसके भार कोई न बोधेगा, चाहे सनपी ही क्यों न हो (१५।१।४ १६।१।६)। अब उस दिन से जब एक जीव वृद्ध जीव के कर्म को न बदलेगा और न सिफारिश मंजूर होगी। न उसके बन्धु में कोई वृषय दिया जायगा और न वह कोई सहायता ही पायगा (२।१।२)।

परमेश्वर—अल्लाह के सिवा कोई ईश्वर नहीं। वह जीवन और सत् है। उसे नींद नहीं आती। जो कुछ भूमि और आकाश है, उसी के लिए है। कौन है जो उसकी आज्ञा के बिना उसके पास सिद्धारिष करे। वह पत्र-पुछ जानता है—आग, पथि, भूत, मनिष्य में जो कुछ है उसने धिगा नहीं है, सिवा उन बातों के जिन्हें वह नहीं जानता चाहता। वह उत्तम और महान है (२।१।११)। वह न किसी से पैदा हुआ है न कोई उससे पैदा है (११।१।१३)। वह परमेश्वर है जिसने छः दिनों में भूमि और आकाश को बनाया और अर्य (सिद्धारिष) पर विराजमान हुआ (५०।१।४, १।१।१३ १।१।१४ १।२।१।४)। ‘अर्य पर विराजमान हुआ’—इस वाक्य से स्पष्ट है कि कुरान में साकार ईश्वर की भी बारम्बार की गई है। ईश्वर सातों आसमान में सिद्धारिष पर बैठकर परिश्वो के द्वारा सभी सृष्टि पर शासन करता है। किन्तु कुरान में उन जगह ईश्वर को सन्प्रापी कहा गया है। वह अद्वि है वह द्यौ है, वह बाहर है वह भीतर है, वह सब चीजों का जानकार है (५७।११)। काकिर (नास्तिक), जो मगान् स मिणमे में उरदे है, किन्तु वह तो सर्वस्वायक है (५।१।१२)। अवश्य कुरान में ईश्वर के सर्वस्वायी होने की भी भावना है। पाप ही पाप, बुराई ही बुराई सातों आसमान पर भी रहते तथा सिद्धारिष

होकर मुहम्मद के पास कुरान की ज़िम्मीला द्वारा मेजबान भी हम देखते हैं। कुरान का ईश्वर-संनधी भाव हिन्दू धर्म के अद्वैत और द्वैत भावों का सम्मिश्रण है।

परिस्ते—मिश्र प्रकार पुराणों में परमेश्वर के अधीनस्थ अनेक देवता विभिन्न काम करने वाले माने गये हैं उसी प्रकार इस्लाम में परिस्ते (देवयूथों) को माना गया है। परिस्ते आस्तिकों के पास आते हैं और कहते हैं—‘हमारा मासिक परमेश्वर है और हम उसपर दृढ़ हैं। इसे नहीं अफसोस न करो और उसका स्वर्गीय संदेश तुमों निश्चय मिलने के लिए तुम्हें बचन दिया गया है (४१:४१५)। प्रत्येक समुच्च के शुभाशुभ कर्मों के लेखक तथा रक्षक परिस्ते हैं जिनके विषय में कहा गया है—‘निश्चय ही तुम्हारे ऊपर रखवाले हैं, जो कुछ तुम करते हो उसे वे जानते हैं (८२:११ १२)।’

शैतान—परिस्ते के अतिरिक्त कुरान में एक तरह के और भी अदृष्ट प्राणियों की बात कही गई है जो सब जगह आने-जाने में परिस्ते के ही समान हैं। किन्तु वे शुभ कर्मों से हटाकर समुच्च को अशुभ कर्मों की ओर प्रेरित करते हैं। उन्हें शैतान (पापात्मा) कहते हैं। शैतान पृथ्वी तक ही बाधा नहीं करते बल्कि आकाश तक बढ़ मारते हैं। शैतानों के सरदार इम्प्लिस के स्वर्ग से निकाले जाने की कथा कुरान में बर्णित है। ईश्वर ने इन्हें बाध पैदा किया इनकी सूरत गद्दी, तब परिस्ते से कहा—आदम को बंधवत् करो। उन्होंने वैसा किया। किन्तु इम्प्लिस इन प्रणाम करनेवालों में न था। इसपर ईश्वर ने कहा—निकल जा इस स्वर्ग से। क्योंकि वह ठीक नहीं कि तू इसमें रहकर गर्व करे। अतः तू निकल, तू खूद है।’ दुष्ट शैतान से इतना मय है कि कहा है कि जब तुम कुरान पढ़ो तो दुष्ट शैतान से (रक्षा पाने के लिए) ईश्वर की शरण माँगो (१५:१३:१६)।

बाइबल में भी शैतान का बिक्र आया है। आदम को बहकाने की कथा ही गई है। किन्तु अगर विवेकपूर्वक विचार किया जाय तो स्पष्टतया पता लगेगा कि शैतान हमारे शरीर में रहनेवाले बिकराल विकार हैं और उसी प्रकार परिस्ते सृष्टिविकार हैं। हमारे हृदय में भी निरंतर इन विरोधी शक्तियों का संघर्ष होता रहता है। कमी जित परिस्ते की होती है वो कमी शैतानों की। इस प्रकार महामारय के शासिपर्व में बर्णित एम-योमाजु संवाद भी आलंकारिक मापा में ही गई है। वह हमारे भीतर होनेवाले मोह और वैराग्य के हट्ट का वास्तव है और सर्वथा पठनीय है।

कुरान के उपदेशों का सार—मिश्रकों और फकीरों को दान देना प्रत्येक गृहस्थ का आवश्यक कर्म है। दूधों के साथ वैसा ही व्यवहार करो वैसा तुम दूधों से करवाना चाहते हो। किसी के साथ अत्यास न करो, इससे तुम्हारे प्रति भी कोई अत्यास न करेगा। भूखों को भोजन दो। रोगी की शुभ्र्या करो और बचन में पके हुए को बचन से मुक्त करो। किसी भी मनुष्य के प्रति भूषा न करो। पृथ्वी पर अकककर न पसो क्योंकि भगवान् भगवद् की प्यार नहीं करता। जो भगवान् के बंदों को प्यार नहीं करता, ईश्वर भी उसे प्यार नहीं करता। दान देनेवाला ससार में सर्वश्रेष्ठ होता है। जो वादिन हाथ ध धेकर बाएँ हाथ से उसको क्षिपा रोठा है वह उसपर विषय प्राप्त कर रोठा है।

सम्प्रदाय

वैसे तो मुसलमानों में कई सम्प्रदाय हैं किन्तु मुख्य ये हैं—(१) सुन्नी, (२) शिया, (३) बहावी, (४) आगाखानी और (५) कादियानी। इनके अलावा हिन्दू-वेदान्तमत के समान सूफीमत भी है। ये सब के-सब कुरान और मुहम्मद साहब को मानते हैं। सुन्नीयों की संख्या अधिक है। मुहम्मद साहब की मृत्यु के बाद मुसलमानों में उधर अधिकार के प्रश्न को लेकर सभ्य आरम्भ हुआ, जो बढ़ते बढ़ते छठे सदी ई. के समय तक काफ़ी विषम हो गया। अनेक मुसलमानों ने खलीफा के खिलाफ़ मुहम्मद साहब के नाती इमाम हुसेन की खलीफा घोषित किया। खलीफा ने इमाम हुसेन साहब को मदीना से अपनी राजधानी कुफ़ा में बुलाया। मार्ग में बगदाद के समीप कर्बला नामक स्थान में छल से खलीफा के आशुतुहार इमाम हुसेन की हत्या कर दी गई। उसी समय से, बाइगार के दौर पर, शिया मुहर्रम मनाते हैं तथा कुछ सुन्नी भी उसमें शामिल होते हैं। खलीफा के अनुयायी सुन्नी हैं। मुहम्मद साहब के दामाद अली साहब के शहीद पुत्र इमाम हुसेन साहब के अनुयायी शिया हैं। शिया लोगों के मुख्य तीर्थ कर्बला और ईराक का नजफ़ अराक है। ईराक शियामदेश है और ईराक में भी शियों की संख्या पर्याप्त है।

बहावी—ये आर्षसमाजियों के सदृश मृत व्यक्तियों की पूजा के पक्ष में नहीं हैं। इनकी राय है कि कब्र के ऊपर बाइगार के रूप में मूर्ति बनाना बेकार है। बहावी राजा हसन खैर ने कुछ वर्ष हुए, अरब के समस्त कब्रगाहों को तुड़वाकर उनका अस्तित्व मिटा दिया। अन्य विचार-आराधनासे मुसलमानों के विचार का ख्याल कर उसने सिर्फ़ मुहम्मद साहब के स्मारक को छोड़ दिया।

आगाखानी—ये मारतवर्ष के बर्है-मात में और अफ़िका में खोजा मेदन के नाम से प्रसिद्ध हैं। ये मुसलमानों में सर्वाधिक घनाक्य हैं। इनका विश्वास है कि 'आगाखान' ईश्वर के अवतार हैं और उन्हें मनुष्यों की बहिस्त्व या नरक में मेजने का अधिकार है। बहिस्त्व जाने पर आप रोम्का खिलकर जिजीव्य के नाम देते हैं और वह रोम्का कब्र में मूर्त के साथ गाढ़ा जाता है। उनका विश्वास है कि दरग में जिस स्थान का निर्देश उसमें रखा है वह उस व्यक्ति को मिलता है।

कादियानी—इस मत के अनुयायी सिर्फ़ पंजाब में हैं। इसके प्रवर्तक इबरात गुलाम अहम कादिबान जिन्हा गुदवालपुर (पंजाब) के थे। अवश्य यह मत कादियानी नाम से विख्यात है। यह मत सन धर्मों के महापुरुषों की इज्जत करता है। इसका कहना है कि मुहम्मद साहब अंतिम पैगम्बर नहीं हैं। यह मत कृष्ण, नानक आदि महा पुरुषों को भी मुहम्मद साहब के समान पैगम्बर या अवतार मानता है। इबरात गुलाम भी नबी के रूप में आये हैं। अब उनके उपदेश अंतिम नही होने के कारण माय्य हैं। किन्तु और मुसलमान उनका अनादर करते हैं।

मुसलमानों का उधार बल जो परम प्रियतम के रूप में परमात्मा की उपासना करता है, सूझी कहलाता है। सूझी मत की यह धारणा है कि प्रभु की प्रेरणा दृढ़ हृदय से प्राप्त होती है। सूझी मानते हैं कि जो कुछ सत्ता है वह एकमात्र प्रभु की ही है। यह मुखसिम

वेदान्तमत है और 'अनलहक' (मैं हो ब्रह्म हूँ) इसका साधना-मंत्र है। उसमें प्रभु है और सब-कुछ प्रभु में है। प्रभु के चरणों में सर्वत्र अर्पण कर उसमें सब होना ही सूत्री-साधना की चरम परिस्थिति है। कठोर तपस्या, दीर्घ उपवास और प्रार्थना इसका साधन है। (१) रबिया, (२) मसूर, (३) बलालुदीन, (४) हाफिज और (५) शेखसारी प्रसिद्ध सूफी थे। ईश्वर का मार्ग अनुसरण करने के कारण मसूर को नाना प्रकार की पनघाँटें छहनी पड़ी और अन्त में सूफी पर लटक जाना पड़ा। मसूर 'अनलहक' की रट लगाते रहते थे। स्तुति ने आशा की कि जबतक यह 'अनलहक' बोलता रहे—पीयूज बाव। लकड़ी की हर एक भार के साथ मसूर के मुख से वही 'अनलहक' निकलता रहा। सूफी का उन्होंने स्नेहभाव से बुझ लिया। पहले हाथ काटे गये, फिर पैर। अपने ही दून से अपने हाथों को रैगकर उन्होंने कहा कि यह एक प्रभु-मेसी की बच्चा (अगमार्जन) है। बेलाव बाव उनकी बीम काटने लगा तब उन्होंने कहा—हे परमेश्वर, जिन्होंने मुझे इतनी पीड़ा पहुँचाई उन्हें तू मुझ से बर्षित न कर, उनपर नाराज न हो क्योंकि मेरी मर्षित को उन्होंने कम कर दिया है। अमी वे मेरा सिर काट लेंगे तो मैं तारे दर्शन करने में समर्थ हो उठूँगा।

अनन्त प्रेम और अनन्त सौन्दर्य के सच्चे उपासक बलालुदीन कमी का स्थान सूफी-छात्रों में विशिष्ट है। आपने काम्यग्रन्थ 'मसनवी' में सूत्री-साधना की बहुत-सी बातें प्रसंगबश आई हैं। यह पुस्तक पठनीय है। इससे सूफी-धर्म पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। अपनी-अपनी विचारधारा के अनुसार सूफियों में दो मार्ग हैं—वेदान्तमार्ग और मस्किमार्ग। उनमें मसूर वेदान्तमार्ग के थे और कमी मस्किमार्ग के। समस्त उल्ला के जेन्न में उसके प्राशस्वरूप ईश्वर है। वह निखिल प्रेम और निखिल सौन्दर्य का समुद्र है। सृष्टि के कल-कल में उसीका सौन्दर्य झलक रहा है। मोह के आवरण के कारण ही मनुष्य का वैफल्य पैदा हुआ है। वैफल्य की चिनगारी प्राथिमात्र में विद्यमान है। परमात्मा की स्थिति में अंधकार का आवरण हट जाता है। अंतर आकाशित हो जाता है। नरक अथवा अज्ञान की तो कोई सत्ता ही नहीं रह जाती। वह उत्पत्ती सूर्य के उगने पर स्वयं लुप्त हो जाता है। सब-कुछ मिट जाने पर भी अन्त में प्रभु रहता है। वही हमारा सर्वत्व है। *

दूसरा परिच्छेद शंकर और अद्वैतवाद

वेदान्त-दर्शन के अद्वैतवाद का प्रचार भारत में बहुत प्राचीनकाल से है। किन्तु बगदगुरु शंकराचार्य ने इसको केवल नूतन और परिष्कृत रूप ही नहीं दिया, बल्कि उससे अधिक इसका प्रचार भी किया। इसी कारण अद्वैतवाद शंकरमत के नाम से विख्यात है। वेदान्त (ब्रह्मसूत्र) पर आज बिजने माध्य उपलब्ध है उनमें सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक 'शंकरभाष्य' ही है।

परिचय

बगदगुरु श्रीशंकराचार्य का जन्म ६३६ ई में केरल प्रदेश-निवासी ब्राह्मण शिवगुरु की सुमित्रा नामक स्त्री के उदर से, वैशाख-शुक्ल-पक्षमी को हुआ था। उनके जन्म का नाम शंकर था। जब वे तीन वर्ष के हुए, पिता की मृत्यु हो गई। सात वर्ष की अवस्था में शिक्षा कष्ट स्वीकार कर निरुक्त सन् ज्योतिष आदि विद्याओं में पारंगत हो माता के साथ रहने लगे। स्थानीय राजा शेरर ने उनकी विद्वत्ता, निष्ठुरता एवं अवाधारण प्रतिभा देखकर बहुत आदर-सत्कार किया। बटनाचक्र से आठ वर्ष की अवस्था में उनको अपनी माता से सम्पाद लेने की आज्ञा मिल गई। पर से चलकर नर्मदा-तट पर स्वामी योगिन् मगरागद से दीक्षा ली। गुरु द्वारा प्रदाय मार्ग से साधना आरम्भ कर दी। कुछ ही वर्षों में बड़े योग-सिद्ध महात्मा हो गये। बाद काशी आये। स्थाति करने लगे। लोग शिष्य होने लगे। वहीं से कुबसेन होते हुए बनरिकाश्रम गये। १२ से १६ वर्ष की अवस्था तक २७२ ग्रन्थ लिखे जिनमें ब्रह्म-सूत्र-भाष्य बसोन्निपद्भाष्य, गीताभाष्य और त्रिबेङ्गसूत्राभिधि मुख्य हैं। बदरिकाश्रम से वे प्रयाग आये जहाँ कुमारिलभट्ट से मैट हुई। कुमारिलभट्ट के कचनामुखार माहिष्मती ग्राम में मरहून मित्र के पाठ शारार्य के लिए आये। मरहूनमित्र बड़े विद्वान् विद्वान और गीर्वाण पंडित थे। इसका आभाव इसीसे मित्रता है कि जिस समय शंकर माहिष्मती पहुँचे उस समय उन्होंने एक शाली से उनके घर का पता पूछा। शाली ने उत्तर में कहा—

स्वयःप्रमाणी परतः प्रमाणी कीराङ्गना यत्र गिरो गिरन्ति ।
 द्वारस्थनीहान्तरसमिच्छा जानीहि तन्मयजनमिमप्रधाम ॥
 फलपदं कर्म फलप्रदोऽत्र कीराङ्गना यत्र गिरो गिरन्ति ।
 द्वारस्थनीहान्तरसमिच्छा जानीहि तन्मयजनमिमप्रधाम ॥
 अगदं यत् स्याज्जगदग्रं स्यात् कीराङ्गना यत्र गिरो गिरन्ति ।
 द्वारस्थनीहान्तरसमिच्छा जानीहि तन्मयजनमिमप्रधाम ॥

अर्थात् वेद इत्यःप्रमाणी है या परतःप्रमाणी कर्म आप ही फल देता है या ईश्वर कर्म का फल देता है, जगत् नित्य है वा अनित्य—इस प्रकार जिनके द्वार पर पिंजरे में बंटी मैला बोसती है वही मरहजनिमिष का घर है ।

उपर्युक्त तीनो श्लोक परद्वारन के मूल सिद्धान्त के चोकर हैं । मीमांसा वेद को स्वयः प्रमाणी मानता है, किन्तु ग्याय को यह मान्य नहीं है । सत्य का मत है कि कर्म आप ही फल देता है, किन्तु वैशेषिक का निश्चित मत है कि कर्म का फल देनेवाला ईश्वर है । वेदान्त संसार का सृष्टमगुर माया का प्रसार समझता है किन्तु योग नहीं । इस उत्तर से सहज ही अनुमान होता है कि उस समय देश में विद्या का कितना प्रचार था और मरहजनिमिष के घर पर कसी शास्त्रार्था होती थी ।

शंकराचार्य और मरहजनिमिष में शास्त्रार्थ हुआ । मरहजनिमिष की पत्नी 'मारती' (उपनाम 'शारदा') मध्यस्थ हुई । मरहजनिमिष परास्त हुए, और सम्पाद लेने को उद्यत हुए । अब मारती और शंकर में शास्त्रार्थ हुआ । मारती कौरव से कामराज सम्पत्नी प्रश्न पूछ बंटी । शंकर बाह्य ब्रह्मचारी थे । उन्हें न वास्तविक अनुभव था, न उन्होंने कामराज-सम्पत्नी प्रश्नों का अध्ययन किया था । अतएव, उन्होंने अश्वि मीमांसा । बाद शंकर ने योगबल से मृत राजा अमरक के शरीर में प्रवेश किया तथा कामराज का ज्ञान प्राप्त कर मारती को पराजित किया । मारती पति के सम्पाद लेने के बाद मृगशिरि पर रहकर अध्ययन का कार्य करती रही ।

शंकर ने प्रकाश पाश्चात्य गम्भीर विचारशीली प्रशस्त कर्मशीलता, अथाह मगबद्धि, सर्वोच्च त्याग अद्भुत योगेश्वर्य आदि अनेक गुण थे । उनकी बाबी में तो साक्षात् सरस्वती विद्यवती थी । इसी कारण कौत्स वर्ष की अवस्था में, वादावात की सुविधा का सर्वथा अभाव होने पर भी सुदूर कश्मीर एवं गरीनारायण धाम से कम्पाकुमारी तक, सारे भारत में भ्रमण कर शैव कापासिक शाक्त, शाक्ता और सर्वोपरि बौद्ध सम्प्रदाय के पूजोपकों को शास्त्रार्थ में पराजित किया । भारत के चारो कोनों में चार प्रधान मठ स्थापित कर सारे देश में युगान्तर उपस्थित कर दिया । इस प्रकार दूधते हुए हिन्दूधर्म का पुनरुद्धार कर उसे दृढ़ नींव पर स्थापित किया । परिधाम-स्वस्म, मुसलमानों के मयकर आक्रमणों के बावजूद भी हिन्दू धर्म और संस्कृति की रक्षा की चली ।

सिद्धान्त

शंकर के मत से जितना भी दृश्यवर्ग है सब माया के कारण विभिन्न सा प्रतीत होता है । यद्यपि वह अक्षरक शुद्ध निष्कारण ही है । सम्पूर्ण प्रतीतियों के स्थान में एक

अन्यथा समिधानन्दन का अनुभव करना ही ज्ञान है। जब तरंग, धारा, भेंबर आदि जल से अभिन्न होने हैं वैसे ही यह अनेक विधि में-संरक्षित संसार केवल शुद्ध परब्रह्म ही है। उससे भिन्न कोई वस्तु नहीं है। और, यही आत्मा है। इस बात का बोध होना कि सम्पूर्ण जगत् माया का प्रसार है और समिधानन्दन से उसका अभव है—ज्ञान कहलाता है।

शंकर ने भक्त, मनन और निदिप्यासन का ज्ञान का साधन माना है। किन्तु इसकी सफलता ब्रह्म की जिज्ञासा होने पर ही है। जो मनुष्य विवेक, वैराग्य आदि पर सत्यवि और मुमुक्षादि चार साधनों से सम्पन्न है, उसका चित्त शुद्ध होने पर जिज्ञासा हो चकती है, चित्त की शुद्धि के लिए निष्काम कर्म बहुत उपयोगी है। उन्होंने भक्ति को ज्ञानोपधि का प्रधान साधन माना है। अपने शुद्ध स्वरूप का स्मरण करना ही भक्ति कहलाता है। ज्ञान को प्रधान और उपासना तथा कर्म को गौण सिद्ध किया है। उस समय के प्रचलित सभी धर्मों, मतों, पंथों के आचार्यों से वाद-विवाद कर ज्ञान-मार्ग का प्रवर्धन किया और विषय प्राप्त कर आद्वैत का भी प्रचार किया।

आचार्य जन-समाज में आद्वैतमत का पूर्ण प्रचार करने के निमित्त परमात्मा के चतुर्दश रूपों की पूजा के अनेक स्तान बनाये। यद्यपि वे ज्ञानमार्ग के ही पूर्ण पक्षपाती थे तथापि कर्म और भक्ति का ज्ञान का असागर साधन समझकर ब्रह्मभक्त के अनुसार कमादि करने की आज्ञा प्रदान करने में। केवल मातृ के लिए ज्ञानमार्ग में है—यह बतलाते हुए 'अद्वैता परमार्थः' 'ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या', 'जीवा ब्रह्मैव नापरः' 'सर्वं परिहृतं ब्रह्म * उपदेश देते थे और एकत्मभाव का प्रचार करने में।

उनके द्वारा स्थापित चार मठ जिनमें उन्होंने चारों बंधों के आचार्यों को मठाधीश नियुक्त किया, निम्नांकित हैं—

(१) तु गममा के तट पर भृंगीमठ। यही प्रधान मठ है। यमुपेंदी तुरेयचरणार्थ (महानमिभ) प्रथम मठाधीश हुए।

(२) चारुषीठ, द्वारका के प्रथम मठाधीश रामपेंदी हस्तमालकाचार्य बनावे गये।

(३) गोरधन-मठ पुरी। आचार्य पद्माद श्रुतेश्वरी जो शंकर के प्रथम शिष्य थे प्रथम मठाधीश हुए।

(४) काशीमठ (वदरिकाभक्त) के प्रथम मठाधीश अणुबेरी वादकाचार्य हुए।

इन चार मठों के अतिरिक्त काशी का कामजोतिषीठ भी आचार्य द्वारा स्थापित माना जाता है।

प्रकाश विद्वान् श्रीहर्षिरामशर्मा का विचार है कि 'यह बात अंग्रेजों के मते मान लेने योग्य नहीं है कि देशपायी और मुमुक्षुदित शंकर-मिश्रण शिष्य मायावादा को आद्वैतवाद के प्रचार के लिए ही कायम हुआ था। आज भी शंकर-मुमुक्षुवाद के चार मठ चार सम्प्रदाय तात आगच्छे और वाचन बुद्धिपूर्वक देश के अतुल्य स्थानित हैं, तथा उनके नागासानी का का जीमी बाना अन्न-राज, निधान (सीमिक मठ), लडाकू

* अद्वैता परम धर्म है, ब्रह्म सत्य और जगत् मिथ्या है, जीव और ब्रह्म दोनों एक ही हैं तथा निरवयव ब्रह्मरूप हैं।

स्वभाव आदि सरकार अब भी रोप रूप से देना जाता है। इन सबसे भी यही बात होता है कि शंकर-सम्प्रदाय का वह धर्म अब भी किसी विशेष सामाजिक प्रयोजन से रखा गया था। वह प्रयोजन था धाममार्गीय नकली बौद्धों से तथा विदेशी एवं विधर्मी आक्रमणकारियों से मारपीत वर्णाश्रमधर्म और समाज तथा देश की रक्षा करना। इसके लिए सुधार और संहार दोनों की आवश्यकता थी। सुतरा परिस्थिति के अनुसार शंकर को ब्रह्म-ज्ञान-समुक्त समाज-धर्म को अपनाना पड़ा और तथाप्रयोजन शास्त्र तथा शास्त्र होने से काम लेना पड़ा। वास्तव यह कि शंकर-सम्प्रदाय मुख्यतः धर्म-वैतनिकों और समाज-निर्माताओं का संगठन था। पर, न जाने क्यों उसका लक्ष्यवस्तु इतिहास उपेक्षित रहा।

उपसुक्त विद्वान का ही मत है कि 'धीर्यश्रुत्यार्थ' को अपने उद्देश्य की दिशि के लिए दो बार दो प्रकार से बर्ण और आश्रम का परिवर्तन करना पड़ा था। पहले तो बौद्धों और मुसलमानों से वर्णाश्रमधर्म की रक्षा करने के लिए और विशेषतः मुसलमानों के विपक्षक आक्रमणों से तत्कालीन हिन्दू मठ-मन्दिरों को बचाने के लिए उन्होंने चातुर्वर्ण्य के अपने अनुयायी पुत्रों का एक बिराट् धर्म-मुक्त-सैन्य-दल घट्टित किया। उसे सुदृढ़, निर्मय एवं निहत्न सैन्य बनाने के लिए ही उन्होंने 'गोस्वामीकरण' की प्रक्रिया निकाली, जिसका उद्देश्य परिचय यों है—जब श्रीशंकर ने देखा कि इस प्रकार बौद्धों तथा विधर्मियों का उपद्रव होने लगा तो आश्रम बर्ण से तत्काल पछाड़ प्रयाग आये। वहीं पर उन्होंने अपने मुख्य अनुयायियों को निमग्नित किया। चारों बर्ण के लोग बड़े हर्ष और उत्साह के साथ उनकी आज्ञा का तन-मन-धन से पालन करने के लिए प्रस्तुत हुए। बहुत-से नव युवक एवं कुलीन लोग अपने घर का मुल त्याग करके, गो ब्राह्मणों और देवी-देवताओं के हितार्थ, उनके दल में सम्मिलित हुए। उस समय उन सबको गोस्वामी की उपाधि दी गई। वहीं शब्द अब 'गोसाई' हो गया। इस प्रकार, बहुत थोड़े समय में उनके पास एक बहुत बड़ी सेना हो गई। इस धार्मिक सेना को उन्होंने सात खण्डों में विभाजित किया और हर एक का नाम 'अक्षाङ्ग' रखा। इनमें, इस समय, भारत में, दो ही बल थे—निर्वासी और निरक्षर—कायम हैं।

गोसाई लोग किसी के धर्म पर आक्षेप नहीं करते, परन्तु अपने धर्म की रक्षा करना परम आवश्यक समझते हैं। वे सुल, कायरता और असत्यता का आश्रय नहीं करते थे। वस्तुतः वे सत्यवादी, दयावान और बहादुर होते थे।

'इन अक्षाङ्गवाले गोस्वामियों के अपने विशेष निधान (अक्षर) और विशेष प्रकार के बाण बन्दक, मोगरी कुज्जे, तलवार, बर्छी वगैरह अस्त्र होते थे। अब भी कुम्भ के अक्षर पर हरिद्वार प्रयाग आदि के पहाड़ों में निकलनेवाले अक्षाङ्गों के कक्षों में इन चीजों का स्मारक प्रदर्शन होता है; पर अब उनमें वह शौर्य तेज, धर्मरक्षा के लिए मर मिटने का भाव, स्वाभिमान और मारपीतता का बोध तनिक भी नहीं है, बिनकी बदीखन ही शायद सम्पूर्ण मारपीत धर्म होने से नष्ट गया था। इसमें तनिक भी उन्मेष नहीं कि शंकराचार्य तथा शिखर-गुरुओं के धार्मिक सम्बन्ध में ही विधर्मियों को मारपीतों को धर्मप्रद करने के होसते और इससे थोड़े सेने के लिए, विपक्ष किया। हिन्दू सन्त

विषयों ने पूर्वोक्त प्रकार के धर्मरक्षक चेम्बदल संगठित कर आत्ममयकारी विधियों का सशक्त विरोध ही नहीं किया, समाज-सुधारक तथा लोक-संसाधक कार्यों के द्वारा, विधर्म हुए हिन्दुओं को पुनः ब्रह्मात्ममी भी बनाया और मूल विधर्मियों को भी, ब्रह्मात्ममय आत्म स्थोम संस्कारों से शुद्ध करके, ब्रह्मात्ममय में मिलाया ।

इस प्रकार ब्रह्मात्ममयमी को फिर से स्थापित कर शंकर न जप, तप, मठ, उपवास, दान, संस्कार, प्रायश्चित्त आदि का फिर से जीवित किया । उन्होंने अद्वैतवेदान्त की व्याख्या की और साय-साय पञ्चवेद—विष्णु शिव, सूर्य, गणेश और शक्ति—की परमात्मा के पाँच स्वरूपों की, उपासना प्रचलित की । पञ्चवेदोपासना का मठ 'रमाचल मठ' कहलाया । आद्य के साधारण सनातनधर्मी इसी स्माचल मठ के अनुयायी समझे जाते हैं ।^{११}

आचार्य शंकर के पूर्व वैदिक धर्म का जो हास हो रहा था या हो गया था, उस रोककर पुनः वैदिकधर्म को स्थापित और प्रचलित करने का ध्येय स्वयं जगद्गुरु शंकर को है । उन्होंने अपने अद्वैतमत के प्रचार द्वारा, बीजों को, उनके आध्यात्मिक सिद्धान्तों का परबहन कर अपदम्ब कर दिया । उनके समय में अन्य अवैदिक धार्मिक ब्राम्हण-पद्धतियों का बोलबाला था । वे क्षाय नाना प्रकार के अनाचार फैलाते रहे । आचार्य ने उनकी मूर्ख उबर ली । छत्रोतरि, हिन्दू-जाति का संतटन कर मासी धार्मिक आत्ममय से भारत की रक्षा की ।

तीसरा परिच्छेद योगमार्ग

योगवेदा महर्षिर्षो ने योगसाधन की चार स्वतन्त्र शैलियों का उपदेश दिया है। और, योगमार्ग से भगवद्वाक्य में पहुँचने के लिए आठ प्रौढ़ियाँ बताई हैं। चार योग साधन शैलियों के नाम हैं—(१) मंत्रयोग, (२) इठयोग, (३) लययोग, और (४) राजयोग। आठ प्रौढ़ियाँ हैं—(१) व्रत (२) नियम, (३) आसन, (४) प्राणायाम (५) मत्वाहार, (६) धारणा (७) ध्यान और (८) समाधि। ये आठो जगत्प्रसूती सर्वोच्च शिखर पर पहुँचने के लिए आठ सीढ़ियाँ हैं। इनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है—

[१] व्रत—बहिरिन्द्रियों पर आधिपत्य अमाने के वाक्यों को 'व्रत' करते हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह—इन पाँचों का नाम व्रत है।

(क) किसी भी प्राणी को मन बाँधी अवस्था शरीरद्वारा, कभी किसी प्रकार, थोड़ा भी कष्ट न पहुँचाने का नाम अहिंसा है।

(ख) अन्तःकरण और इन्द्रियों द्वारा जेला निरूप्य किया हो, द्वि की भावना से, कष्टदृष्टि प्रिय वस्तुओं में, जेला-का-जेला ही, प्रकट करने का नाम सत्य है।

(ग) मन बाँधी और शरीरद्वारा किसी के किसी प्रकार के भी पदार्थ को या स्वल्प (एक) की ठसकी इच्छा या अनुमति के बिना, न छीनना वा न लेना वा न हकपना अस्तेय है।

(घ) मन, इन्द्रिय और शरीरद्वारा होनेवाले काम-विकार के सबका अभाव का नाम ब्रह्मचर्य है।

(ङ) शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध आदि किसी भी भोग सामग्री का समग्र न करना अपरिग्रह है।

[२] नियम—यवित्रता, सम्यक् तप स्वाध्याय ईश्वर-प्रणिधान—ये पाँच नियम हैं।

(क) ब्रह्मता समता राग द्वेष ईर्ष्या, भय, काम मोहादि भीतरी दुःख को वा स्वाध से भीतरी (मानसिक) पवित्रता होती है।

(ख) सुख दुःख शाम-दानि, ब्रह्म-अपवरा सिद्धि-असिद्धि, अनुपलब्धा-अविप्लब्धा आदि के प्राप्त होने पर चला-चर्बा सम्प्राप्त एवं प्रसन्नचित रहने का नाम समतोप है।

(ग) मन और इन्द्रियों के संयमरूप धम-पालन करने के लिए कष्ट सहने का और विविधा (वैराग्य) एवं तपस्वि का नाम तप है ।

(घ) कल्याणप्रद धातुओं का अध्ययन और इष्टदेव के नाम का अप तथा स्तोत्रादि पठन-गायन एवं गुणानुवाद करने का नाम स्वाध्याय है ।

(ङ) ईश्वर की मक्ति—अर्थात् मन, बाह्य और शरीर द्वारा ईश्वर के लिए, ईश्वर के अनुग्रह ही चेष्टा करने—का नाम ईश्वर प्रणिधान है ।

[३] आसन—आसन अनेक प्रकार के हैं । उनमें से आत्मसंयम चाहनेवाले पुरुष के लिए सिद्धासन, पद्मासन और स्वस्तिकासन बहुत उपयोगी माने गये हैं । इन तीनों में से कोई भी आसन हो; परन्तु मरुत्तण्ड (पीठ) मस्तक और ग्रीवा को सीधा अवस्थ रखना चाहिए और ढाँड़ को नाविकाग्र पर अथवा दोनों मुकुटियों के बीच रखनी चाहिए । जिस आसन से जो पुरुष सुख-पूर्वक दीपकाल तक बैठ सके, वही उसके लिए उत्तम आसन है । शरीर की स्वाभाविक चेष्टा के विपरीत करने और अनन्त परमात्मा में मन के लम्ब्य होने पर आसन-सिद्धि होती है । कम-से-कम तीन घंटे तक एक आसन में सुखपूर्वक, अचल भाव से, बैठने को आसन-सिद्धि कहते हैं ।

[४] प्राणायाम—श्वास और प्रश्वास की गति के अवरोध का नाम प्राणायाम है । बाहरी वायु का भीतर प्रवेश करना श्वास है और भीतर की वायु का बाहर निकलना 'प्रश्वास' । इन दोनों के बड़ने का नाम 'प्राणायाम' है । भीतर के श्वास को बाहर निकालकर बाहर ही रोक रखना 'वायकुम्भक' कहा जाता है और बाहर के श्वास को भीतर सींचकर भीतर ही रोकने को 'आत्मन्तरकुम्भक' कहते हैं ।

श्वास को भीतर ले जाना 'पूरक' कहा जाता है और उसको भीतर ही रोक रखना 'कुम्भक' तथा पुनः उसे बाहर निकालना 'विचक' । पूरक करते यदि एक सेकंड समय लगा, तो कुम्भक बार सेकंड तक होना चाहिए और रेचक दो सेकंड तक । प्राणायाम में संस्कार और कास का परस्पर अनिष्ट सम्बन्ध होने के कारण नियम में व्यतिरेक नहीं होना चाहिए ।

प्राणायाम का विषय अनुभवही योगियों के पास रहकर ही उनसे सीखना चाहिए, नहीं तो इससे शारीरिक हानि भी हो सकती है ।

प्राणायाम के सिद्ध होने पर, निवेक (ज्ञान) को प्राप्त करनेवाले पाप और अज्ञान का क्षय हो जाता है । मन स्थिर हो जाता है और उसकी पारणा के योग्य सामर्थ्य हो जाती है ।

[५] प्रत्याहार और उसका फल—बहिसुख मन को अन्तर्मुख करने के साधन को 'प्रत्याहार' कहते हैं । अपने ध्यान विषयों के संग सं रहित होने पर इन्द्रियों का चित्त के रूप में अवस्थित (स्थिर) हो जाना 'प्रत्याहार' है । प्रत्याहार के सिद्ध होने पर, प्रत्याहार के समय साधक को बाह्यज्ञान नहीं रहता । अन्तर्जिज्ञासा ध्यान से यदि मन का निरोध हो जाता है । तो इन्द्रियों का निरोध रूप प्रत्याहार अपने आप ही उसके सम्मुख हो जाता है । प्रत्याहार से इन्द्रियाँ तबथा बशीभूत हो जाती हैं ।

[६] धारणा—अन्तर्जगत् में ले जाकर मन को एक स्थान में ठहराने की साधना को धारणा कहते हैं। किसी एक ध्येय स्थान में चित्त को बाँध देना, स्थिर कर देना लगा देना—‘धारणा’ है।

[७] ध्यान—जब ऐश-विशेष में ध्येय वस्तु का ज्ञान एकाकाररूप से प्रकाशित होता है और उसे (ध्येय वस्तु को) दधाने के लिए कोई अन्य ज्ञान नहीं होता तब उसे ध्यान कहते हैं। अन्तर्जगत् में मन को ठहराने का अभ्यास प्राप्त करते हुए अपने इस देव—बाहे सगुणमय रूप हो या ज्योतिर्मय, विष्णुमय रूप हो अथवा निगुण-ध्वनिज्ञानन्द-मय, जिसका ज्ञेय अधिकार हो—को ही केवल ध्येय बनाना ध्यान का लक्ष्य होता है।

[८] समाधि—विशेषों को हटाकर चित्त का एकाग्र होना समाधि कहलाता है। यहाँ ध्यान, ध्येय वस्तु का आकार ग्रहण कर लेता है यही समाधि होती है। यह समाधि—ध्वनिकरूप और निर्विकरूप—दो प्रकार की होती है। निर्विकरूप समाधि ही सच साधनों का अन्तिम लक्ष्य है।

ऊपर कहा गया है कि बौद्धिक क्रियाएँ चार प्रकार की हैं। संसार में भक्तियोग, कर्म-योग और ज्ञानयोग भी प्रसिद्ध हैं। वे इन्हीं चार पूर्वोक्त भाग-महासिधियों के अन्तर्गत आ जाते हैं। योगसत्त्वोपनिषद् में मज्जयोग इन्द्रियोग शब्दयोग और राजयोग का स्वस्व निर्देश लक्ष्य-वर्धन और उत्तम-विवेचन बहुत अच्छे प्रकार से किया गया है।

[१] मज्जयोग का सिद्धान्त यह है कि यह संसार नाम रूपात्मक है। अविद्या में कैवल्यकर जकड़ा मनुष्य जिस भूमि पर गिरता है उसीके अवलम्बन पर उठ सकता है। अथः नाम और रूप के अवलम्बन से ही वह मुक्त हो सकता है। योग के स्थान को स्वतन्त्र ध्यान कहते हैं। यह ध्यान पञ्च सगुणोपासना और अवतारोपासना के अनुधारक दो प्रकार का होता है। मज्जयोग की समाधि को ‘महामावसमाधि’ कहते हैं। इस मज्ज की साधना निरन्तर मज्जक से होती है।

[२] इन्द्रियोग का सिद्धान्त यह है कि लक्ष्य शरीर और सूत्र शरीर एक ही मास से गुम्फित हैं तथा एक का प्रभाव दूसरे पर पुरा बना रहता है। ‘इन्द्र’ शब्द सांकेतिक है। ‘इ’ से अग्निमाय है बाहर जानेवाली वायु (अर्थात् प्राण) से। ‘न्द्र’ से तात्पर्य है भीतर जानेवाली वायु (अर्थात् अपान) से। अथः प्राण तथा अपान वायु में सम्मेलन होनेवाला योग ‘इन्द्रियोग’ कहलाता है। इसके महान् आचार्य मन्त्रेश्वरनाथ और उनके शिष्य गोरक्षनाथ हुए हैं। इन्द्रियोग के स्थान को ‘व्योसिध्वान’ कहते हैं और प्राण के निरोध से होनेवाली इन्द्रियोग की समाधि ‘महाम्भोगसमाधि’ कहलाती है।

विश्व की सादृशी से नहीं शताब्दी के भीतर, बौद्ध और हिन्दू धार्मिक, नाममार्ग की उपासना में एक हो रहे थे। तबों की सांकेतिक भाषा को न जानने से जनता में अलक्ष्य का प्रचार हो रहा था। नाममार्ग की उपासना ऐसे गूढ़ शब्दों में बतार्ती जाती थी कि अधिकारी साधक ही उसके वास्तविक अर्थ को समझ सकते थे। पञ्चतः धार्मिक सिद्धियों का दुर्वायोग होने लगा। मारण मोहन, उपासना बलीकरण आदि धोर परकर्मों की—‘काममय और ‘कामासना’ में—मूढ़ बाढ़ आई। उस समय के साधक उसमें बह गये। इन धार्मिकों और सिद्धों के प्रत्यक्ष प्रसिद्ध हो गये थे तथा उन्मत्त

बदनाम हो गई थी। ये श्राद्ध साधक मयमासादि के व्यवहार के कारण और जो-सम्बन्धी आचार के कारण पूजा की दृष्टि से बेने जाने लग्ये। इन यौगिक विधाओं के उद्धार के लिए ही नाथ सम्प्रदाय का प्रादुर्भाव हुआ।

नाथ-सम्प्रदाय

नाथ-सम्प्रदाय के प्रवर्तक आदिनाथ थे। इनके शिष्य मत्स्यम्त्रनाथ और उनके शिष्य गोरक्षनाथ (गोरक्षनाथ) हुए। शंकराचार्य के बाद गोरक्षनाथ के सद्गुरु प्रभावशाली और इतना महिमान्वित महापुरुष भारत में दृश्य नहीं हुआ। भारतवर्ष के कोने-कोने में उनका अनुयायी आकाश में पाये जाते हैं। शक्ति-आन्दोलन के पूर्ण स्रवसे शक्तियाली धार्मिक आन्दोलन गोरक्षनाथ का योगमार्ग ही था। भारतवर्ष की देशी कोढ़ माया नहीं है जिसमें गोरक्षनाथ-सम्बन्धी कहानियाँ न पाई जाती हों। गोरक्षनाथ अपने युग के सबसे बड़े धार्मिक नेता थे।

‘गोरक्षनाथ और उनके द्वारा प्रभावित योगमार्गीय ग्रन्थों के अवलोकन से स्पष्ट पता चलता है कि उन्होंने योग को एक बहुत ही व्यवस्थित रूप दिया है। उन्होंने शिव प्रत्यभिज्ञादर्शन के सिद्धान्तों के आधार पर बहुधा विस्तृत काययोग के साधनों का व्यवस्थित किया आत्माशुद्धि और शैव परम्परा के सामन्त्य से जनों की संख्या नियत की। उन दिनों अत्यन्त प्रचलित ब्रह्मपानी साधना के पारिभाषिक शब्दों के सांस्कृतिक अर्थ का बहुपूर्वक पारम्परिक रूप दिया और ब्रह्माक्षय उद्गम से उद्भूत और सम्पूर्ण ब्राह्मण-विरोधी साधनमार्ग को इस प्रकार सरल कर दिया कि उसका रुढ़ि विरोधी कम क्यों-का-स्थो बना रहा। परन्तु उसकी अशिष्टाचार्य प्रमाद-पूर्ण रुढ़ियाँ परिष्कृत हो गई।

गोरक्षनाथजी का मन्दिर गोरखपुर (उत्तरप्रदेश) में है। यहाँ नाथगुपी कनकदेव योगी रहते हैं। उनके कानों में बड़े-बड़े छेद होत हैं जिनमें वे सींग के बड़े बड़े कुपरक पहनते हैं। उनके गले में काले ऊन का बड़ा हुआ डोप रहता है और इसमें सींग की एक छोटी बेंधी रहती है। हाथ में नारियल का छमर रहता है। वे मरम भी रमाते हैं। इस मत्स्यस्तन का एक विशेष तात्पर्य है। जब वे एक ओर से वायु का आना शकृत हैं तब श्वेतगुपी को भी मत्स्य से डँक देते हैं। प्राणायाम की क्रिया में वह महत्त्व की मुद्रा है वह शुद्ध पोषणधनवाला पद्म है। शैवों की तरह न वे लिंगार्चन करते हैं और न शिवोपासना। वे तीर्थ-वेष्टा आदि मानते हैं। इस पद्म का योग-साधन पाठबल-विधि का विकसित रूप है। नाथपद्म में ऊर्ध्वरेतस (बीर्य का ऊपर उठाना) सबसे अधिक महत्त्व का है। माँह, मदिह आदि सभी सामयिक भाजन का पूरा निरोध है। इस पद्म के योगी पाक-अन्नचारी होते हैं।

भौतगोरक्षनाथ ने परमात्मा को पेशी की तरह लू और अलू, नाथ और रूप—दोनों से परे माना। उनका सिद्धांत है कि परमात्मा केवल है। इसी परमात्मा तक पहुँचना मोक्ष

है। धीव का उससे बाहे जैसा सम्बन्ध माना जाय, किन्तु आवाहारिक दृष्टि से उससे सम्बन्धन ही कैवल्य मोक्ष या योग है। इसी अर्थ में इसकी अनुभूति करना—इस मन्त्र का लक्ष्य है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पहली सीढ़ी काया की साधना है। कोई काया को शत्रु समझकर उसे मर्ति मर्ति के कष्ट देते हैं और कोई विषय-वासना में लित होकर उसे भे-सगाम छोड़ देते हैं। किन्तु नाश-पन्थी काया को प्रभु का आवास समझकर उसकी समुचित साधना करते हैं। काया उनके लिए वह यन्त्र है जिसके द्वारा वे इसी जीवन में मोक्षानुभूति कर सकते हैं—अग्नि-मरुत-जीवन पर पूरा अधिकार कर लेते हैं और अग्नि-मरुत-आधि पर विजय पा जाते हैं। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए पहले वे काया-शोधन करते हैं। वे यम, निजम, आसन, प्राणायाम प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि द्वारा इन्द्रियसाधन करते हैं जिससे काया शुद्ध हो जाय। योगासन, नाडी-ज्ञान पद्मक-नित्यमया तथा प्राणायाम-द्वारा समाधि की प्राप्ति ही इसका मुख्य अंग है। इस फल के योगी जीवित समाधि लेते हैं या शरीर छोड़ने पर उन्हें समाधि ही जाती है। वे बलाये नहीं जाते। शरीर प्राण शरीरनाश को महादेव का अवतार मानते हैं।

नाश-पन्थी योगी अलस (अलक्ष्य) बग़ाते हुए कहते हैं—‘असत् सोल्य रे पक्ष, देख ले पक्ष’। इसी शब्द से इन्द्रिय का ध्यान करते हैं और यही कहकर मनुष्य की मर्गते हैं। नाश-पन्थ का सबसे प्राचीन इन्द्रिय सम्बन्धी ग्रन्थ ‘वेदिक संहिता’ शिव संहिता और ‘इन्द्रियप्रदीपिका’ आदि हैं।

इन्द्रिय के सा मेद बताया गये हैं। प्रथम में आसन प्रत्यायाम तथा धीव आदि पदकर्म का विधान है। इनसे नाशिर्य छूट होती है। दूसरे मेद में बताया गया है कि नाशिका के अग्रभाग में बुद्धि-निबद्ध करके आकाश में कोटि तर्ज के प्रकाश को स्मरण करना चाहिए और श्वेत रक्त पीत और कृष्ण रंगों का ध्यान करना चाहिए। ऐसा करने से साधक चिरायु होता है और इच्छा-प्रेमोत्तम होकर शिवरूप हो जाता है। इस योग को इसीलिए इन्द्रिय कहा गया है। वह सिद्ध-सेवित मार्ग है।

शरीर में तीन ऐसी वस्तुएँ हैं जो परम शक्तिशालिनी हैं, पर अज्ञान होने के कारण वे मनुष्यों के काम नहीं आती हैं। पहली और प्रधान वस्तु है (१) बिंदु अर्थात् शुरु। इसको यदि ऊपर की ओर उठाया जा सके तो बाकी दो भी स्थिर होत हैं। बाकी दो हैं (२) वायु और (३) मन। इन्द्रियों का सिद्धांत है कि इनमें से किसी एक को भी यदि बल में कर लिया जाय तो दूसरे दो स्वयं बल में हो जाते हैं।

अध्वर्य और प्राणायाम के द्वारा इस बिंदु अर्थात् शुरु को ऊर्ध्वमुख किया जा सकता है। परन्तु इसके लिए आवश्यक है कि नाशिकों को शुद्ध किया जाय। इन्द्रियों पदकर्म द्वारा बड़ी कार्य करता है। नीति बलि, मेति नाटक नौसि और कपालभाति—पदकर्म कहे जाते हैं। नाडी के शुद्ध होने से बिन्दु स्थिर होता है, सुमुग्धा का मार्ग साफ हो जाता है। प्राण और मन क्रमशः अपभ्रष्ट हो जाते हैं। प्रभु कुम्भलिनी परमे श्वरी सहस्रारचक्र में स्थित शिव के साथ समरस हो जाती है और योगी परम प्राकृत्य पा जाता है।

[३] लययोग—जिष्ठ योग द्वारा कुण्डलिनी शक्ति को ले जाकर ब्रह्म से मिला दिया जाता है उस ब्रह्मशक्ति को प्राप्त करने के साधन का नाम लययोग है। लययोग के आठ अंग हैं। 'स योग के ध्यान को विन्दुध्यान और लय-समाधि को महालयसमाधि कहते हैं।

जिसमें जिष्ठ का लक्ष्य अन्तमुक्त रहता है और दृष्टि बाहर की ओर रहती है अर्थात् नेत्र खुले रहते हैं, किन्तु कोई बाह्य पदार्थ दिखाई नहीं देता शास्त्रों में यह द्विती हुई 'श्याम्बी मुद्रा' कहालाती है। इस योग के साधन के लिए साधक को शरीर, मस्तक और प्रीत्या को समान रखकर सरल और निश्चल मांस से स्थिर होकर नासिका के अग्र भाग को देखना होता है। इस समय और कोई भाव मन में नहीं आना चाहिए। इस प्रकार प्रशान्तात्मा, मय-रहित ब्रह्मचर्यव्रत में स्थिर योगी मन को निर्विषय करे और योगयुक्त रहकर स्थिर रहे। निद्रा और उन्मा दोनों के त्याग करने पर मन वहाँ लय हो यही ब्रह्म का अनुभव होता है।

लययोग में सूक्ष्मात्सूक्ष्म मन से साधन करने योग्य त्रियाक्षों का सम्बन्ध अधिक रखा गया है। इसी कारण लय-त्रिया से साधन करने के बाद लययोगी महालय-समाधि का अधिकार प्राप्त करता है। जिस प्रकार जल का त्रिगु समुद्र में गिरकर समुद्र से अभिन्न हो जाता है उसी प्रकार भवेक परमात्मा में संलग्न हुआ अन्तःकरण योग में उसी भवेक अर्थात् परमेश्वर से अभिन्न हो जाता है। इस अवस्था को समाधि कहते हैं। जिस प्रकार जल में निहित लवण लवण क्रमशः जल के सम्बन्ध से जल में घुल-मिल जाता है, उसी प्रकार विषय से स्वतन्त्र हुआ मन भवेक वस्तु (परमात्मा) में युक्त होकर अन्त में परमात्मा के स्वरूप को ही प्राप्त हो जाता है और यह आत्मस्वरूप-प्राप्ति ही समाधि कहालाती है। नाद और बिन्दु की सहायता से इस समाधि की शिक्षा होती है। प्रथम नाद और बिन्दु का एकल होकर उसके साथ मन भी लय हो जाता है। उसी समय दृश्य का नाश होकर प्रकाश का स्वरूप प्रकट हो जाता है और आँखें खुली रहने पर भी बाह्य पदार्थ धीरे नहीं पड़ते।

ध्यान-योग-द्वारा निर्विकल्प-समाधि सिद्ध होती है। शिक्षासन और श्याम्बी मुद्रा के द्वारा पूर्ण स्थिति प्राप्त की जा सकती है। यह सर्वथा सरल और निरूपद है।

लययोग गूढ़रहस्य पूर्ण अपूर्ण साधन है, जिसको योगिराज श्रीकृष्णदेव की कृपा से प्राप्त कर साधक कृच्छ्रस्थ हो सकता है।

[४] राजयोग—योग के क्रियात्मक भाग की सभी शास्त्राओं में राजयोग का सम्बन्ध केवल मन शक्ति से है। इसे हम क्रियात्मक मनोविज्ञान कह सकते हैं। इसका उद्देश्य सभी प्रकार की मानसिक बाधाओं का हटाकर मन को पूर्णतया स्वस्थ और संयमी बनाना है। इसके अभ्यास का मुख्य अभिप्राय है—'अध्यात्मिक को जगाना तथा उसे क्लेशहीन करके राजयोग साधक को ध्यान और चारणा के द्वारा सभी धर्मों के चरम उद्देश्य की प्राप्ति कर देना।

समस्त धर्मों में श्रेष्ठ धर्म यही है कि योगजल से परमात्मा का साक्षात्कार किया जाय। राजयोग की शिक्षा में जीन-ब्रह्म की एकता सिद्ध होकर सर्वत्र अद्वितीय परब्रह्म का

साक्षात्कार हो जाता है। इसलिए राजयोग सर्वभद्र कहा गया है। वेदान्त प्रतिपाद माया से अतीत परब्रह्म की उपलब्धि इस योग का लक्ष्य है।

राजयोग-साधन में विचारशुद्धि का प्राधान्य रहता है। विचारशक्ति की पूर्णता द्वारा राजयोग-साधन होता है। राजयोग के ध्यान को ब्रह्मध्यान कहते हैं और उसकी समाधि का निर्दिक्कण-समाधि कहते हैं। राजयोग के सिद्ध महात्मा को जीवमुक्त कहा जाता है। मन्त्रयोग हठयोग अथवा लययोग में सिद्धि प्राप्त होगी, तत्त्वज्ञान की सहायता से, राजयोग में अप्रत्यक्ष होता है। राजयोग सब साधनों में श्रेष्ठ और साधन की परम-सीमा है। इसी कारण इसको योगों का राजा अथवा राजयोग कहते हैं।

यह बात पहले ही कही गई है कि पतञ्जलि-द्वारा वर्णित यम-नियमादि अष्टांगयोग ही योग-साधनाओं का निमित्त रूप है। अतएव राजयोग के साधन में भी अष्टांग का सम्मिश्रण है। परन्तु राजयोग का साधन केवल अन्तःकरण द्वारा सूक्ष्मरूप में होने से और उसमें स्थूल-शरीर सम्बन्धी तथा बाह्य-विषयक कोई भी क्रिया न होने से मंत्र हठ 'लय'-योगोक्त साधनों की तरह राजयोग में कवित आसन, प्राणायाम आदि के साथ किसी भी क्रिया का सम्बन्ध नहीं है। ये सब अन्तःकरण के द्वारा सूक्ष्म तथा विविधरूप से ही साधित होते हैं। मन्त्रयोग, हठयोग और लययोग—तीनों साधनावस्था के योग हैं और राजयोग सिद्धान्तस्था का सूत्रक है।

योगवासिष्ठ में योग

योगवासिष्ठ महाश्रमायवा भारतवर्ष के आध्यात्मिक ग्रन्थों में बहुत उच्च कोटि का ग्रन्थ है। इसमें बसिष्ठ ऋषि द्वारा श्रीधर्मचन्द्र को किये गये आध्यात्मिक उपदेशों का बहुत सरल भाषा में वर्णन है। इसके दार्शनिक सिद्धांत बहुत सूक्ष्म और गहन हैं। अतएव योग-वासिष्ठ के योग-सम्बन्धी विचारों का दिव्यदर्शन स्वरूप में करना उचित बात होता है।

योगवासिष्ठ के अनुसार योगद्वारा मनुष्य अपने असली स्वरूप (सच्चिदानन्द) का अनुभव कर लेता है। योग का श्रेय वह दुरीय नामक परम आत्मा में स्थिति है जिसमें ज्ञान, स्वप्न और सुषुप्ति—किसी का भी अनुभव न हो और न इनके आगामी अनुभव का बीज ही रहे, किन्तु परम आनन्द का निरन्तर अनुभव होता रहे।

योग की तीन रीतियाँ

योगवासिष्ठ के अनुसार (१) एक तत्व की दृढ़ भावना, (२) मन की शान्ति और (३) मायों के रन्ध्रन का निरोध—योग की रीतियाँ हैं। इन तीनों में से किसी एक पर भी चलने से तीनों की सिद्धि होती है। तीनों में मन को शान्त कर लेना सबसे सरल है। योगवासिष्ठकार का कथन है कि मायों के निरोध की अपेक्षा मन को शान्त करना अपना एक तत्व का पद अभ्यास करना अधिक सरल है।

(१) एक तत्व की दृढ़ भावना से मन शान्त होकर विहीन हो जाता है और मायों का रन्ध्रन स्वयं ही बंद जाता है। यह अभ्यास निम्न तीन रूपों में किया जाता है—(क) ब्रह्मभावना अर्थात् ससार मर में केवल एक ही अन्तःकरण है और सब पदार्थ उसी तत्व के नाना नाम-रूप हैं (घ) ब्रह्म भावना अर्थात् पदार्थों को अत्यन्त

असत् समझकर उनके पारमार्थिक अभाव की दृढ़ भावना और (ग) केवलीभाव जिसमें केवल एक आत्मवत्त्व की स्थिति मानी जाय और समस्त दृश्य पदार्थों के असत्य होने के कारण अपने उस आत्मस्वरूप में स्थित हो जाय जिसमें द्वैत का कोई भाव नहीं है।

(२) योगवासिष्ठ के अनुसार मन ही संसार का उत्पन्न करनेवाला और वसानेवाला है। मन के शान्त हो जाने पर जीव ब्रह्मत्व को प्राप्त हो जाता है और प्राणों का त्यजन भी स्वयं रुक जाता है। मन को जीव होने पर मन कुछ जीव लिया जाता है। विघ्न के छीन हो जाने पर द्वैत और अद्वैत—दोनों ही भावनाओं का खम होकर परम शान्त आत्म-वत्त्व का ही अनुभव रह जाता है। संसाररूपी दुःख से मुक्त होने का उपाय केवल मन का निग्रह करना है। इसी को मन की शान्ति कहते हैं।

मन को शान्त करने की अनेक रीतियाँ हैं, उनमें से मुख्य हैं—(१) ज्ञान-मुक्ति, (२) सकल्प-त्याग, (३) भोगों से विरक्ति (४) वासना-बाग (५) अहंभाव का नाश (६) असाग का भाव (७) कर्तृत्व-भाव का त्याग, (८) सर्वत्याग, (९) समाधि का अभ्यास और (१०) जप-त्रिया।

(१) तीसरी रीति प्रायः निरोध है। प्राणों की गति रुक जाने पर मन शान्त हो जाता है। और मन के शान्त होने पर संसार का लय हो जाता है।

प्रश्न क्या है, प्राणों की प्रगति किस प्रकार होती है और प्राणवायु कैसे किया जाता है—इन विषयों की चर्चा वागवाशिष्ठ में पूर्ण विस्तार से की गई है। योग-वासिष्ठानुसार भिनसे प्राण का त्यजन रुक जाता है, वे हैं—वैराग्य परमकल्याण का ध्यान ध्वसन-ध्वज, निरोध की विशेष मुक्ति, परमार्थज्ञान, शास्त्र और सत्रनों का संग, सांसारिक प्रवृत्तियों से मन की निवृत्ति, इच्छित वस्तु का ध्यान, एक वत्त्व का अभ्यास, दुःख इत्यनेवाले प्राणायामों का भूरि अभ्यास ऐकात्मिक ध्यान, आँकार का उच्चारण एवं शब्दवत्त्व की भावना इत्यादि।

प्राणविद्या के अतिरिक्त वागवाशिष्ठ में कुलहलिनीविद्या का भी विस्तारपूर्वक वर्णन है।

योग की सात भूमिकाएँ

योगवासिष्ठ के अनुसार संसार के अनुभव से मुक्ति पाने और परमानन्द का अनुभव प्राप्त करने के सात नामक मार्ग की सात भूमिकाएँ हैं। जो जीव प्रवर्तनीय होवें वे उन सबको छोड़ें ही समय में पार कर लेते हैं और जो प्रवर्तनीय नहीं होते उनका जन्म-जन्मान्तर रह जाता है। ज्ञान की निम्न सात भूमिकाएँ हैं—(१) शुभेच्छा (२) विचारणा (३) समुमानस (४) संश्लेष (५) असंश्लेष, (६) परार्थभावनी और (७) दूरव्या। इन सातों के अन्त में मुक्ति है जिसको प्राप्त कर लेने पर कोई दुःख नहीं रहता।

(१) शुभेच्छा—संसार से वैराग्य हो जाने पर जब मनुष्य अपने को अज्ञानी समझकर शास्त्रों और सत्रनों की सहायता करके सत्य का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा करता है, उस अवस्था का नाम शुभेच्छा है।

(२) विचारणा—शास्त्री और सज्जनों के सम्पर्क से तथा वैराग्य और अभ्यास से आ सनाचार में प्रवृत्ति होती है, उस अवस्था का नाम विचारणा है।

(३) अनुमानसा—शुभेच्छा और विचारणा के अभ्यास से और इन्द्रियों के विषयों में असक्तता होने से मन के धूम हो जाने का नाम अनुमानसा है।

(४) सत्त्वापत्ति—शुभेच्छा, विचारणा और अनुमानसा के अभ्यास से और विषयों के विषयों से पूर्वतया विरक्त हो जाने पर एव आत्मा में स्थित हो जाने का नाम सत्त्वापत्ति है।

(५) असंसृक्ति—चारों अभ्यासों के परिणाम हो जाने पर जब मन में पूर्वतया अनासक्ति उत्पन्न हो जाती है एव आभ्यन्तर में दृढ़ स्थिति प्राप्त हो जाती है तब उस अवस्था का नाम असंसृक्ति है।

(६) पदार्थाभावनी—पूर्व पाँचों अभ्यासों के निरन्तर साधित होने से और आत्मा में निरन्तर स्थिति हो जाने से जब आन्तर और बाह्य वस्तुओं के अभाव की भावना दृढ़ हो जाती है तब उस स्थिति का नाम पदार्थाभावनी है।

(७) तुर्यगा—पूर्वोक्त छ मूढिकाओं के अभ्यास द्वारा पदार्थानुभवज्ञानरूप होने से अपने असली स्वरूप में निरन्तर स्थित रहने का नाम तुर्यगा है। अतिमुक्त सौख्य का इस अवस्था का अनुभव होगा है। विवेकमुक्ति इस अवस्था से परे है।

उपनिषदों में योग

कठ, बृहदारण्यक, मुण्डक तथा श्वेताश्वतथोगनिषद् के अनेक वाक्यों में योग की महिमा प्रकट होती जाती है। इसके परचात् कैवल्योपनिषद्, गमोर्गनिषद्, मैत्रायणी उपनिषद्, बृहज्जाबाला, अमृतनाथोपनिषद्, नादविष्णुपनिषद्, ध्यानविष्णुपनिषद्, योगतन्त्रोपनिषद्, योगचूडाम्बुपनिषद्, योगशिखोपनिषद् और योगकुण्डलिन्युपनिषद् आदि उपनिषदों में भी योग का वर्णन और महत्त्व है। इनमें से एक का भी मनन कर लेने से विशाल ज्ञान के मन को पूर्ण समाधान मिलेगा और साथ ही-साथ योगविषयक गुप्त रहस्यों का परि ज्ञान भी प्राप्त होगा। इन उपनिषदों को खट्गुह के मुख से अवश्य करके मनन करना चाहिए, क्योंकि इनमें बहुत ही गुह्य क्रियाओं का वर्णन है। उनका शुद्ध ज्ञान क्रियावात् विद्वान् गुह्य के बिना नहीं हो सकता। योग के प्रत्येक अंग के विषय में इन उपनिषदों में बहुत-कुछ कहा गया है। अतः उपनिषदों का पूर्वतया मनन करने पर हम इसी निष्कर्ष पर आते हैं कि भौतिक साधनों के बिना हमारी पारमात्मिक प्रवृत्ति अधूरी ही रहती है।

योग में योग

वाचनात्याग के लिए जगल में जाने की या अनुक क्रिया करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए तो ब्रह्म गुह्य द्वारा आत्म परमात्मस्वरूप का ध्याय ज्ञान प्राप्त कर अन्तःकरण बहिष्कृत वाचनाओं का स्थापन करना होगा। सपर्यम्प जीवन की सच्चिदा को नष्ट कर धर्मता के साम्राज्य में निश्चरना होगा। समस्त योग उच्यते का वाचन करना होगा।

‘धर्ममनास्या यत्’ की धारणा यह करनी होगी ऐहिक पेश्वों को पाकर भी निश्चित रहना होगा तथा विवेक बनना होगा, सभी भोग में योग का आनन्द प्राप्त होगा यह मैं जगत् से अधिक मंगलमय जीवन व्यतीत होगा। इतमोग द्वारा किसी वृत्ति को समूल नष्ट करना अथवा किसी वृत्तिविशेष को उत्पत्ति के पूर्व ही नष्ट कर देना वास्तविक योग नहीं है। योगी तो नहीं है जो विश्व-अमन-सरोवर में पड़ा होकर भी अपने को सुखा (निश्चित) रख सके उसकी तरंगों का रंग अपने ऊपर न चढ़ने दे। विषय-इन्द्र में भी निद्रा (निर्विकार) रहे। निर्वात दीप्त की भाँति चित्त को अपचल और मन को प्रकाश रखे। सारांश यह कि सम्पूर्ण भोगों को भोगे किन्तु उसमें स्थित न हो और कर्मफल का त्याग करे। गीता को भी यही मन्त्र है। गीता की मूल शिक्षा आसक्ति-हीन कर्मफल त्याग ही है। गीता का आदेश है, भोग में यदि योग प्राप्त करना है तो चित्त में विषय का प्रवेश मत होने दो मन के विकारों को नष्ट करो, कष्टना को मिटा दो। उदासीनता के सेवन का अभ्यास करा जगत् के बन्धों पर मैं ही तथा कमयोगी विवेक (बनक) बनो। निश्चित होते ही ऋद्धि-सिद्धियाँ वासी हो आवेंगी तुम्हारा हृद छोड़े छोड़ देगी, सतोष मित्र बन जावगा; फिर मय और विग्न कुछकी? बन्धन तो वाचना में है। जन वाचना लय हो गई तब आपत् अवस्था होते किन्तु देर लगेगी। वाचनारहित भोगी तथा ही भीनमुक्त है।

वामकौलसांख्यिक योग की साधना में भी कर्म के त्याग और प्रहृष्ट की आवश्यकता नहीं है केवल कर्मफलत्याग की आवश्यकता है।

चौथा परिच्छेद वैष्णवमत

हम इतिहासग्रन्थ में 'मगधवर्ष' का उल्लेख में दिग्दर्शन कराते हुए कह आये हैं कि महाभारतकाल में परब्रह्म परमात्मा के रूप में विशेष रूप से विष्णु की पूजा चल पकी थी और वैदिककाल के वरुण तथा इन्द्र का स्थान विष्णु लं चुके थे। अब हमें यहाँ इतिहासकाल के बाद की प्रगति का निम्नदर्शन करना है।

आज विष्णु की पूजा के साथ-साथ विष्णु के अवतार—राम और कृष्ण—की पूजा भारतवर्ष में स्वभाव्य हो गई है। अब हमें देखना है कि राम और कृष्ण की पूजा कब से प्रचलित हुई।

ग्रीक राजा एरिथ्रासकिदाय का उल्लेख हिस्तीमोडोर भागवतवर्ष का अनुयायी था। वेतनगर के शिलालेख से ज्ञात होता है कि इसकी सन् के ९० वर्ष पूर्व हिस्तीमोडोर ने वासुदेव की प्रतिष्ठा में विष्णुभक्तस्तम्भ बनवाया था जिसपर एक लेख सुदबाना जिसमें 'परम भागवता हिस्तीमोडोर आज भी खुदा हुआ देखा जाता है। इसके कुछ पूर्व पुस्तुकी के शिलालेख से ज्ञात होता है कि वासुदेव की पूजा होती थी। बाद के नानापाट के शिलालेख से भी इसकी पुष्टि होती है। यह प्राय निश्चित है कि प्रतिष्ठ वैष्णव पाश्चिनि ई सन् के लगभग ५५ शताब्दी पूर्व हुए थे। पाश्चिनि के सन् (५१३।६५) से ज्ञात होता है कि वासुदेव की पूजा उनके समय भी प्रचलित थी। दक्षिण के आसवार-समुदाय-जिनका जीवनकाल श्रीशुबानन्द मारुती के अनुसार इसी सन् की सातवीं शताब्दी से लेकर नवीं शताब्दी पर्यन्त माना जाता है वासुदेव-भक्त थे। किन्तु वासुदेव से वह नहीं समझना चाहिए कि वह कृष्ण का पर्यायवाची शब्द है। तथितीय आरवयक के दसवें प्रपाठक में लिखा है— नापयशाम विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। यहाँ वासुदेव शब्द विष्णु के रूप में आया है, किन्तु महाभारत में वासुदेव शब्द वासुदेव के पुत्र श्रीकृष्णवन्द्य का उल्लेख है।

श्रीकृष्ण

पुस्तुकी के शिलालेख में वासुदेव के साथ सङ्गया (वसुदेव) का उल्लेख है। अतएव यह स्पष्ट है कि यहाँ वासुदेव शब्द श्रीकृष्ण के लिए ही लिखा गया है। अतएव से

लेकर महामारत एक कृष्ण नाम के कितने महान पुरुषों का उल्लेख आया है। ऋग्वेद (१।११६।२९) में विश्वकाय के पिता कृष्ण का नाम आया है। कौपीतकी ब्राह्मण (१।१८) में कृष्ण अगिरस् का नाम आया है। ऐतरेय ब्राह्मण (१।२।१६) में कृष्ण हरि का नाम आया है और छान्दोग्य उपनिषद् (१।१।७।४) में देवकीपुत्र कृष्ण को हम पोर अगिरस् के यहीं अध्ययन करते पाते हैं। बा० महामारत में कृष्ण का उल्लेख एक आचारवान, सर्वप्रिय, सत्यवादी अद्वितीय योगी तथा राजनीतिज्ञ के रूप में आया है। हरिश्चर्य में, जो बहुत बाद की रचना है, और जो साक्ष्य महामारत का किमपर्य है, कृष्ण की वास्तविकता का विस्तारपूर्वक उल्लेख है। इसकी पुष्टि भीमरमागवतपुराणान्तर्गत दशम स्कन्ध द्वारा भी हुई है। इससे यह स्पष्ट बात होता है कि कृष्णवादीका का प्रचार बहुत पीछे महामारत के निम्नलिखित श्लोक के आचार पर हुआ।

श्रीकृष्ण ! हारकावासिन् ! गोपगोरीजनप्रिय !

कौरवैः परिभूता मां किं न जानासि केशव ॥

आचार्य बलदेव उपाध्याय का विचार है कि महामारत में श्रौपदी की यह उक्ति है। इसमें 'गोपगोरीजनप्रिय' शब्द इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि महामारत कृष्ण की वास्तविकताओं से—गोपियों के साथ प्रीति करने से—पूर्व परिचित है। अतः इन सीताओं को कृष्ण तथा नवीन मानना निवृत्त अनुचित है।

किन्तु इस सम्बन्ध में भीष्मविराटमश्विनायकवैद्य-सदृश विद्वानों की राय है कि महामारत को वर्तमान स्वरूप है। तब से लगभग २५ वर्ष पूर्व मिला। उस समय तक यह कहना यो कि गोपियों श्रीकृष्ण से जो प्रेम करती थी वह निर्वाच्य, विपरीत और ईश्वर-भावना से मुक्त था। यही कहना महामारत में विचार्य होती है। बल-हरण के समय श्रौपदी ने श्रीकृष्ण की जो पुकार की थी उसमें उसके उन्हीं गोरीजनप्रिय नाम से सम्बोधित किया था। स्पष्ट है कि इस नाम का अविधान यही है कि वे हीन-व्यक्तियों के दुःखदाता हैं। उस नाम में यदि निम्न अर्थ होता तो सती श्रौपदी को पातिव्रत की अग्नि परीक्षा के समय उसका स्मरण नहीं होता। यदि होता भी तो वह उसे मुख से कदापि न निकालती, और यदि निकालती भी तो वह उसके लिए फलप्रद नहीं होता। अतएव यह निर्विवाद है कि इस नाम में गोपियों का विपरीत मगजल्यम् ॥ गमिन् है ॥ १७१

कृष्णवादी सीता काव्यनिक है। उसका प्रमाण हमें महामारत से ही मिलता है। जब शिशुपाल ने कृष्ण को समा में एक ही गालियाँ दीं तब उनमें कृष्ण की गोपियों के साथ वास्तविकता का कहीं उल्लेख तक नहीं किया। गालियाँ देने के विस्तारित में शिशुपाल ने बहुत-सी अनर्गल बातें कही। यदि कृष्ण का वाक्पटाक्ष वास्तव में कमजोर होता तो यह बात शिशुपाल के मुख से निकले बिना नहीं रहती और उन घटनाओं को बहुत बढ़ा बढ़ाकर अत्यन्त कमजोर रूप में वह कहता। इसके अतिरिक्त यह सर्वमान्य है कि कृष्णमहाविद्या में निपुण थे और उनकी प्रशंसा सुनकर कथ ने उन्हीं महत्त्व के लिए

मधुरा बुलाया था और उस युद्ध में ही कृष्ण ने कंस को मारा। यह अकाव्य सिद्धांत है कि ऐसे बालमर्त्य को कामवासना कभी नहीं हो सकती।

अतएव पंच महोदय इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि 'वर्तमान महाभारत के समय तक यही धारणा थी कि गोविर्मा भीकृष्ण से केवल निर्विषय प्रेम करनेवाली परम भक्ता थी। परन्तु धीरे-धीरे भक्तिमार्ग में ब्रज भक्ति की गीमांसा होती है एवं सम्भव है कि भक्ति की उपमा उस प्रेम से ही गई हो जो असती का चार से रहता है।' ^१

इस प्रकार वहाँ उपनिषद् में कृष्ण का वर्णन एक भेषाजी ब्रह्मचारी छात्र के रूप में किया गया है, वहाँ महाभारत में दैवी शक्तियों से सम्पन्न पुरुषोत्तम के रूप में और हरिवंश एवं भीष्मपरायण में परब्रह्म परमेश्वर के रूप में।

भीराम

रामानन्दर का दृष्टेय गुतबंश के प्रतिमाछाही राधाओं के शिलाछेलों में नहीं है। किन्तु गुतकासीन काश्चिदास ने पहले-पहल अपने रघुवंश में 'रामामिधानोहरिः' (१३।१) कहा है। रामानन्द स्वामी के पूर्व भी राम की उपासना का दृष्टेय हमें कई आसचार्यों के पदों तथा चरित्रों में मिलता है। पुराणों ने राम को विष्णु का सातवाँ अवतार माना है। साम्प्रदायिक उपनिषदों में और विशेषतः रामहस्तोपनिषद् में राम की निर्विघ्न पूजा के लिए सत्तावेष्टित रूप की आवश्यकता बताई गई है। तुलसीदास के ग्रन्थों में रामोपासना का पूर्ण परिचय रूप देने में आया है।

इस प्रकार विष्णु पूजा के साथ-साथ विष्णु के अवतार रूप में पहले कृष्ण की पूजा और उसके बाद राम की पूजा आरम्भ हुई और भिन्न-भिन्न आचार्यों ने विष्णु कृष्ण एवं राम की पूजा पर-पर पैदाकर सारे भारत को वैष्णवधर्म की तरंग में बहा दिया। इन प्रचारकों में आलवार छठ, विष्णु स्वामी, रामनाथार्य, रामानुजाचार्य, मन्वाचार्य, रामानन्द स्वामी, वल्लभाचार्य, निम्बार्काचार्य, जैतन्य महामुनि एवं तुलसी, सूर आदि अनेक वैष्णव सन्त हुए। शंकराचार्य के विरोध में रामानुज वल्लभ आदि ने भक्तिमार्ग-सम्बन्धित भिन्न-भिन्न प्रकार का हौत सम्प्रदाय चलाया जिसका वहाँ संक्षेप में तुलना समक वर्णन किया जावगा। इन लोगों ने भी अपने मत की पुष्टि के लिए शंकर के समान ही प्रत्यानवर्त्ती अर्थात् दशोपनिषद् ब्रह्मसूत्र और गीता पर मान्य रहे।

(क) आलवार सन्त

दक्षिण भारत में लोगों के हृदय में भगवद्ध्येम की झुलती हुई लौ को पुनः उद्दित तथा बाधमुक्त को पवित्र करनेवाले कुछ वैष्णव सन्त हुए जो आलवार नाम से प्रसिद्ध हैं। आलवार का अर्थ है आध्यात्म-ज्ञानरूपी समुद्र में गहरे गोते लगानेवाला। आलवार सन्त गीता की सजीर मूर्ति, उपनिषदों के अति-आगत नमूने, भगवान के पल्लवे-धिरते मन्दिर, और भगवद्ध्येम की कलकलनिनादिनी सरिता थे। आलवारों की संज्ञा नारद मानी जाती है। उन्होंने नारायण राम कृष्ण आदि के गुणों का वर्णन करनेवाले हजारों पद रचे जिनको सुनकर हृदय एक बार फटक उठता है। आल

बार सन्त इतने सीधे-सादे, इतने विनयी भगवद्धर्म में दृढ़ भीगे हुए और सख्त से इतने ऊपर उठे हुए थे कि उन लोगों ने इस बात की भिन्नता परमात्मा की कि उनके सुन्दर सुसज्जित मावमय पदों को लोग जानें। उनका चित्त सदा नारायण के चिन्तन में सीन रहता था, उनकी बाणी केवल भगवान के गुणों का गान करती थी।

आत्मज्ञानों का समग्र ईश्वरी स्वरूप की सावनी शताब्दी के लगभग माना जाता है। इनके पदों का संग्रह और प्रचार, नाममुनि द्वारा हुआ, जो स्वयं बड़े भक्त और विद्वान थे। श्रीनारायण के बंशज यामुनाचार्य-द्वारा निरूपित प्रवृत्तिमार्ग की एक निश्चित रूप देकर उसका प्रचार आचार्य रामानुज ने किया। आत्मज्ञान सन्त मिश्र-मिश्र जातिवर्ग में उत्पन्न हुए थे, परन्तु सन्त होने के नाते उन सबका समान रूप से आदर है। इन सन्त कवियों के चार प्रकार पद 'दिम्प्यग्रन्थ' नामक ग्रन्थ में संयोजित हैं, जो ज्ञान, प्रेम, सौम्यता, समता और आनन्द की भावना से ओत-प्रोत आत्मात्मज्ञान के अमूर्त लभाना हैं। इन्द्रिय के सभी वैष्णव अपने अपने घर में तथा मन्दिर में एवं सब प्रकार के उत्सव, धार्मिक कृत्य तथा पूजा में 'विष्णुवाय मोक्षी' नामक दिम्प्यग्रन्थ को गाते हैं जिसका अर्थ तमिल भाषा में श्रवणों के पवित्र मुख से निकली हुई दिम्प्य वाणी है।

ये बारह आत्मज्ञान (१) पेरिआलवार (विष्णुप्रिय), (२) भीमारादास (रंगनाथजी), (३) कुल-येप्पर आत्मज्ञान, (४) विष्णुनारायण, (५) मुनिवाहन, (६) वेम्पे, (७) भूतवासा बार (८) वेदात्मज्ञान, (९) मत्तिसार आत्मज्ञान, (१०) नीलपट, (११) सपुर कवि और (१२) नम्मात्मज्ञान के नाम से प्रसिद्ध हैं। इनमें हरएक का अलग विमल है। उन लोगों ने सबकी शंकाओं का बयोचित उत्तर देते हुए यह सिद्ध किया कि भगवान नारायण के चरणों में अपने को सर्वतोभावेन समर्पित करना ही कल्याण का एकमात्र उपाय है। भगवान नारायण ही हमारे रखक हैं। वे अपनी योगभाषा से शत्रुओं की रक्षा और दुष्टों का हनन करने के लिए समय-समय पर अवतार लेते हैं। वे समस्त भूतों के हृदय में स्थित हैं। भगवान भाषा से परे हैं और उनकी उपासना ही भाषा से छूटने का एकमात्र उपाय है। अतएव आत्मज्ञान का अलग एवं उपदेश पठन एवं मनन करने योग्य है। इन लोगों ने कोई सम्प्रदाय कायम नहीं किया।

(ख) विष्णुस्वामी

विष्णु स्वामी का सम्प्रदाय सर्वापेक्षा अधिक प्राचीन है। सम्भवतः आप तीसरी शताब्दी में वर्तमान थे। शास्त्रों के अध्ययन से विष्णु स्वामी का चित्त ध्यात और बुद्धि पवित्र हो गई थी। उन्हें परमात्मा के सत्य-स्वरूप का ज्ञान हो गया था। साध ही, उनकी इच्छा थी कि सर्वमान्य सरल धर्म का प्रचार हो। उन दिनों एक ओर शास्त्र-वेत्ते सम्प्रदायों में अनाचार और अपवित्रता फैल गई थी और दूसरी ओर हीन और बौद्ध प्रभृति धर्मों में कठिन नियम, योग-शासन और कामाकष का आधिपत्य हो गया था। विष्णु स्वामी ने लोकहित के अनुकूल वैष्णव-सम्प्रदाय की स्थापना की। श्रुतिपूजा प्रचलित हो चुकी थी। अतः उन्होंने विष्णु के प्रतिमापूजन को ही शास्त्र-सम्मत बतलाया। उनका मत है कि विष्णु की पूजा और भक्ति से ही मुक्ति मिल सकती है। उन्होंने बाबा-कष्ट को निरर्थक और विष्णु के नाम-स्मरण को मोक्ष का साधन बतलाया। उनका उपदेश आद्यन्त तक ही

सीमित था। सम्भवतः वे भ्रम्य लोगों की दीक्षा नहीं देते थे। अतः यह मठ सर्वम्पायी नहीं हो सका।

(ग) यामुनाचार्य

यामुनाचार्य वतमान ब्रह्मचर्यम के प्रवक्तृ रामानुज के आदिगुरु थे। यामुनाचार्य के दादा नाथमुनि वैष्णव-सम्प्रदाय के एक प्रधान आचार्य थे। नाथमुनि ने योग की अद्भुत सिद्धियाँ प्राप्त कर ली थी और योगेश्वर कहलाते थे। यामुनाचार्य का जन्म सन् ११ में मन्ना (मद्रासप्रान्त में) हुआ था। उनकी अलौकिक प्रतिभा का परिचय उनके बचपन में ही मिलने लगा। वह अपने गुरु से शिक्षा पाकर बोके समय में सब शास्त्रों में पारंगत हो गये। बारह वर्ष की अवस्था में पाण्डुराज की सभा में त्रिगिरी परिवृत कोलाहल को पराजित कर शास्त्रार्थ पूर्ण प्रतिष्ठा व अनुसार उनका आधा राज्य प्राप्त कर लिया। शास्त्रार्थ में बालक यामुन ने कोलाहल से निम्नलिखित प्रश्न किये—

(१) आपकी माता बन्धा नहीं हैं, इस बात का परखन कीजिए।

(२) पाण्डुराजीय धर्मशील हैं, इसका परखन कीजिए।

(३) रानी, सावित्री की तरह साध्वी हैं, इसका परखन कीजिए।

कोलाहल चक्रवाय वे उत्तर न दे सके। अतः यामुनाचार्य ने इन प्रश्नों का उत्तर निम्नलिखित रीति से दिया—

(१) जैसे सिर्फ एक वृक्ष से बगीचा नहीं हो सकता, उसी तरह जिस भित्री के एक सन्तान है उसे बन्धा के बिना दूसरा क्या कहा जा सकता है?

(२) राजा का धन दे कि राजा को समस्त प्रजा के पाप का क्षय मिलता है। राजा को सबसे अधिक पाप के बोझ का बहन करना पड़ता है। अतएव वास्तव में राजा धर्मशील नहीं हो सकता।

(३) प्रत्येक बन्धा बिनाह के पहले अग्नि बरख तथा हथ को अर्पण की जाती है और उत्तरभात जिस पुत्र से बिनाह होता है उसका अर्पण की जाती है। अतएव भित्री स्त्री को हम साध्वी नहीं कह सकते।

बालक यामुन राजगद्दी पर बैठकर बड़ी हकूत के साथ राजकाज सँभालने लगे। जब यामुन २१ वर्ष राज्य कर चुके तब उनके दादा नाथमुनि के शिष्य राम मिथ उनके पास आये और बात—मद्राराज, आपके नितामह आपके लिए बहुत धन छाँड़ गये हैं। उसे लेने के लिए आप मेरा साथ चलिए। राजा साथ चला। राम मिथ राजा को इस बहाने भीरंगनायकी के मन्दिर में ले आये। रास्ते में परम भक्त राम मिथ के सत्संग तथा भगवत्सम्पत्ती संलाप के कारण यामुनाचार्य के हृदय में भक्ति का छोट उमक पड़ा। बेराज से उनका हृदय भर गया। वे राम मिथ के उपदेश सुनकर मुग्ध हो गये और उठी तब राम मिथ राजा को भीरंगनायकी के राजा हो गये। उन्होंने ब्रह्मचर्य धन प्राप्त कर लिया और अपना शेष जीवन भगवत्संग तथा भक्त प्रवचन में बिताया।

यामुनाचार्य रामानुज के परम गुरु थे। उनका रामानुज पर बहुत रनेद था। रामानुज ने भी यामुनाचार्य के मन की तीन कामनाओं को पूर्ण किया।

(ब) रामानुजाचार्य और उनका विशिष्टाद्वैत

रामानुज ने काशी में यादवप्रकाश नाम के गुरु से वेदाध्ययन किया। उनकी बुद्धि इतनी कुशाग्र थी कि वे अपने गुरु की व्याख्या में भी दोष निकाल दिया करते थे। विद्या, चरित्रबल और भक्ति में रामानुज अद्वितीय थे। उन्होंने योग के कल से काशी की राजकुमारी को प्रेतबाधा से मुक्त कर दिया। आचार्य रामानुज इसा में मगवान नुड के समान प्रेम और सहिष्णुता में ईश्वरही के प्रतियोगी, शरणागतबलश्रुता में आलवार-सन्तों के अनुयायी और प्रसारकार्य में जगद्गुरु शंकराचार्य के समान उत्साही थे। उन्होंने तिरुकोरिनूर के महात्मा नाम्नि ने आण्णारमन (ओम नमो नारायणाय) की ईजा ली थी। गुरु ने मन देते समय उनसे कहा था कि इस मन के जन से विष्णुधाम मिलेगा। अतएव उसे गुप्त रखने का आदेश दिया। किन्तु गुरु की अनुसरण में रामानुज ने सभी बशों के लोगों को एकत्र कर मन्दिर के चिस्तर पर पड़ा होकर, वह मन सुना लिया। गुरु ने जब रामानुज की इस घुष्टता का हाल सुना तब उनपर बहुत क्रुद्ध हुए और कहने लगे—तुम्हें इस अपराध के लिए नरक भोगना पड़ेगा। रामानुज ने इसपर बहुत विनय-पूर्वक कहा—‘मगवान्, यदि इस महामन्त्र का उच्चारण कर हमारों आदमी नरक की यन्त्रा से बच सकते हैं तो मुझे नरक भोगने में आनन्द ही होगा।’ रामानुज के इस उत्तर से गुरु का क्रोध शान्त हो गया। उन्होंने बड़े प्रेम से उन्हें गले लगाया और आशीर्वाद दिया। इस प्रकार रामानुज ने अपनी समर्पिता और उदारता का परिचय दिया।

उन दिनों भीरगम् पर चोल देश के राजा का अधिकार था। वह बड़ा बहुर शैव था। उसने भीरगम् की मन्दिर पर एक राजा स्थापित करा दी थी जिसपर लिखा था—‘शिवासरतरो नास्ति (शिव से बढ़कर कोई नहीं है)। जो कोई उसका विरोध करता उसके प्राणों पर आ पड़ती। रामानुज राजा का अग्रिमार्ग जान गये और मैसूरारूप के शासक नामक स्थान में रहने लगे। वहाँ बारह वर्ष रहकर वैष्णवधर्म की कड़ी सेवा की। चोल राजा के देहान्त हो जाने पर आचार्य रामानुज भीरगम् वापस आये और उन्होंने मन्दिर बनवाया। इसके बाद देश में भ्रमण करके हमारों नर-नारियों को भक्ति मार्ग में लगाया।

रामानुज के ७४ दिव्य भक्तों के साथ सत हुए। सारा जीवन साधन भजन और धर्मप्रचार में व्यतीत कर आचार्य ने प्रायः १२ वर्ष की अवस्था में ११६४ विनम्रा में दिव्यधाम की प्रस्थान किया।

रामानुज ने गुरु यामुनाचार्य की इच्छा के अनुसार ब्रह्मन्, विष्णुसहस्रनाम और आलवारों के त्रिप्रमम्भम् की टीकाएँ रच लीं तथा लिपिबद्ध कीं।

रामानुज ने विशिष्टाद्वैतम् का प्रचार किया। इस सम्प्रदायवासे शस्त्री तथा पिप्पु और उनके अनुयायियों की पृथक्-पृथक् किया युगलरूप में उपासना करते हैं। भीरम पर विशेष मान रखते हैं। शैवमतवासीयों से बड़ा द्वेष रखते हैं। उत्तरमाल में इस सम्प्रदाय का अधिक प्रचार नहीं है। रामानुजी ललाट में नासामूख से लेकर नेत्र परन्त गोरीचन्दन का रङ्ग चिखल लगाते हैं और उनके बीच में एक छाल रेखा

अंकित करते हैं। उनके लला, कण्ठ, नाहु, नाभि, पार्श्व, कर्णमूल, शिरोमध्य, पीठ आदि द्वादश अंगों में शंख-चक्र का विद्यु अंकित रहता है।

रामानुज के मतानुसार ध्यान और उपासना मुक्ति के साधन हैं, ज्ञान मुक्ति का साधन नहीं है। मुक्ति-प्राप्ति का उपाय भक्ति है। भगवान के चरणों में आत्म-समर्पण करने से जीव को शान्ति मिलती है। भगवान की प्रसन्नता से ही मुक्ति मिल सकती है।

(ब) आचार्य रामानन्द

रामानन्द का समय पञ्चदशी शती का मध्यभाग माना जाता है।

रामानन्द ने देश के लिए तीन मुख्य काम किये। पहला तो उन्होंने मोर साम्प्रदायिक दह-उल्लह शांत किया। दूसरा यह कि छोटी बादशाहों की हिन्दू-संहारिणी वृत्ति को हवावा और तीसरा काम उनका वैष्णवमत को लोकप्रिय बनाना था।

रामानन्द के सम्प्रदाय का प्रचार एक घटना के कारण हुआ। कहा जाता है कि रामानन्द एक बार रेशाटन करने निकले। दीर्घकाल तक भारत के भिन्न-भिन्न भागों में भ्रमण करते रहे। तत्कालीन वैष्णव-सम्प्रदाय का नियम था कि मोक्ष पदार्थ पर यदि दृष्टि पड़ जाय तो वह अपवित्र हो जाता था और फेंक दिया जाता था। रामानन्द ने रेशाटनमें से इस नियम का पालन नहीं किया। अतएव वे पवित्र माने गये। जब उनके शुभ राखानन्द ने भी उनके शुद्धमाइयों की बात का समर्पण किया तब उन्हें बहुत दुःख हुआ और उन सबका साथ छोड़कर अपने नाम से एक भिन्न सम्प्रदाय की स्थापना की।

रामानन्द काशी में वंशगंगाघाट पर निवास करते थे और आपने वही शरीर स्थाय किया।

रामानन्दी विष्णु के समस्त अवतारों को मानते हैं और भीराम को अपने इष्टदेव के रूप में पूजते हैं। रामानुजी वैष्णव की मूर्ति में पूज्य किंवा सुगल मूर्ति की आराधना करते हैं। शास्त्रमार्ग तथा हुक्मी पर विशेष भ्रष्टा रहते हैं। केवल नाम-रूप और स्मरण को मोक्ष का साधन मानते हैं।

रामानुज-सम्प्रदाय का कठोर नियम उन्हें पसन्द नहीं था। अतएव उन्होंने अपने शिष्यों को ज्ञान-यान के विषय में स्वतन्त्र रहने की आज्ञा दी। वे अपनी इच्छा तथा लोक-व्यवहार के अनुसार इस विषय में आचरण कर सकते हैं।

इस सम्प्रदायवासी का रामनाम गुह्यम है। वे एक वृत्ति से मिलने पर 'जय भीराम', 'जय राम', 'वीराराम' इत्यादि शब्दों से अभिवादन करते हैं।

रामानन्द के अनेक शिष्य थे जिनमें कबीर रैदास पीता, भग्ना आदि १२ प्रधान थे। इनमें कबीर बुलाहा, रैदास जमार पीता राखपूत भग्ना जाट और सेम नासिध थे। इससे स्पष्ट है कि रामानन्द ने ऊँच-नीच का भेदभाव नहीं रखा और सब जाति के लोगों को शिष्य बनाया। मोरनामी हुलसीशाल आपने ही अनुयायी थे।

रामानन्द-सम्प्रदाय की शिक्षा का सार है कि ईश्वर की भक्ति करके जीव सांसारिक कष्टों से तथा आवागमन से बच सकता है। यह भक्ति राम की उपासना से ही प्राप्त हो सकती है। इस उपासना के अभिजाती मनुष्यमात्र हैं। जाति-भेद का भेद इसमें अवरोध उपरिष्ठ नहीं कर सकता।

रामानन्द का कार्यक्षेत्र उत्तरभारत रहा और आज उत्तरभारत के प्रायः समस्त रामभक्त वैष्णव रामानन्दी हैं। अबोध्वा इस मत का मुख्य केन्द्र है।

रामानन्दी और रामानुजी विष्णु के विशेष अवतार नहीं हैं। केवल भिन्न-भिन्न बलि के कारण पुराण की अन्तर्गामी रेखा के रूप और परिमाण में कुछ अन्तर आ गया है।

रामानन्दी एहस्प और उपासी दोनों होते हैं। उपासी कायानुबन्ध धारण करते और वैरागी के नाम से सम्बोधित होते हैं। वैरागियों में ज्ञान-यान का मेधमय तथा भूतध्यात नहीं रहता है।

(ब) मन्वाचार्य और उनका हैतमत

इक्ष्वाक्यमत के शोक्षिग्राम में आचार्य मन्व का जन्म संवत् ११५६ में हुआ था। इन्होंने अन्तेष्टवरमत से वेदशास्त्राणि का अध्ययन किया। स्यारह वर्ष की उम्र में ही अहैतमत के उपासी आचार्य सनककुलोत्तम अष्टपुत्रपञ्चाचार्य (नामाश्रय शुभानन्द) से सीखा ले ली। यहाँ पर इनका नाम पूर्वप्रभु रखा गया। उन्नास लेकर इन्होंने गुरु से वेदान्त पढ़ना आरम्भ किया। जब वेदान्तशास्त्र में पारंगत हो गये तो गुरु ने इन्हें ज्ञानन्दीतीर्थ नाम देकर मठाधीश बना दिया।

मन्वाचार्य बड़े धर्मनिष्ठ और विद्वान् पुरुष थे। उन्होंने रामानुज तथा शंकर-मन्यति धर्माचार्यों के सिद्धान्त का मनन किया। विचार करने पर न इन्हें शंकर का अहैत ही पसन्द आया न रामानुज का विशिष्टाहैत ही। इन्होंने उन्नासमार्ग का परिष्कार कर लोकवर्ष के अनुकूल शिक्षातन्त्र-युक्त हैतमत का प्रतिपादन किया। इन्होंने विष्णु को ब्रह्म का निबन्धा और परमेश्वर वल्लभा तथा सद्यः शब्दों में कहा—

एको नारायणो ह्यासीत् न ब्रह्म न च शंकरः।

ज्ञानम् एक एवाम् आसीत् नारायणं प्रभुं ॥

अर्थात् आरम्भ में एकमात्र अद्वितीयस्वरूप भगवान् नारायण विराजमान थे। न ब्रह्म थे और न शंकर। नारायण सर्वगुण-सम्पन्न, स्वतन्त्र और ज्ञानम्बरस्वरूप हैं। उन्हीं के शरीर से ब्रह्मादि देव देवा हुए और सृष्टि हुई।

मन्वाचार्य ने सङ्गमाथ्य श्रुग्नेयमाथ्य दशोनिपदमाथ्य, गीतामाथ्य आदि १७ ग्रन्थों की रचना की। इन्होंने ठाण्डियो (मात्तावार) के मन्दिर में विष्णु के अविरिक्त लीलाचम, काक्षिकमर्दन बराह, शक्ति-मन्यति देवताओं की मूर्ति प्रसिद्धि की।

मन्वाचार्यों की उपासना के तीन र्वय हैं—(१) अर्चन, (२) नामकरण और (३) भजन। अर्चन अर्थात् विष्णु के शङ्ख-चक्र-महा-मण्डादि चिह्नों से शरीर को अर्चित करना तथा तप्तमुद्रा धारण करना। नामकरण अर्थात् अपनी कृत्यानों का विष्णुपर्यायवाची नाम रखना और नाम का काविक, वायिक मानसिक भजन करना।

इस मत में मक्ति ही मुक्ति का साधन है। ध्यान के बिना ईश्वर-साक्षात्कार नहीं होता। इनके मत से मक्ति की दश विधियाँ हैं—(१) तप्य बोलना, (२) हित वाक्य बोलना, (३) ध्यान को दान देना, (४) प्रिय माणव (५) स्वाध्याय (६) विपन्न व्यक्ति का उत्सार, (७) शरणागत की रक्षा करना (८) धर्म का कुप वृद्ध करना, (९) केवल भगवान् के दात बनने की इच्छा रखना और (१०) गुरु और शास्त्रों में विश्वास रखना।

वैष्णव की माँखि मण्णाचारी लड़ा विलक लगाते हैं किन्तु मध्य में लाल अक्षरा पीली रेखा के बदले कृष्ण रेखा अंकित करते हैं और उसके शिरोभाग पर हथि की गोश किरी लगाते हैं।

(ख) निम्बार्काचार्य और उनका द्वैताद्वैतमत

इनका मूल नाम नियमानन्द था। इनका जन्म निजाम-राज्य (दक्षिण हैदराबाद) के बेदर नामक ग्राम में हुआ था। इन्होंने राधाकृष्ण की मूर्ति स्थापित कर उनकी पूजा करने का उपदेश दिया।

ये बृन्दावन में रहा करते थे। इनके अनुयायी उन्हें सूर्य का अवतार मानते थे। मक्षमाता में इनके सम्बन्ध की यह अलौकिक कथा है।

एक बार अपनी कुटी में एक सन्यासी से धर्म-वार्त्ता करते करते सम्पन्न हो गई। सन्यासी रात में भोजन नहीं करते। अतएव इन्होंने सूर्य से कुछ बेर और ठहरने का अनुरोध किया और जबतक अतिथि ने भोजन-कार्य समाप्त नहीं किया तबतक सूर्य अस्ताचल पर नहीं गये। साधु के भोजन करते समय सूर्य का प्रकाश नीम के पेड़ पर लमकता रहा, अतएव उसी दिन से इनका नाम निम्बार्काचार्य पड़ा।

निम्बार्काचार्य ने द्वैताद्वैतसम्प्रदाय का विशेष प्रचार किया। इनके मत से मक्ति ही मुक्ति का साधन है। उपासना द्वारा ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। कृष्ण को ही वे भगवान् का अवतार मानते थे। अतएव इन्होंने भगवान् कृष्ण की पूजा और मक्ति का साधन दिया।

इस सम्प्रदाय की गद्दी मथुरा के पास यमुनातट पर है। इसके अनुयायी उत्तरभारत में अधिक पाये जाते हैं। इस सम्प्रदायवाले गोरीचन्दन का लाला विलक और उसके बीच में कृष्णवर्ण की बिन्दी लगाते हैं।

(ग) वल्लभाचार्य और उनका शुद्धाद्वैतमत

वल्लभाचार्य का जन्म सन् १५३५ में रामपुर (मध्यप्रदेश) के जिले में हुआ। काशी में ११ वर्ष की आयु में विद्याभ्यसन समाप्त कर बृन्दावन आये। वहाँ कुछ कास रहकर तीर्थाटन करने निकले। बिजनगर के राजा कृष्णराय की समा में विद्वानों को धार्मार्थ में इरादा। यहाँ पर इन्हें वैष्णवाचार्य की पक्षी मिली। उत्तरस्थाप इन्होंने बृन्दावन एवं गिरिराज आदि जगहों में रहकर भगवान् कृष्ण की प्रेममयी आराधना की। इनकी अष्टनामसेवा बड़ी ही सुन्दर है और उसमें साधुर्यमाण का बड़ा सुन्दर प्रकाश हुआ है। कहा जाता है, बाद में भगवान् कृष्ण ने इन्हें वात्सल्यमाण से उपासना के प्रकार की आज्ञा दी। अतएव भगवान् की आज्ञा से २८ वर्ष की अवस्था में इन्होंने विवाह किया जिससे विद्वत्सत्तामी का जन्म हुआ। उन दिनों लोग धर्म के कठिन नियमों का पालन करते करते ठक उठे थे। वे साधारण मुक्तों में सम्मिल हो रहे थे और उन्हें अनिष्ट भी त्याग करना पसन्द नहीं था। अतएव इन्होंने राधाकृष्ण की लीला के प्रति पूर्णभक्ति का उपदेश देकर लोगों को अपने धर्म में दीक्षित करने की चेष्टा की।

ये राधाकृष्ण के अनन्य उपासक थे। इनकी निम्नर्था में भगवान् की सेवा के प्रति-
रिक्त अन्य किसी वस्तु के लिए स्थान नहीं है। इनकी उपासना के तीन अंग हैं—
भोग, राग और सेवा। इन तीनों वस्तुओं के द्वारा भगवान् का अनुग्रह प्राप्त करना और
अनन्तर मुक्ति पाना इनका लक्ष्य है। भगवान् के अनुग्रह की ही मागवत में पुष्टि कहा
गया है—भोग्या तदनुग्रह (मागवत)। इसीलिए वह मार्ग पुष्टिमार्ग कहलाता है।

सूर तथा झरछाप के अन्य कवियों ने कृष्ण को—ओ उनके श्रवण हैं,—पूर्वार्द्ध
पुरुषोत्तम माना है, जिनके सगुण निगुण दो रूप हैं। ब्रह्म का निगुणरूप दूरभिगम्प है,
अतएव सगुण का आभास आकर्षक है। सगुणरूप की लीला के मुख्यगान की ही सूर ने
अप्रात्मिक सिद्धि का साधन माना है। सूर तथा झरछाप के कवियों ने जीव को जी
वया ब्रह्म को पुत्र माना है। जिस प्रकार पत्नी पति से निकटकर लसी होती है उसी
प्रकार वह जीवात्मा ब्रह्म से निकटकर सर्वशोक में आ गई है, ओ दिन-रात प्रियतम
के वियोग में अश्रु बहावा करती है।

ब्रह्मसाम्बाय के ८४ शिष्य हुए, ओ ८४ वैष्णव के नाम से विख्यात हैं। वे अपने
शिष्यों को ओम् नमो भगवते वासुदेवाय' अथवा श्रीकृष्णः शरण्यं मम' मन का उपदेश
देत थे। इन्होंने श्रीमद्भागवत पर मुनेषिनी नाम की टीका लिखी है ओ इस मत का
प्रधान साम्प्रदायिक ग्रन्थ है।

गुजरात में इस सम्प्रदाय का विशेष प्रचार है। वहाँ के धनी मानी और वसिष्ठ-वैश्य
इसमें सम्मिलित हैं। वे गुरु को ईश्वर मानते हैं और 'अय श्रीकृष्ण', 'अय गोपाल' से
परस्पर अभिवादन करते हैं। ब्रह्मसम्प्रदायी मन्दिरों में विविध प्रकार के पन्नाभ और
फल भगवान् कृष्ण की भोग लगावे जाते हैं, और पुजारियों तथा मन्दिर के सेवकों द्वारा
प्रसाद के रूप में मछों के बीच बेचे जाते हैं। नाथद्वारा के मन्दिर का राग-भोग
प्रसिद्ध है। वह मन्दिर उदयपुर-राज्य में है। वहाँ प्रतिदिन राग-भोग में हजारों रुपये
खर्च होते हैं। बन्नाष्टमी शरदपूर्णिमा, अक्षय्य अष्टमी आदि अवसरों पर और भी अधिक खर्च
होता है।

(४) चैतन्य महाप्रभु और उनका अचिन्त्य-मेदमास

वह एक वृद्धवैष्णव-सम्प्रदाय है। बंगाल में कृष्ण की भक्ति के प्रचार का अय चैतन्य
महाप्रभु की है। उनका जन्म १४ ७ शकाब्द में नवहरी (बंगाल) में हुआ। वे बचपन
से ही बड़े मेधावी थे। सदा एकाग्रचित्त से मागवत का पाठ किया करते थे। यहस्था
भर्मा होने पर भी श्रीकृष्ण की उपासना में निरन्तर लीन रहा करते थे। अष्ट में उन्हें
वैराग्य हो गया और उन्होंने २४ वर्ष की अवस्था में सन्यास ग्रहण कर लिया। क्रि
श्ट १५०० तक भिन्न-भिन्न स्थानों में घूमकर कृष्णभक्ति का प्रचार किया। इसके बाद
बंगालासुरी में १८ वर्षों तक निवास किया। वे सदा दुःखपीडितों का बंधन दूर करने की
चेष्टा में लगे रहते थे। रोगी को औषध और शोकाकुल को सदा सात्त्वना देते थे।

चैतन्य का कथन था कि उन लोग समानमाय से ईश्वर-भक्ति कर सकते
हैं। भक्ति द्वारा समस्त आतियाँ शुद्ध हो सकती हैं। यही कारण है कि उन्होंने
मुसलमान तथा आर्यान्त विचारियों को भी धीरे-धीरे देकर अपनाया। उन्होंने

‘शिष्टाश्रम’ में अपने उपदेशों का सार दिया है, जिसका भाव इस प्रकार है—
 “मनुष्य को चाहिए कि वह अपने जीवन का अधिक समय भगवान् के सुमधुर नामों के कीर्तन में लगावे जो अन्तःकरण की शुद्धि का सबसे उत्तम और सुगम उपाय है। कीर्तन करते समय वह प्रेम में इतना मग्न हो जाय कि उसके नेत्रों से आँसुओं की धारा बहने लगे। उसकी वाणी गद्गद और शरीर पुलकित हो जाय। भगवन्नाम का कीर्तन करनेवाला अपने को तृप्त से भी मृच्छ समझे। भगवन्नाम के उच्चारण में देशकाल का कोई कथन नहीं है। जहाँ, जब चाहे, भगवन्नाम का उच्चारण कर सकता है। भगवान् ने अपनी सारी शक्ति और अपना सारा माधुर्य अपने नामों के अन्दर भर दिया है। यों तो भगवान् के सभी नाम मधुर और कल्याणकारी हैं, किन्तु—

‘हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे।

हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे॥’

महानेव सबसे अधिक लाभकारी और मन्त्रज्योम को बढ़ानेवाला है। भगवन्नाम का भक्ता के बिना उच्चारण करने से भी मनुष्य संसार के दुःखों से छूटकर भगवान् के परमधाम का अधिकारी बन जाता है।”

उनके मन्त्र से भक्ति ही मोक्षप्राप्ति का मुख्य साधन है, ज्ञान और वैराग्य सहकारी साधन हैं। ज्ञान, वैराग्य और भक्तिके बिना भगवत् प्राप्ति नहीं हो सकती। वे ध्यान्त, दास्य, स्वप्न, वात्सल्य और मधुर—पाँचों भावों को स्वीकार करते थे परन्तु इनमें मधुररस को ही सबसे भेद मानते थे। उनके मन्त्र से निष्कामधर्म में निश्चित चित्तपाप्ता, धर्तृग की इच्छा रक्षनेवाला, भक्तानु और राम-धर्मादि से सम्पन्न जीव ब्रह्म-विज्ञाता का अधिकारी है।

वैष्णवों के कुछ उपसम्प्रदाय

वैष्णव-सम्प्रदायों में भी कुछ उपसम्प्रदाय हैं जिनमें (१) राधावल्लभ सम्प्रदाय, (२) स्वामीनारायणी सम्प्रदाय, (३) परियामी सम्प्रदाय और (४) छतानी सम्प्रदाय मुख्य हैं।

(१) राधावल्लभ सम्प्रदाय—स्वामी हितहरिचण्डी ने सन् १९४२ के लगभग बृन्दावन में राधावल्लभ सम्प्रदाय का आरम्भ किया। बृन्दावन में अवतक राधावल्लभ का मन्दिर मौजूद है जो इस उपसम्प्रदाय का मुख्य स्थान है। राधावल्लभ की उपासना इसकी विशेषता है। राधारानी महाशक्ति और स्वामिनी हैं। भगवान् कृष्ण उनके आद्यमुखाई हैं। उनकी आज्ञा से ही विश्व की सृष्टि, रक्षण और हरण होता है। स्वामी हितहरिचण्डी की तीन पोषिनी इस उपसम्प्रदाय के आचारमन्त्र हैं—(१) ‘राधा मुबानिधि’ जिसमें संस्कृत के पीने दो सौ श्लोक हैं, (२) ‘धौरासी पद’ और (३) ‘सुन्द पद’। पिछले दोनों ब्रजभाषा में हैं। वे आद्यप्रायः महाकवियों में एक थे।

(२) स्वामीनारायणी सम्प्रदाय—गुजरात में राधाकृष्ण का उपासक स्वामी नारायणी सम्प्रदाय है। ब्रह्म-सम्प्रदाय के चोर अत्याचार से रित होकर सन् १८९१

के लगभग स्वामी नारायण ने अपना सम्प्रदाय बनाया। उन्होंने ऊँच-नीच के मत को छोड़कर सभी जातियों के लोगों के लिए अपने पथ का द्वार खुला रखा। इस्लाम मताव स्वामी खोसा लोगों को भी पथ में सम्मिलित किया। इस सम्प्रदाय के मन्दिरों में स्त्री-पुरुष का पारस्परिक स्पर्श न हो—ऐसा प्रस्थ किया जाता है। वे अधिकारों मूर्ति के स्थान पर विग्रह की पूजा करते हैं। अधिकार अनुयायी यह स्थ हैं। इनका दार्शनिक मत विशिष्ट है। परन्तु उपासनाविधि बहुलमकुल की है। इनके शिष्यों में (१) गुणादीवानन्द स्वामी (२) गोपालानन्द स्वामी, (३) नित्यानन्द स्वामी, (४) शिवानन्द स्वामी (५) निष्कलानन्द स्वामी, (६) मुक्तानन्द स्वामी तथा (७) ब्रह्मानन्द स्वामी प्रसिद्ध हुए हैं।

(३) परिखामी सम्प्रदाय—इस सम्प्रदाय के अनुयायी अपने को 'प्रखामी' भी कहते हैं। इसके प्रवक्ता मन्त्रा प्राखनाचारी परिखामाचारी वेदाङ्गी वे और विशेषतः पञ्चा (मन्त्रमारुत) में रहते थे। वे अपने को मुसलमानों का मेहरी, ईसाइयों का मसीहा और हिन्दुओं का कर्त्तव्य व्यवहार मानते थे। उन्होंने मुसलमानों से शास्त्रार्थ भी किया था। सर्वधर्म-समन्वय इनका लक्ष्य था। इनका मत राधावल्लभ की था। वे भगवान् कृष्ण के सत्संग में उपासना की शिक्षा देते थे। इनकी रचनाएँ बहुत हैं। इनकी शिष्य परम्परा का भी अच्छा साहित्य है। इनके अनुयायी बेष्मव हैं और गुजरात, राजस्थान तथा गुजरात में अधिक पाये जाते हैं।^१

(४) सत्तानी सम्प्रदाय—यद्यपि इसके सभी अनुयायी शूद्र या शूद्रवत् समझे जाते हैं तथापि वे शूद्रों से कुछ कम न्यो की शिक्षा देने के वे अधिकारी होते हैं। वे शिष्या-सूत्र विहीन होते हैं और रामानुजाचार्य के समय के बहुत पहले से भीरेष्मव कहलाते हैं। मैसूर, आन्ध्र प्रदेश और तमिलनाडु में पाये जाते हैं। कई मन्दिरों में विशेषतः हनुमान की के मन्दिरों में वे पुजारी का काम करते हैं। इन मन्दिरों में ब्राह्मण भी दशनार्थ जाते हैं किन्तु वे पूजा नहीं बढ़ाते। साधारणतः ब्राह्मण, भीरेष्मव-मन्दिरों में आवश्यकता पड़ने पर, मूर्ति को सजाकर लेने हैं और अस्त्रधारी को अब भीरेष्मव की दीक्षा दी जाती है, तब वे ही तब शयन करके उन्हें अर्पित करते हैं। भीरगम् के मन्दिर में प्राचीन सत्तानियों का विशेष आश्रय होता है। सत्तानी लोग तमिल देश के अधिकारी माने जाते हैं।^२

इस प्रकार मक्ति का जन्म ब्राह्मणदेश में ब्राह्मण-सन्तों द्वारा हुआ। कर्नाटक-प्रदेश में वह बड़ी हुई, और महाराष्ट्र-प्रदेश में बहुत दिनों तक बाध करके गुजरात में भीर्वा हो गई।^३ मध्ययुग के मक्त लोग भी कहते हैं कि मक्ति ब्राह्मण देश में उत्पन्न हुई थी और रामानन्द उसे उत्तरप्रदेश में लाये थे।

१ हिन्दूत्व—पृष्ठ ७४ ४१। २ हिन्दूत्व—पृष्ठ ७४ ४१। ३ पद्मपुराण, उत्तर स्कन्ध १०-४१

पाँचवाँ परिच्छेद

आचार्यों का दार्शनिक मत

अद्वैतवाद के प्रपञ्चमेवासी प्रवचक शंकराचार्य के मत के अनुसार जितना भी हरवर्ग है वह सब माया के कारण ही विभिन्न-सा प्रतीत होता है। वस्तुतः वह एक अक्षरही शुद्ध चिन्मात्र ही है। सम्पूर्ण विभिन्न प्रतीतियों के स्थान में एक अक्षरही सच्चिदानन्द-भन का अनुभव करना ही ज्ञान है। तथा उस सर्वाधिष्ठान पर दृष्टि न देकर मेह (माया) में सत्यता का बोध करना ही अज्ञान है। अतएव शंकर ने मक्ति को ज्ञानोत्पत्ति का प्रधान साधन माना है। फल-रूप से तो उन्होंने ज्ञान को ही स्वीकार किया है। उनके मत से अपने शुद्ध स्वरूप का स्मरण करना ही मक्ति है।

शंकर का अद्वैतवाद मारुत की विचारधारा के क्षेत्र में तो सर्वोपरि आसन पर प्रतिष्ठित है ही, साथ ही पाश्चात्य दर्शन भी अब उसमें ही अपना अस्त्यविन्दु खोजने लगा है। क्या आश्चर्य यदि आधुनिक विज्ञान की अणु-परमाणु-सम्बन्धी खोज अन्ततः शंकर के ही इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि जगत् केवल एक भाति और मात्रा है। और जो कुछ है वह एक वेदन-स्तर है। शंकर का अद्वैतवाद या वेदान्त भारतीय दर्शन का सबसे गहन और प्रकाश विषय है। उसपर खेड़ों विशद प्र प लिखे जा चुके हैं। बहुतेरे ज्ञानों के लिए उसकी बारीकियों को समझ लेना कठिन है। यद्यपि 'अहं ब्रह्मास्मि' या 'तत्समसि' सूत्रम् में उसका सार निजोक्कर मानों भर दिया गया है तथापि इन्हीं सूत्र-नामों की विशद व्याख्या के रूप में शंकर ने जो जगत् और जीव की नाम-रूपात्मक मिथ्याप्रतीति करानेवाली म या मा अविद्या को अज्ञता और उसकी उपधि से रहित निगुण निर्विशेष ब्रह्म की एकमात्र सत्ता का जो दार्शनिक वाक् हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है उसके सभी पहलुओं पर प्रकाश डालना अत्यन्त लम्बर कार्य है।

विशिष्टाद्वैत

शंकराचार्य के मत में जीव और ब्रह्म की एकता का प्रतिपादन होम के कारण सगुण ईश्वर की मक्ति अथवा अवतारवाद की धारणा के लिए कोई गुंजाहट नहीं रह गई थी। अतएव माध्वीन मागवतधर्म के अनुयायी वैष्णवों के लिए इस अद्वैतवाद

के विरुद्ध, जिसे उन्होंने 'प्रायास' के नाम से पुकारना शुरू किया था, आन्दोलन मचाना और करने मतविशेष की युद्ध के लिए नवीन दार्शनिक भूमिका तैयार करना आवश्यक हो गया। एक बात और थी। शंकर की अद्वैतवादिनी विचारधारा सामान्य जन-मस्तिष्क-द्वारा ग्रहण नहीं थी। वह वस्तुतः जानियों की वस्तु थी। साधारण नर नारी तो उस ईश्वर की शोभा में वे जो उनपर दया करता निपति के समय आकर रक्षा करता तथा जिसके परश्वों में अपने को समर्पित कर वे अपने दुःख-त्रैव्य से मुक्तकार पा जाते। जन-साधारण की इस भावना से ही ज्ञान के बदले मक्ति प्रदान धर्म की माँग प्रवृत्त हुई। इसी माँग ने बौद्धधर्म के उत्कर्षकाल में उसमें मक्ति और उपासना की प्रदानता कायम की थी। इस माँग की पूर्ति के लिए ही रामानुज ने शंकर के अद्वैतवाद को प्राचीन महाभारतकालीन माणवतत्त्व के साथ संयुक्त करके विशिष्टाद्वैत नामक उस दार्शनिक धारा का जन्म दिया जिससे जीवात्मा, जगत् और ब्रह्म मूलतः तो शंकरमत के अनुसार एक ही रहे, किन्तु कार्यरूप में एक वृत्ते से निष्पन्न तथा विशिष्ट गुणों से युक्त माने जाने लगे। रामानुज ने ज्ञान और कर्म दोनों को मक्ति का ही उपादान बताया और इस बात पर जोर दिया कि ईश्वर के साक्षात्कार करने का सबसे उपयुक्त मार्ग मक्ति ही है। रामानुज ने जीन, ब्रह्म और शरीर की उपमा कृप्य रक्त और श्वेत घावों के स्यास से बने हुए कपड़े से दी है। उनका कहना है कि दोनों प्रकार के घावों से बना हुआ कपड़ा श्वेत कृप्य और रक्त होता है। इसी प्रकार चेतन, जड़ और ईश्वर के स्यास से बने हुए जगत् की कार्यावस्था में भी भोक्ता, भोग और नियन्ता रहते हैं और संकरवा नहीं आती, बने तो अलग-अलग रह सकते हैं और बुलावे के अनुसार कृप्य स्थानीय घावों के रूप में या कार्य कपड़े के रूप में रहते हैं। परन्तु जगत् में चेतन और जड़ सन ब्रह्म के नित्य शरीर हैं और उसके प्रकार हैं। वही चेतन जड़ पदार्थ विशिष्ट परमात्मा शब्द से पुकारा जाता है। 'सका' वाक्य यह है कि स्थूल और सूक्ष्म अवस्थापन्न जगत् और जीन ब्रह्म के शरीर हैं। चित् और अचित् की सूक्ष्म समष्टि ही स्थूल जगत् का उपदान है। इन दोनों—चित् और अचित्—से ब्रह्म में विकार नहीं होता क्योंकि नित्य स्थापक होने पर भी ब्रह्म सदा पृथक् है, जैसे कृप्य, रक्त और श्वेत घावों हर जगह पर एक नहीं हो जाने उसी प्रकार ब्रह्म, जीन और जड़ अलग अलग रहते हैं।

शंकर ब्रह्म को उस प्रकार के गुणों से रहित—निगुण—मानते हैं। रामानुज को यह स्वीकार नहीं है। इसलिए उन्होंने गुणों से ब्रह्म को सम्प्रित मानकर अद्वैत के साथ विशिष्ट शब्द का प्रयोग कर दिया। शंकर का तत्त्वप्रकार का दृष्ट अमान्य था। वे गुण और गुणी के भेद को भी नहीं चाहते थे। दो शब्द ही क्यों रहे? ब्रह्म और गुण का द्वैतभाव ही क्यों हो? शीघ्र ही उन्होंने ब्रह्म को सभी दृष्टों से मुक्त कर दिया। परन्तु रामानुज का कहना है कि यह मनमाना बात तो नहीं है कोई वस्तु बिना गुणों के नहीं होती। गुणी के गुण रहने ही हैं। यदि ब्रह्म एक सत्ता है तो उसमें गुण होना ही चाहिए। इसलिए उन्होंने ब्रह्म को उगुण या लविशेष माना है और इस प्रकार अद्वैत के साथ 'विशिष्ट' शब्द लगा दिया है।

इष्टाद्वैत

निम्बार्काचार्य ने 'इष्टाद्वैत' मत का प्रतिपादन किया जिसका शास्त्र है कि ईश्वर, जीव और जगत्—तीनों ही ब्रह्म हैं। उन्होंने रामानुज के मत को स्वीकार नहीं किया; क्योंकि रामानुज ने ब्रह्म का केवल ईश्वरत्व का प्रतिपादन माना है। उनके मत से जगत् जीव जगत् और ईश्वर भिन्न हैं तथापि जीव और जगत् का आधार तथा अस्तित्व ईश्वर की इच्छा पर अवलम्बित है, स्वतंत्र नहीं। और परमेश्वर में ही जीव तथा जगत् के सत्य स्वरूप हैं। जीव ब्रह्म का अंग है, ब्रह्म अंगी है। ब्रह्म ही जगत् में परिणत हुआ है, जगत् रूप में परिणत होने तथा जगत् के ब्रह्म में लीन होने पर भी उनमें कोई विकार नहीं होता। जीव अणु और अणुब्रह्म है, सूक्ष्म जीव भी अणु है। सूक्ष्म और ब्रह्म में यही भेद है कि सूक्ष्म जीव ब्रह्म के साथ अपने और जगत् के समिधत्व का अनुभव करता है किन्तु वह जीव ऐसा नहीं करता। इस प्रकार इष्टाद्वैतमत एक तरह से भेदाभेदवाद है। इस मत के अनुसार द्वैत भी सत्य है और अद्वैत भी। इस सम्प्रदाय की एक विशेषता है कि इसके आचार्यों ने अन्य मतों के आचार्यों की तरह दूसरे मत का खण्डन नहीं किया है।

शुद्धाद्वैत

वल्समाचार्य रामानुजाचार्य के विशिष्टाद्वैत अथवा निम्बार्काचार्य के इष्टाद्वैत से समझौता करने पर तैयार न थे। अतएव सबको असंगत समझकर उन्होंने अपने मतवाद के लिए एक विशुद्ध नई दार्शनिक मित्र तैयार करने का निश्चय किया। यहाँ पर इस बात का उल्लेख आवश्यक है कि जहाँ शंकर, रामानुज, निम्बार्क आदि ने 'परमानन्द' अर्थात् ब्रह्मज्ञान, दशोपनिषद् और गीता को ही अपना आधार बनाया था वहीं वल्सम ने इनके अतिरिक्त 'भागवतमहापुराण' को भी अपना एक मुख्य प्रमाणमूल आधार माना और शुद्धाद्वैत नामक सुप्रसिद्ध दार्शनिक विचार-धारा का विकास किया। इसके अनुसार उपनिषद् में वर्णित ब्रह्म की अद्वैतसत्ता तो निर्विवाद स्वीकार कर ली गई किन्तु शंकर के इस मत को कि एकमात्र निर्विशेष ब्रह्म की ही परमायत्त सत्ता स्वीकार्य है, शेष सब कुछ माया है। विशुद्ध ज्ञान दिया गया। खोज में इसके अनुसार माया-रहित शुद्ध जीव और परब्रह्म एक ही वस्तु है। वल्सम ने घोषणा की कि ब्रह्म की अद्वैतता तो माया की कहना के बिना भी सिद्ध है। वस्तुतः अद्वैत ब्रह्म कारण और कार्य—इन दोनों ही स्वरूपों में सत्य और एक है—इहं विद्युत् है। माया के ऊपर वह अवलम्बित नहीं है। वह सारा दृश्य जगत् इस ब्रह्म की लीला-शक्ति का ही विस्तार है। जीवों में भी तो लीला के हेतु अंगारूप में शिवा उसके कौन प्रकट हुआ है। इस प्रकार शंकर ने जहाँ ब्रह्म के निकटस्थ निर्विशेष को ही उसका न्याय कर बताया था और उग्रह को उसका मायिक रूप कहा था, वहीं वल्सम ने उसके उग्रह रूप को ही न्याय और वास्तविक माना। उद्देश्य में उनके मत में ब्रह्म कारण और जगत् कार्य है। कार्य और कारण दोनों समिध हैं।

द्वैतवाद

शंकर के अद्वैतवाद के विरुद्ध प्रतिनिराकरण में गण्ड्युस के उपरकाश में जो विविध दार्शनिक और धार्मिक विचारधाराएँ उल्लेखित हुईं उनमें गण्ड्याचार्य-द्वारा प्रति-

द्वैतवाद का एक विशिष्ट स्थान है। रामानुज निम्माक और वल्लभ ने जहाँ शंकर के मायावाद का विरोध किया है वहाँ साय ही-साय, विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत और गुणाद्वैत नामक अपने मतवादों में परोक्षरूप से द्वैत की धारणा के साथ समझौता करने का भी प्रयास किया है। इसके विपरीत मध्वाचार्य के विशुद्ध द्वैतवाद में ब्रह्म, जीव और ब्रह्म की एकता की धारणा के लिए कोई गुणाद्वैत ही रोज नहीं रह गई। इनकी दृष्टि में तो एक और स्वतन्त्र अद्वितीय चेतन ब्रह्म और दूसरी और अस्वतन्त्र ब्रह्म प्रकृति या परतन्त्र जीव है। इन दोनों की ही संपाद सत्ता मानी गई है। उन्होंने इनके भेद को निश्च माना, अस्मित नहीं। उनका कहना है कि परब्रह्म और जीव को कुछ अर्थों में मिलन मानना परस्पर-विरुद्ध और असम्भव बात है। इसलिए दोनों को सदैव मिलन मानना चाहिए, क्योंकि इन दोनों में पूर्य अथवा अपूर्व रीति से भी एकता नहीं हो सकती। आपके विचार में ब्रह्म और जीव में सेव्य-सेवकभेद है। सेवक कभी सेव्य से अस्मित नहीं हो सकता। निरंतर ब्रह्म का सामिप्य प्राप्त करना ही मुक्ति है।

इन आचार्यों के मतानुसार ब्रह्मा, शिव आदि से विष्णु भेद हैं। इन देवता विष्णु के रूप में हैं। वे ही सदा, पालक और सहायक हैं। वे ही मुक्ति देते हैं। रामानुज और मध्वाचार्य ने विशेषकर दक्षिण भारत में, विष्णु की पूजा का परब्रह्म की पूजा के रूप में प्रचार किया। द्वायवन के निकट निम्माकचार्य और वल्लभाचार्य का कार्यचक्र रहा। अठार्व पश्चिम भारत में विष्णु के पुराणतार श्रीकृष्ण की पूजा परब्रह्म की पूजा के रूप में प्रचलित हुई। बाद में चैतन्य महाप्रभु ने गंगाजल के घर-घर में कृष्णमठ का प्रचार किया। परब्रह्म के रूप में भीरु के प्रचार का विशेष भेष स्वामी रामानन्द को है। आज अमोक्षा एव अन्य स्थानों के बैरागी कहानेवाले साधु एव उनके अनुयायी रामोपासक ही सम्प्रदाय के हैं। रामानन्द ने रामानुजोन्मेष सम्प्रदाय की संकुचित सीमा को तोड़कर उसे अधिक विस्तृत तथा ठहर बनाया। अठार्व उनके मुख्य शिष्यों में कबीर, पीता भक्ता और रैदास हुए। उन्हीं की शिष्य परम्परा में गोरामो ब्रह्मजीव हुए जिनके शिष्ये 'पञ्चपरितोष' को रामानन्द के सम्प्रदाय का मुख्य ग्रन्थ मानना चाहिए। यद्यपि यह ग्रन्थ सम्प्रदाय की चीज है तथापि इसमें किसी सम्प्रदाय की विशेषता की शिक्षा न देने के कारण यह ग्रन्थ सार्वभौम हो गया है। श्रीरामानन्द के सम्प्रदाय की शिक्षा का सार यह है कि राम की भक्ति और उपासना से ही जीव साधारण कष्टों से तथा आवागमन से बच सकता है। इस उपासना का अधिकारी मनुष्यमान है। आदि शक्ति का भेद इसमें अवगौर उपस्थित नहीं कर सकता।

निदान शंकर के द्वैतवाद के विरोध में भारत के भिन्न-भिन्न भागों में द्वैत, विशिष्टाद्वैत द्वैताद्वैत गुणाद्वैत और उनके अन्तर्गत स्वतन्त्र महाप्रभु का अचिरव्य भेदाभेदवाद या चैतन्य-सम्प्रदाय और रामानन्द के रामानन्द सम्प्रदाय आदि वैष्णव सम्प्रदायों का प्रचार हुआ जिनका सिद्धान्त है कि मोक्ष की प्राप्ति का सबसे सुगम साधन भक्ति है। भगवान ने भी गीता में कहा है—अथवा ब्रह्म में विद्य लयाना अत्यन्त कठिन और क्लेशमय है। यद्यपि गीता में निष्कामकर्म के महत्त्व का वर्णन है तथापि वह केवल साधन है और मन्त्र ही अन्तिम निष्ठा है। भक्ति की सिद्धि हो जाने पर कर्म करना अथवा न करना बराबर है।

ब्रूठा परिच्छेद शैव-सम्प्रदायों की परम्परा

वैष्णव ब्रह्मचार-सन्तों की तरह दक्षिण भारत में शैव ब्रह्मचार भी हुए, जिनकी संख्या चौंसठ मानी जाती है। इनमें माणिक्य ऋषिक, सम्पन्ध, वागीश और सुन्दर अचिक प्रसिद्ध हैं। ब्रह्मचारों की अमरबाणियाँ आध्यात्मिक साहित्य के दो महान समूह-ग्रन्थों में सुरक्षित हैं। उनमें से एक का नाम 'देवरन'—अर्थात् मगधज्योम के द्वार और दूसरे का नाम है 'निबन्धन'—अर्थात् पवित्रबाणी। परिवपुराणम् तथा 'ईश्वरलीला' नामक महान ग्रन्थों में इनके पवित्र चरित्र का वर्णन है।

इतिहास और पुराणों में शैव-सम्प्रदायों का वर्णन नहीं है, किन्तु बाद में शैवमत के अन्तर्गत भिन्न भिन्न सम्प्रदाय हो गये।

शैवों के मुख्य पाँच भेद हैं—(क) स साम्य शैव मत्स्य चारण करते हैं, भूमिच्छिन्न शिवलिंग की अर्चना करते हैं। शिवमूर्त्ति से भावुमान रखते हैं। शिवार्थ स्मरण करते हैं। शिव की कृपा सुनते हैं। एवं शिवभानाणि अद्विजा मन्त्रि करते हैं।

(ख) मिश्रशैव उन्हें कहते हैं जो वीरशैव लिंग की पूजा करते हैं। साय ही साय त्रिभुज उमा, गणपति और सूर्य की भी पूजा करते हैं। ये शङ्कराचार्य के अनुपादी स्वार्थ शैव हैं।

(ग) वीर शैव मानते हैं कि अक्षितकण्ठ, कर्ण, भर्ता, हर्षा और ब्रह्मरूप शिव हैं। ब्रह्म के उपादान और निमित्तकारण वे हैं। ये अपनेको वीर, नन्दी, भू गी, रूपम और हृन्—“न पाँच गणपतिपुत्रों के गोत्र में उत्पन्न” कहलाते हैं। वीर शैव सम्पूर्ण ब्रह्म को शिवमय मानते हैं। वीर शैवों की विशेषता इस बात में है—

परब्रह्म इत्थं लिंगम् पशुपाराधिमोचनम्।

यो धारयति सङ्कल्प्या स पाशुपत उच्यते ॥

इन प्रमाणों से निरन्तर मनुष्य पञ्च शरीर पर ये लिंगधारण क्रिया करते हैं। इसके बिना एक शरीर भी नहीं रहने। ये लिंगायत के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। महासाम्प्रदाय में और विशेषकर ईश्वरकान्तारण्य (दक्षिण) में इनकी प्रधानता है। इस शैवमत का आरम्भ एहि के आरम्भ से बताया जाता है। अतः यह मत पाशुपतमत से अभिन्न है और

(ब) 'शिवाद्देववाद' मक्तिप्रधान मत है। इस मत में शिव को ही परब्रह्म माना गया है। शिव की उपासना करने से मुक्ति मिलती है। कहा गया है कि कल की कामना का त्याग करके काम करने से पाप का नाश होता है और पाप के नाश से चित्त की छद्म होती है। तब मोक्ष होता है। इसलिये कर्म ही ज्ञान का हेतु है। कर्म और ज्ञान—दोनों का फल मुक्ति है। इस मत के प्रवर्तक भीष्मवृद्ध के अनुसार जीव को पारो से मुक्त करना ही प्रयोजन है और उपासना से प्रसन्न होकर शिव मुक्ति प्रदान करते हैं। इस मत के आचार्य ने ब्रह्म को सगुण और सविशेष माना है। सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ शिव ब्रह्म हैं और जीवों को उनके कर्मानुसार मोक्ष प्रदान करते हैं। आत्मा (जीव) अज्ञानरूपी वासनाओं से बद्ध है। जीव के बन्धन कट जाने पर वह परब्रह्म के सम्मान ऐश्वर्य प्राप्त कर अघीम ज्ञानार्थ का अनुभव करता है। यही मुक्ति है। इस प्रकार यह मत द्वैतवादी कर्म-मक्ति प्रधान है और इसके आचार्य ने शङ्करमत का उलटन कर ज्ञान-कर्म-समुच्चय की स्थापना करने की चेष्टा की है।^१

सातवाँ परिच्छेद

वैष्णव संत और उनकी परम्परा

पहले समस्त ग्रन्थ संस्कृत-भाषा में लिखे जाते थे। शंकर, रामानुज, मध्वाचार्य, निम्बार्क, रामानन्द, वल्लभ आदि समस्त धर्मप्रचारकों ने अपने अपने प्रिय संस्कृत-भाषा में लिखे। किन्तु सुवर्धिम संस्कृति की वृद्धि के साथ-साथ संस्कृत-भाषा का प्रचार पड़ा गया। इस्लाम की बढ़ती हुई चारों ओर फैलकर बार्मिक सम्प्रदायों के नेताओं का जनता की भाषा के सहारा लेने की आवश्यकता प्रतीत होने लगी और पन्नों एवं सम्प्रदायों के प्रचारकों ने अपने मत के ग्रन्थों को अपने अपने प्रान्त की भाषा में लिखना आरम्भ किया। महाभारत और रामायण का मिश्र-मिश्र भाषाओं में अनुवाद हुआ। पुराणों में विशेषरूप से, भीमजागृत का अनुवाद हुआ और उसका हृष्यचरित सम्प्रदायी दशमस्कन्ध 'सुलसगर' के रूप में सर्वप्रथम हो गया। गीता के भी अनेक अनुवाद हुए। पठन पाठन और प्रकाशन एवं प्रचार के सुभीते से नैऋत्यप्रदेश अधिकांश पदों में लिखे गये। अनेक महात्माओं ने सर्वत्र इन प्राकृत अर्थात् प्रान्तीय भाषाओं को अपनाया और प्रायः सबने पद्यमय ग्रन्थ लिखे। छाली राम, दोहरे, अमंग, मदन, गीत आदि के द्वारा ही उपदेश दिये जाने लगे। ब्रह्म में ज्ञानदेव की ज्ञानेश्वरी, नमदेव के पद, तुकुगराज के विवेकसिन्धु महीपति के मच्छलीलामृत, एकराजकी के हरिपाठ, जिलोचन के पद तुकाराम के अमंग और रामदास के बासोप आदि मराठी भाषा के प्रसिद्ध ग्रन्थ हैं। विदर्भों का तो ग्रन्थसागर ही गुह्य है। कर्णाटकी में पुरन्दरदास के पद, ब्यासराज के पद विष्णुदास और मण्णदास की रचानाएँ, विद्वानन्द के हरिमक्ति-रसायन और हरिकृपासार आदि ग्रन्थ प्रसिद्ध हैं। इसी कक्ष में बंगाल आर्य का कृष्णलीलाभुषण (भीष्मजागृत के दशमस्कन्ध का अनुवाद) और लक्ष्मीनारायण के जमिनि-मार्ग अथवा ग्रन्थ हैं। बंगाल में चरबीदास कृतिदास काशीरामदास आदि वैष्णव धैर्य महाप्रसू के अनेक अनुयायी तिरहुत में विद्यापति ठाकुर और ठामापतिधर भक्तिरस के लड़े उद्भूत कवि हो गये हैं। बंगाल में कृतिदास-रामायण का प्रचार तुलसी कृत रामायण के समान है। नरसीमहा गुजरात में और मीराबाई राजस्थान में भक्तिरस के प्रमुख कवि हुए। माधनाथ, द्विज-हरिचर आदि महात्मा

तथा मन्त्र के गोसाइयों में अष्टछापवाले प्राकृत के अण्डे कवियों में गिने जाने लगे। धारे भारत में धार्मिक भावों को व्यक्त करने की आवश्यकता ने मनोहर वाङ्मय की सृष्टि की। हृदय के ऊँचे-से-ऊँचे और बारीक-से-बारीक भाव और बुद्धि के सूक्ष्म-से-सूक्ष्म विचार व्यक्त करने के लिए इन प्राकृतों (लोक भाषाओं) को इन महात्माओं की वाकियों ने सुधार और उँवार। मगवान राम, कृष्ण, विष्णु और पाण्डुरंग के गुणगान के बहाने भाषा की शब्द-शक्ति अत्यन्त बढ़ गई तथा विमर्श की अभिव्यक्ति पर बका का अण्डा अधिकार हो गया। धीरे-धीरे संस्कृत का स्थान प्राकृतों ने ले लिया और वे उसकी साहित्य निधि के उपयुक्त माध्यम बन गये।^१

अनेक वैष्णव सन्तों ने धार्मिक विपमता और कटुता हटाने तथा मगवान की ओर माझुक बनता को प्रवृत्त करने का प्रयत्न किया। नामादास ने अपना भाव बहुत उदार रखा तथा अपने भक्तमाल में सभी सम्प्रदायों के महात्माओं की स्तुति की। सन्त ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, नरसीमेहता, रामदास स्वामी मीराबाई, छदास, तुलसीदास एवं आलवार सन्तों ने किसी मत का प्रचार नहीं किया किन्तु अपने भक्तों तथा उपदेशों द्वारा भक्ति का प्रचार एवं तरङ्गलीन कटुता को हटाने का अथक प्रयत्न किया। भारत में सत्तों एवं सुधारकों की संख्या इतनी अधिक है कि उनके सचित वर्णन के लिए भी हजारों पन्नों की पुस्तक पर्याप्त नहीं होगी।

बारकरी-पन्थ

महाराष्ट्र में पंढरपुर नामक एक प्रसिद्ध तीर्थस्थान है। यहाँ विष्णुनाथजी की मूर्ति है। यह मूर्ति बालक कृष्ण की है। आषाढ़ और कार्तिक की शुक्ला एकादशी को, छाल में कम-से-कम दो बार, भक्तजन यहाँ विष्णु के दर्शनार्थ जाते हैं। इस यात्रा का नाम है वारी। अतः इस पुण्ययात्रा करनेवाले का नाम हुआ बारकरी। इसी कारण इस पन्थ का नाम बारकरी-पन्थ पड़ा।

बारकरी-सम्प्रदाय पूजातया वैदिक धर्मानुसृत है। यह विस्तृत भागवत धर्मदास है। मगवान कृष्ण की भक्ति ही मोक्ष का प्रधान साधन है। अहोववाद के साथ भक्ति का मेल कर देना इस पन्थ की विशेषता है।

इस मत के अनुसार भक्ति ज्ञान के प्रतिरूत नहीं है। एकनाथ महाराज के कहना मुसार भक्ति मूल है और ज्ञान फल है। अतएव मूलस्मी भक्ति के बिना ज्ञानस्ती फल पाना असम्भव है। इस प्रकार भक्ति तथा ज्ञान दोनों का समन्वय इस मार्ग में है। एकनाथजी कहते हैं—

भक्ति तैं मूल ज्ञान ते फल।

बैराग्य बेवला तपी यैं फल ॥

भक्ति मुक्त ज्ञान ते यैं नाही पतन।

भक्ति माया तथा करित से जलन ॥

इस पंथ के चार सम्प्रदाय हैं—(१) वैतन्त्र्य-सम्प्रदाय, (२) हरस्य-सम्प्रदाय, (३) आनन्द-सम्प्रदाय और (४) प्रकाश-सम्प्रदाय।

(१) वैतन्त्र्य-सम्प्रदाय में सा मेव है। एक में 'राम-हृष्य-हरि' यह पञ्चहर मंत्र है और दूसरे में प्रसिद्ध द्वादशाक्षर मंत्र है।

(२) हरस्य-सम्प्रदाय का 'जय राम जय राम' मंत्र है। इसके छोटे-छोटे दो उप सम्प्रदाय हैं।

(३) आनन्द-सम्प्रदाय का तीन अक्षर का मंत्र 'ओराम' और दो अक्षर का मंत्र 'राम' है। इसके अन्तर्गत नारद, वासीकि, रामानन्द आदि संत माने जाते हैं।

(४) प्रकाश-सम्प्रदाय का मंत्र है 'ओम् नमो नारायणाय'। इस प्रकार मंत्र के भेद से चारवरी पंथ के इतने प्रभेद हैं।

यह पंथ प्रयान्तया हृष्यमक्तिमूलक होने पर भी शिव का विरोधी नहीं है। इसमें हरि और हर दोनों की एकता ही मानी जाती है। यद्यपि इस पंथ की विशिष्टता है। जब हरस्य पञ्चरनाम के शिर पर शिव की मूर्ति विराजमान है तब पञ्चरनाम के मन्त्र का शिव से मन्त्रा कमी विरोध हो सकता है। ये लोग जिस प्रकार एकाक्षरी क दिन मन्त्र रचते हैं उसी भाँति शिवरात्रि और सोमवार को भी। इसीलिए महाराष्ट्र में दक्षिणमात्य के सदृश शैव-वैष्णव के मतभेद का नाम-निशान भी नहीं है।

कानेश्वर, नामदेव एकनाथ और तुकाराम—इस सम्प्रदाय के प्रसिद्ध महात्मा हो गये हैं। इनसे सम्बन्ध रखने वाले तीर्थ के समान पवित्र माने जाते हैं। इन सन्तों का उद्दिष्ट विवरण इस प्रकार है—

(क) कानेश्वर—आपका जन्म सन् १११२ में महाराष्ट्र के नैवाच ग्राम में हुआ। आपने बड़े माई भीनिवृत्तिनाथ एक छोटा माई भीयोगानन्द और एक छोटी बहन सुधाबाई भी। कानेश्वर के पिता सम्पादी होने के बाद पुनः पश्य हुए थे। अतएव आखन्ती ब्रह्मों ने उन्हें जाति से बहिष्कृत कर दिया। उपनयन संस्कार के समय बड़ी कठिनाई उपस्थित हुई। अतएव चारों माई बहन इस कार्य के लिए पाठ्य आये। कानेश्वर की अद्भुत सामर्थ्य और विनय को देखकर पाठ्य के लोग बहिष्कृत और मुग्ध हो गये और इनसे मंगलआम-कीर्तन और कथाप्रवचन करने लगे। धर्मत ब्राह्मणों ने बड़ी मनता के साथ इन्हें हुजिपन सितकर दिया। कुछ कालपश्चात् पाठ्य के निवासियों को अपना अपूर्व ससगलाम करवाकर कानेश्वर अपने माई और बहन के साथ ब्राह्मणों का दिया हुआ हुजिपन लेकर अपने ग्राम को लौटे।

नैवाच में कानेश्वर ने गीता के कानेश्वरी भाष्य का प्रवचन किया जो गीता के भाष्यों में सर्वोत्तम एवं अपने ढंग का निराला भाष्य है। कानेश्वर ने अपने ब्राह्मण-जीवन में जो-जो चमत्कार दिलावाये उनमें सबसे बढ़कर चमत्कार यह कानेश्वरी भाष्य है जिसका प्रवचन उन्होंने केवल पन्द्रह वर्ष की आयु में किया था। उनके माई और बहन भी अद्भुत सन्त हुए। उन्होंने सारे भारत में भ्रमण कर हिन्दूधर्म का प्रचार एवं उसकी पुष्टि की।

इसी वर्ष तीन मास पाँच दिन की अवधि आयु में संवत् १३५३ में मार्गशीर्ष-कृष्ण प्रयोग्यी को ज्ञानेश्वर ने भीषित समाधि ली और उसी वर्ष उनके माई और बहन भी परलोक विधारे।

ज्ञानेश्वर के चार प्रिय बहुत प्रसिद्ध हैं—ज्ञानेश्वरी^१ भाष्य के अतिरिक्त भगवानुभव, हरिपाठ भगवद् और चांगवेष पाठोटी।

(क) नामदेव—‘नरसी ब्राह्मणी’ नामक स्थान में, संवत् १३२७ में, नामदेव का जन्म हुआ। वे कुल-परम्परा से दर्जी थे और वे विठ्ठल के भक्त। विठ्ठल-विठ्ठल कहना, विठ्ठल की मूर्ति का स्थान करना तथा विठ्ठल नाम का जयजयकार करना—उनके बचपन का खेल था। बचपन में ही उनका विवाह हुआ, पुत्र और कम्पारें हुईं पर उन्हें पदराशि कभी न हुई। वे भगवान की एकाम्बुधरि में सदा लीन रहते थे।

एक बार नामदेव शिवरात्रि के अवसर पर ‘श्रीद्विधा’ नामक स्थान पर ‘नामनाथ’ महादेव के दर्शन करने गये। भगवान शंकर के दर्शन-भूजन कर सम्पुष्ट लगे हो, हाथ जोड़, कीच न करने लगे। उस समय भगवान शंकर के अभियेक करनेवाले ब्राह्मणों ने नामदेव के कीर्तन का विरुद्धाकार कर उन्हें वहाँ से हटा दिया। वे नम्रतापूर्वक बसे ही हाथ जोड़े गर्भमन्दिर के पिछवाड़े लगे होकर कीर्तन करने लगे। कहा जाता है कि इसपर भगवान शंकर ने घूमकर अभियेक करनेवाले ब्राह्मणों की ओर पीठ फेर दी, और नामदेव के सम्पुष्ट हो गये। अब भी इस घटना का चिह्न मिलता है। वहाँ नन्ही बृजम शंकर के सामने नहीं, किन्तु पीछ की ओर है।

भगवान विठ्ठल की आज्ञा से नामदेव ज्ञानेश्वर के साथ तीर्थयात्रा को गये। ज्ञानेश्वर के समाधि लेने के पश्चात् नामदेव लगभग पचास-सत्तर साधुओं को संग लिये मधुरा जलानन पहुँचे और विठ्ठलनाथ का सङ्गीत न करने कराते आग बड़े। इस प्रकार वे पंजाब पहुँच गये। पंजाब में उन्होंने भगवन्नाम का पूरा प्रचार किया। पंजाबी हिन्दी में उनके पद अब भी पाये जाते हैं। गुरुग्रन्थसाहब में उनके साठ स अधिक पद मिलते हैं। पंजाब में उनकी वाखियाँ गाई जाने लगीं। उन्होंने मरी हुई गाय को बिलाकर मुसलमानों को भी प्रमाणित किया था। ग्रन्थसाहब में इस प्रसंग का बड़ा सुन्दर बयान है।

नामदेव अठारह वर्ष पंजाब में रहे। पीछे पण्डरपुर (महाराष्ट्र) लौट आये और अस्सी वर्ष की अवस्था में विठ्ठल-मन्दिर के महाद्वार की सीढ़ी पर संवत् १४७ में प्राणत्याग किया।

(ग) एकनाथ—एकनाथ का जन्म संवत् १५९ में हुआ था। बारह वर्ष की आयु में उनके अन्तर ऐसी भगवत्प्रीति जमी कि वे भगवान से मिलानेवाले उद्योग के लिए बेचैन हो उठे। उन्हें आकाशवाणी सुन पड़ी, जिसमें देवयङ्ग में जनार्दन पन्त के वहाँ जाने का आदेश था। वहाँ पहुँचकर उन्होंने छ. वर्ष पर्यन्त गुरु की सेवा की। अन्त में गुरुद्वारा स उनको धनगान दत्तात्रेय का साक्षात्कार हुआ। एकनाथ ने देखा कि गुरुदेव ही दत्तात्रेय हैं और दत्तात्रेय ही गुरु हैं। सगुण साक्षात्कार के अनन्तर गुरु ने कृप्योपासना की

१ भीष्मपर्वत धर्मा ने ज्ञानेश्वरी का बहुत सुन्दर हिन्दी अनुवाद किया है।

दीक्षा देकर शूद्रमज्जन पर्वत पर रहकर भग्न करने की आज्ञा दी। उन्होंने उस पर्वत पर घोर तपस्या की। तब पूरा होने पर पुनः गुह के पास लौट आये। गुह ने उन्हें छन्द-समागम और भागवतधर्म का प्रचार करने के लिए दीर्घयात्रा करने की आज्ञा दी। इसी बीच उनके पितामह ने गुह से आज्ञापत्र ले लिया था कि 'एकनाथ, अब हम विवाह करके गृहस्थाश्रम में रहेंगे'। अतः गुह की आज्ञा के अनुसार अपनी दीर्घयात्रा समाप्त करके उन्होंने विवाह किया। उनकी धर्मरत्नी गिरिजाबाई सभी धर्म परामर्श और आदर्श गृहिणी थी। इस कारण उनका साथ प्रपञ्च भी परमार्थ-परमार्थ ही हुआ। उनका जीवन कदों को मुमुक्षु बनाने, मुमुक्षु को मुक्त करने और गुहों को परमार्थ का परमानन्द दिखाने के लिए ही हुआ था। उनके पर्यटनकारमय निरुद्ध साधुजीवन की अनेक ऐसी घटनाएँ हैं, बिना उनके विरिष देशी गुह प्रकट होते हैं।

पर्यटनकारमय निरुद्ध स धुबीजन से, उपवेष्ट से, दान से श्रवण उपकार करते हुए गृहस्थाश्रम का दिव्य आदर्श सबके सामने रखकर, अन्त में संवत् १६५६ की वैश्व-कृष्ण पक्षी को उन्होंने गोदावरी तट पर शरीर त्याग दिया। उस समय वे पूर्ण स्वस्थ थे। उन्होंने महामाया का दिन पहले ही बतला दिया था। अतः उसके कई दिन पहले से ही श्वेच्छु में सर्वत्र भगवत्-कीर्तन हो रहा था। हरिकृपाओं की भूमि थी। दूर दूर से आये हुए दर्शनार्थियों की भीड़ बनी थी। आज्ञाश्रम भगवत्प्राप्त जीवन से गूँच रहा था। जब उस पक्षी तिथि का प्रातःकाल आरंभ हो रहा था तब उन्होंने गोदावरी में स्नान किया और बाहर निकलकर सदा के लिए समाधिस्य हो गये।

उनके ग्रन्थों में सबसे छोटा ग्रन्थ और प्रसिद्ध भागवत का एकादशस्कन्ध 'कविमन्त्री-रमण' और भावार्थ-रामायण हैं। सभी ग्रन्थ अद्वैतप्रधान हैं। उनकी ऐसी भी सुशोभ तथा विचारपूर्ण हैं।

(घ) तुकाराम—इनका जन्म दक्षिण के देहू नामक ग्राम में संवत् १६१५ में हुआ। पिता के मरने और बड़े भाई के विरक्त होने के कारण गृहस्थी का सारा भार उनपर आ पड़ा, जिसके कारण उन्हें अनेक कष्ट भोगने पड़े। वे सदा भगवत्पूजन में, कीर्तन में या कहीं एकान्त में रहते। दिनभर पर्वत पर श्रवण मन्त्र में नाम स्मरण करते और चर्चा होने पर गाँव में लौटकर लगभग आधी रात तक हरिकीर्तन सुनते। इस प्रकार की कठिन साधनाओं के फलस्वरूप उनकी चित्तशुद्धि अद्वैतनाम स्मरण में सील रहने लगी। बड़े-बड़े विद्वान् ब्राह्मण और साधु-संत उनकी प्रभावशाली ज्ञानमयी कविताओं को उनके मुख से प्रकटित होते देखकर उनके चरणों में नत होने लगे। किन्तु पूना से नौ मील दूर कापोरी नामक स्थान में वेद वेदान्त के प्रकाशक पण्डित तथा कर्मनिष्ठ रामेश्वर महं न म के एक ब्राह्मण रहते थे। उनकी तुकाराम की प्रशिक्षण क्षमता नहीं हुई। तुकाराम-जैसे शूद्र के मुख से भुक्त्यन्वेषक मराठी अर्थग्रन्थ निकले और ब्राह्मण भी उनको संत मानकर मार्ग तथा पूर्ण—पह उन्हें उनकी भी पछन्द नहीं आया। उन्होंने 'देहू' के हाकिम से तुकाराम को देहू छोड़कर अग्रज जाने की आज्ञा दिलाई। बाद में रामेश्वर महं पूना के नागनाथजी के दर्शन करने आते समय अनगढ़ शाह औलिया की शरण में नहाने के लिए उतरे। नहाकर वहाँ ही वे ऊपर आये, एकएक उनके चारे शरीर में मयावह अज्ञान पैदा हो गई। वे रोने-पीटने विवशाने लगे। दया-दातृ से

उन्हें कुछ लाभ नहीं हुआ। अन्त में ज्ञानेश्वर महाराज ने उन्हें स्वप्न में हुकाराम की शरण में जाने को कहा। जब वे हुकाराम की शरण में गये और उनके पास जाते ही उनकी बखान गायब हो गई। छत्रपति महाराज शिवाजी उन्हें अपना गुलामनामा चाहते थे। पर उनके नियत गुरु समर्थ रामदास हैं—यह अन्तर्दृष्टि से जानकर हुकाराम ने उन्हीं की शरण में जाने का उपदेश दिया। संवत् १७०६ चैत्र-कृष्ण क के स्वर्ण विषारे।

हुकाराम का अमीन-समुदाय उनका पीता भागवा स्मारक है और वह जगत् का धर्मरूप एवं अमर आध्यात्मिक सत्य है।

नरसी मेहता

पन्द्रहवीं शताब्दी में नरसी मेहता गुजरात के एक बहुत बड़े कृष्णभक्त हो गये हैं। उनका जन्म गृतागढ़-राज्य में हुआ था। उनके मजन आकाश मी भक्ता और आदर से गाये जाते हैं। उनका निम्नलिखित मजन गाथीजी को बहुत पिय था—

वैष्णव अरा ते तेथें कहिण जे पीर पराई जाये रे।

बचपन में ही साधुओं का चर्चण प्राप्त होने से उनके हृदय में कृष्णभक्ति का उदय हुआ। वे बराबर साधुओं के साथ रहकर बीहृष्य और गोमियाँ की सीखा गाने लगे। यह घरवालों को पसन्द नहीं आया। एक दिन उनकी मौज्जाई ने ताना मारकर कहा कि ऐसी भक्ति ठमकी है तो भगवान से क्यों नहीं मिल जाते ? इसका नरसी पर जादू की तरह असर हुआ। वे महादेव के पुराने मन्दिर में जाकर उनकी उपासना और चरखा करने लगे। वनस्या पूरी कर घर आये और अपने बाल बच्चों के साथ अलग रहने लगे। उनका हृद् विश्वास था कि बीहृष्य मेरे सारे दुःखों और अभाओं को अपने भेष दूर कर देंगे। क्योंकि मयमान ने गीता में कहा मी रे—

अनन्याश्रित्यन्यो मां ये जनाः पर्युपासते।

तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्॥ ६-२०

कहते हैं उनकी पुत्री के विवाह में जो दाये और अन्य सामग्रियों की जरूरत पड़ी भगवान के अनुग्रह से वे सब अनायास पूर्ण हुई। पुत्र पुत्री के विवाह हो जाने पर नरसी निरिबन्ध हो गये और अधिक उत्साह से कीर्तन करने लगे। कुछ दिन बाद जब एक एक उनकी स्त्री का देहाण्ट हो गया तब वे एकत्र शिरक हो गये और लोगों को भगवद्भक्ति का उपदेश देने लगे। भक्ति तथा प्राणिमात्र के साथ शिख प्रेम करने से सबको मुक्ति मिल सकती है—यही उनके उपदेश का सार था। उन्होंने धूम धूमकर जनता के हृदय को कृष्ण भक्ति से प्लावित किया।

रामाजी समर्थ रामनाथ

रामाजी रामनाथ का पूर्वजन्म नाम मारणथ था। उनका जन्म संवत् १६६५ की रामनवमी के दिन गारावरी के तट पर जगू नामक स्थान में, एक ब्राह्मण के घर, हुआ था। बाल्यावस्था में ही राम के चरणों में उनका अनुराग था। उनके मन में पैदाग उदय हुआ, जिसे दूर करने के लिए माता-पिता ने उनका विवाह करना

बाधा। पर ये विवाह-मकरण से उठकर भाग गये और नासिक के पास एक गुफा में जाकर सपस्या करने लगे। बाग में बहुत दिनों तक इधर-उधर घूमना करते रहे। दक्षिण भारत में उनकी साधुता की बहुत प्रसिद्धि हो गई, जिसको सुनकर छत्रपति शिवाजी उनके दर्शन के लिए आये और उनके मक हो गये।

संसार के दुःख प्रपञ्च से बचकर संसार-त्याग में ही सुख और मोक्ष बतलानेवाले बहुत-से महात्मा मिलेंगे किन्तु प्रवृत्ति तथा निवृत्ति—दोनों के द्वारा मोक्ष का साधन बतलानेवाले महात्मा बहुत कम मिलेंगे। रामदासी सम्प्रदाय में प्रवृत्ति तथा निवृत्ति—दोनों का ब्यापार समझा दिया गया है। 'मानवचक्र' में रामदासी ने कहा है—

रामदासी श्रद्धावान साराधार विचारणा।

धर्म संस्थापने साठे कर्मकंड उपासना ॥

'सदा आगच्छ रहना और मन करते रहना'—"न दोनों को स्वामीजी एक रूप से आवश्यक समझते थे क्योंकि इनसे लोक-मल्लोक दोनों बनते हैं। रामचन्द्र का निरवामित के साथ अव्योम्बा से प्रस्थान कर राजबा वध-पर्यन्त शोक-हितकर कार्य का एकमात्र उद्देश्य आत्म-संस्कार को सुदृढ़ एवं विस्तृत करना एवं श्रमियों और गुरुकुलों की रक्षा करना था। रामचन्द्र इस कार्य में पूर्णतया सफल हुए। अष्टमक प्रवृत्ति और निवृत्ति—दोनों का आश्रय समानरूप से ग्रहण करनेवाले महात्मा रामदासी को रामचन्द्र से बढ़कर आदर्श उपास्यदेव दूसरा कौन मिल सकता था! "संक्षिप्त इस सम्प्रदाय का मुख्य उद्देश्य यह है कि मनुष्य गीता में प्रतिपादित कर्मयोग के एकमे मार्ग पर शुद्ध मन से चले, जिससे उसका दोनों लोक बन जाय। इस मठ के अनुयायी यह स्थ और निरक्त दोनों हैं। विरक्तों के लिए मन्त्राचारी रहत हुए मित्रा से अपनी नीतिका पालाकर, निष्कामभुक्ति से समाज की सेवा करना तथा साथ ही-साथ आत्मज्ञान प्राप्त करना ही कर्म निर्धारित किया गया है। शिवाजी उनके प्रभावित होकर, समस्त राज पाद उनके चरणों में अर्पित कर, मोली देकर मित्राटन करने लगे। किन्तु शिवाजी के द्वारा दिगू-धर्म और आर्य संस्कृति की रक्षा अवश्यम्भावी समझकर उन्होंने शिवाजी को संन्यास आश्रम में जाने से विरत किया। शिवाजी उनके मनस्थानुसार पुनः राजकाज से माहने लगे। स्वामीजी ने रामनवमी का जो उत्सव आरम्भ किया वह आचरत वड़े धमाके से महाराष्ट्र में मनाया जाता है।

स्वामीजी ने राजमंत्र के ४८ श्लोक लिखे हैं जो परम विख्यात हैं। मन को सम्भावित कर संसार की माया छोड़ देने और भगवान की ओर लगन लगाने के जो विमल उपदेश आपने दिये वे 'मनबोधीये श्लोक' के नाम से प्रसिद्ध हैं। उनके 'रासरीच' दिगूमात्र के पठन और मनन करने योग्य ग्रन्थ है। स्वामीजी के प्रभावशाली होने का एकमात्र भेष स्वामीजी को है। यह उन्हीं की शिक्षा का प्रभाव है कि शिवाजी दिगूधर्म और आर्यशक्ति की रक्षा में सतत रहकर विधर्मियों से दिगूधर्म और आर्य संस्कृति का बचाव लेंगे।

भीरत्साई

परममहत् प्रेमयोगिनी भीरा का नाम आज देश-विदेश में कौन नहीं जानता ! प्रभु के प्रेम में अपना सम-कुछ कैसे हार दिया जाता है, भीरुओं में सर्वात्मसमर्पण का क्या स्वरूप है—यह जानना हो तो प्रातः स्मरणीया चिरवर्धनीया परम सती भीरा के चरित्र से बढ़कर कोई साधन नहीं है ।

भीरा का जन्म संवत् १५७३ के लगभग 'मिक्ता' के राठोर रतनसिंह के घर में हुआ । उनका विवाह ठण्णपुर के राणा सांगा के प्येठ पुत्र महाराजकुमार भोजराज के साथ हुआ था । परन्तु उनका अनन्त सम्पत्ति श्रीकृष्ण से हो चुका था और इती कारण मन को भस्मानेवाले सांसारिक सम्पत्ति का उनपर कुछ भी असर नहीं हुआ । बचपन से ही वे कृष्ण-भक्ति में लीन रहा करती थीं । विवाह के कुछ ही दिन बाद उनके पतिव्रत का परलोकवास हो गया । परन्तु उनके वास्तविक पति जिनके साथ उनका अमर सम्पत्ति स्थापित हो चुका था, चिर अमर थे ।

लोकसाज के मिथ्या आडम्बर को एक ओर हटाकर, भीरा भक्तों और संतों के बीच मन्दिर में जाकर भगवान् श्रीकृष्ण की मूर्ति के सामने आनन्दमग्न होकर नाचने और गाने लगती । उनके स्तनन इस आचरण से तग आकर उन्हें नाना प्रकार के कष्ट देने लगे । बिप भेजा गया, वे भगवान् का चरणामृत समझकर पी गई और भगवान् की कृपा से त्रिप भी अमृत हो गया । पिटारी में साँप भेजा गया उसे लोहने पर भीरा को साँप के स्थान पर घातग्राम की मूर्ति मिली । उन्होंने उस मूर्ति को हृदय से लगा लिया । उनके विरह नाना प्रकार के अपवाद फैलावे गये, परन्तु उनका मन भगवद्भक्ति की ओर से न हिलता ।

कहने के लिए तो परमात्मा के स्वरुह से तग आकर, परन्तु बलुतः भगवान् से साक्षिन् प्रप्त करने के अभिप्राय से, वे महल से निकल पड़ीं । कृपावन पंचक मन्दिरों में घूमा घूम अपने हृदय-धन को भजन सुनाती रहीं । जहाँ-जहाँ जाती, भक्त और संतजन उनके चरित्रों का स्पर्श कर अपने को धर्म मानने लगे ।

अन्त में कृपावन की प्रेमलीला में खड़ी हुई भीरा द्वाराका पट्टी और बही और बही छोड़नी के मन्दिर में पैरों में बुँबल बाँधकर और हाथ में करताभ लेकर भजन गा-गाकर भगवान् के सामने नाचने लगीं । वहीं वे अपने जीवन के अन्तिम दिन रत्नछेदनी की मूर्ति में समा गईं ।

नरसीजी का मायरा 'गीतगोविन्द'-दीक्षा 'रामगात्रिन्', 'राम तोरठ'—वे चार ग्रन्थ भीरा के बनाये कहे जाते हैं । भीरा के भजन अपनी मुरावा के कारण सर्वत्र प्रसिद्ध हैं । कहा जाता है कि भीरा का गोगाभी तुलसीदास का यह उपदेश प्राप्त हुआ था—

जाके प्रिय न राम येदेही ।

वसिये ताहि कोत्रि पैरी मम, जगपि परम सनेही ॥'

सप्त तुलसीनाम

प्रथम स्मरणीय महामा तुलसीनाम निषिद्धान्त से हिन्दी के सर्वप्रथम कवि हैं। संसार के कवियों में भी उनका विशिष्ट स्थान है। उनका 'रामचरितमानस' न केवल एक अमरकाव्य है बल्कि अपने ढंग का अद्वितीय ग्रन्थ है। महात्मा गांधी का कथन है कि पहले अक्षरान के लिए यह गीता के समान ही मूलग्रन्थ है। महामाता मातंगीबाई ने भी कहा है कि रामायण का सिक्र काव्यमन्त्र कहना उचित अग्रमान करना है, उसमें तो भक्तिरस का निर्मल प्रवाह है जो मानव जीवन को पवित्र कर देता है। समाधारण की मुखि का विचार रखते हुए रामकथा के व्यास सं युगधर्म के अनुकूल तत्त्वविवेचन की सर बाँटें कहना और सद्य मानव जीवन का साराङ्गमुन्दर उद्घुष्ट बिन्दु अंकित करना ही उसकी श्रुति और विवेकता है। यह ग्रन्थ सिक्र मन्त्रानामियों के लिए ही नहीं लिखा गया है बल्कि सर्वसाधारण को भगवान की भक्ति का रहस्य समझाने के लिए भी। ग्रन्थ का उद्देश्य रामकथा का वर्णन और काव्य चमत्कार प्रदर्शित करना ही नहीं है बल्कि मानव जीवन की चरित्रावस्था के लिए मानवोचित कर्तव्यों का निर्देश करना भी है।

'तुलसीनाम' न केवल मानवधर्म और भारतीय सङ्कट की भेद्य बाटों का ही समेटे हुए है, बल्कि यह गीता से लेकर गांधीजी तक समय धर्म-प्राप्तकों के सन्निधान को भी अपनी गोद में लेखा रहा है। गीता का अनासक्तिरोग बीड़ों और जैनों का अहिंसावाद, व्यासों और शैवों का अनुग्रह-वेदग्न शाकों का संन्यास, शंकराचार्य का अद्वैतवाद, रामानुज की भक्तिभावना निम्बाकाव्य का द्वैताद्वैतभाव मध्वाचार्य की रामाश्रयता, ब्रह्मभाष्य की बालकयोगसना, वेदग्न महापुरुष का अनन्य प्रेम, गोस्वामी योगिनी का संन्यास करीर आदि सभी का नाम-माहात्म्य रामकथा परमेश्वर का सम्यक्परा ब्रह्म-समाज की ब्रह्मरूप प्रतीति आर्यसमाज का आर्य-संगठन गांधीवाद की सत्य अहिंसा-मूलक आत्मिकतापूर्ण साङ्गठना आदि-आदि सभी कुछ ही उसमें हैं ही, व यही मुक्तमानों का विश्व सन्तुष्ट और ईश्वरों का भवा तथा काव्य से पूर्ण साधार भी उसमें जीका कर रहे हैं।^{११}

तुलसीदास के 'रामचरितमानस' पर सप्त दुष्टि से विचार किया जाय तो अत होगा कि उन्होंने माता-रामायण लिखकर प्रसंगगत ब्रह्माभिमर्ष अन्ताराना, सगुणोपासना मूर्तिपूजा गो-ब्राह्मण-वर्णा एक प्राचीन संस्कृति तथा वैदिक मग का मरदन तो किया ही है, साथ-साथ अपने समय के विरमो शासकों के अत्याच से और सामाजिक शरा एवं पदप्राद की निन्दा भी की है। तुलसीनाम गुरु समझत य कि भारत के पवन और निर्ममिरी के आचार्य का मुक्त कारण हिन्दू-राजाओं को आपसी क्रूर तथा मत-मनाम्बर के फटाफट एवं आतपी कथा ही है। 'रामचरितमानस' में आदर्श पानों द्वारा उन्होंने माता-माई के अपूर्व प्रेम स्वरूप के सिद्धान्त, गुणासन के आदर्श, अत्याचार से बचने और शत्रु पर विजय पाने के उपाय आदि सभी सामाजिक तथा राजनीतिक बातों का गुले शब्दों में बड़ी कुशलता से बतलाया है। इस अद्भुत ग्रन्थ ने

राजा से रक्त वरुण स्वयंके हृदय में स्थान बना लिया है। सारे उत्तर भारत में मोरनी से महत्तम वरुण इस्ती गति है। मूल से महापंडित वरुण के आदर-मान का यह अधिकारी है। भारत में आर्य कोई प्रम्य इसके सदृश शोक्रपिय नहीं है। यह प्रम्य साम्प्रदायिकता की सीमा को लाँचकर सारे देश में व्याप्त है और निर्बिबाद-रुम से सभी मत मतान्तरों को साम्य है।

तुलसीदास के समय में चौबीस और बैष्णवों में जो विषम कटुता फैली हुई थी बिस्के कारण दोनों का परस्पर संहार हो रहा था, उसका बहुलाध में उन्मूलन करने में तुलसीदास समर्थ हुए। आपन स्वयं पोषित कर दिया कि राम और शिव दोनों में कोई भेद नहीं है और एक का वैरी दूसरे का हत्यापात्र हो ही नहीं सकता। रामदासि अनार्य वधवि शिवभक्त से तथापि रामश्रोही होने के कारण ही उनका पक्ष हुआ। समस्त हिन्दू समाज की बिस्ती हुई शक्तियों को एक सूत्र में बाँधने का उन्होंने भगीरथ प्रयत्न किया और बहुत कुछ करण भी हुए। परिणाम स्वरूप समाजों की संख्या बढ़ी और अधिकार हिन्दू पक्ष देवोपासक बनकर सभी देवताओं की, समान रूप से, पूजा-प्रतिष्ठा करने लगे।

तुलसीदास ने भारत को बिस्ती होने से जो बचाया ही सारे उत्तर-भारत को भक्ति-रस से परिष्कारित भी कर दिया। अतएव, यह कहने में असुविधा नहीं कि उनका 'राम-चरितमानस' हिन्दू-जनता का जीवन रक्षक और मार्ग-प्रदर्शक है।

गोस्वामी तुलसीदास आदिकवि धार्मिक के अवतार माने जाते हैं। उनका आदिर्माण संवत् १५१४ की भाषण शुक्ला-सप्तमी को, गौता बिले के यमुनातटस्थ 'राज-पुर गाँव' में जो प्रयाग से ३ मील दूर है, एक सरयूगरीब ब्राह्मण के घर हुआ था। यहाँ उनके हस्तलिखित 'रामचरितमानस' का कुछ अंश अस्वरुप सुरक्षित है।

बिन्धुम संवत् १६११ की रामनवमी को हनुमान की आज्ञा से उन्होंने 'रामचरित मानस' का प्रथम प्रारम्भ किया। दो वर्ष, साठ महीने, छहशिव दिन में वह पूरा हुआ। उनके रचे प्रन्नों में दोहावली, कवित्त-रामायण, गीतावली रामचरितमानस और विनय पत्रिका विशेष प्रसिद्ध हैं। उन्होंने १२६ वर्ष की अवस्था में संवत् १६८ की भाषण कृष्ण पुरीमा (धनिवार) को, काशी के अस्तीपाट पर शरीर छोड़ा।

अष्टछाप के सन्त

बल्लभाचार्य के बाद उनके पुत्र गोसाईं विद्वत्ताचारी गरी पर बैठे। आपने कृष्णभक्त कवियों में आठ सर्वोत्तम कवियों को पुनरु अष्टछाप की प्रतिष्ठा की। अष्टछाप कवि (१) सुरदास (२) नन्ददास (३) कुम्भनदास, (४) परमानन्ददास (५) हृन्दास, (६) छितरामी (७) योगिन्द्ररामी और (८) चतुर्गु बदास हैं। इनमें सुरदास ने दो सन्त तथा कवि की दृष्टि से विशिष्ट स्थान प्राप्त कर लिया है। अनेक विद्वान दो कविता की दृष्टि से सुर का तुलसी से भी भेद समझते हैं। अष्टछाप के सन्तों द्वारा रचित पदों के भाव्य मयन से बिस्ती छत्र और हृदय पवित्र होता है, मन को शान्ति मिलती है।

(१) महात्मा सुरदास का जन्म संवत् १५४ के लगभग दिल्ली के पास हुआ। ये बल्लभाचार्य के शिष्यों में प्रधान थे। इनके जन्माध होने के संक्षेप में विद्वानों में

मत्तमेर है। इनकी उपासना-शक्ति सम्प्रदाय की थी। ये संवत् १६२ के लगभग गोलाकुवासी हुए।

गुप्त की आशा से इन्होंने श्रीमद्भागवत की कथा को पदों में गाया। उन पदों का संग्रह सुरसागर के नाम से विख्यात है। इस समय तक सुरसागर के कुछ द्वार पद ही प्रकाशित हुए हैं। जो प्रकाशित हुए हैं उनमें प्रधानतया श्रीमद्भागवत के दशम स्कन्ध की कथा वर्णित है। श्री गार और वास्तव्य का जेठा सरस और निर्मल खोत सुरसागर में है जेठा अन्यत्र कहीं नहीं दीख पड़ता। उसके बालसीला-सर्वीषी और भ्रमरगीत-सर्वीषी पद बड़े झूठे हैं। उनके पठन से आत्मा को वास्तविक सुख, शान्ति और तृप्ति मिलती है। उनके झनक पद कृष्णमूर्तों के हृदय में बराबर गूँजत रहते हैं।

उन्होंने भगवान् कृष्ण की बाललीला और योगियों के विरह का का स्वामासिक और मर्मस्पर्शी वर्णन किया है वह विश्व-साहित्य में अद्वितीय है। उनकी उद्भासना शक्ति ने उनके ललित काव्य को अत्यन्त मधुर तथा आकर्षक बना दिया है। उनका 'द्विकूट' काव्य भी हिन्दी साहित्य में अनूना है।

(२) नन्ददास प्रायः सुरसा के समकालीन थे। गोस्वामी विष्णुनाथजी के पुत्र गोपुलनाथजी ने जो "दा सी बावन बैष्णवों की बार्ता" लिखी उसमें इनका भी उल्लेख है। नन्ददास की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक 'रासदास्योपासी' है, जो ऐसा छन्दों में लिखी गई है। इसमें भगवान् कृष्ण की रासलीला का बहुत भावपूर्ण वर्णन है। वे परम मागवत, महान् माधुक और उच्च प्रतिभावान् संत कवि थे। उनकी रचना मन्मार्गिनी सरस और सजीव है। उन्होंने अत्यन्त ललित पदों में रासलीला का मार्मिक चित्र अंकित किया है। उनके सम्प्रदाय में एक कहावत है—'और कवि गढ़िया नन्ददास कहिया।' जैसे सोने के गहने में रत्न न झाँई होतो वैसे वैसे ही माया में उन्होंने नफासी की है। उनकी माया की मयुरिमा ने रासलीला के मायुष्य को और भी बढ़ा दिया है।

(३) कृष्णदास ब्रह्ममाचार्य के शिष्य थे। वे सूत्र भाषि के थे परन्तु आचार्य के बहुत शिष्यान्त थे। इसीलिए वे मन्दिर में प्रधान हो गये। उन्होंने भी राधा-कृष्ण के प्र मन्त्र-गार सर्व्व की बहुत सुन्दर पद गाये हैं। उनका गोलाकुवाच संवत् १६६४ में हुआ।

(४) परमानन्ददास का निरासत्त्वान् कभीक था। अत्यन्त सम्मत्ता के साथ उन्होंने बड़ी सरस करिता की है। वे बहुत ही सुन्दर जीवन कवये थे। मन्त्ररत्न के प्रति उनकी विशेष प्रवृत्ति थी।

(५) कुम्भनदास गोश्वर के निकट यमुनावत गाँव में रहते थे। वे बूढ़े शिष्य परदास थे। वे धन-मान-महाग की इच्छा से कभी दूर थे। उनके पुत्ररत्न १७ विपन है बिनका शिष्य भीरुग की बाललीला और प्रेमलीला है।

(६) पद्मसु ब्रह्मस पुष्पागार के पुत्र थे। वे भगवान् के ऐसे अनन्यमठ भक्ति और चित्तो दूत के थे जो गात ही न थे। उनके पद बहुत मनाहर और एक ने-एक झूठे हैं।

(७) दीनारामा पद ४ मयुर के एक सुख उग्र और सुखमय पदा थे—बहु आगाह और उदर। पीउ गारामी विष्णुनाथजी से दीक्षा लेकर परम ज्ञान मष्ट हो गये

और श्रीकृष्ण का गुणानुवाद करने लगे। उनके फुलकर पद संप्रहीत हैं जिनमें श्री गार के अतिरिक्त ब्रजभूमि के प्रति अच्युती प्रेम-व्यक्तना भी पाई जाती है।

(८) गोविन्दस्वामी का रचनाकाल १५० से १६२५ ई। वे मकर और कवि के अतिरिक्त बड़े पक्षे गवैया भी थे। तानसेन कमी-कमी उनका गान सुनने के लिए आया करते थे। वे गोकुल में रहते थे, पर यमुना में पवि नहीं बैठते थे। वे यमुना को साक्षात् राधा का प्रतिरूप मानते थे। यमुना का दर्शन करते, दयहवत् करत, उसका वल्लभान भी करते; किन्तु पवि व भी नहीं सोते। श्रीनाथजी की अन्तरंग लक्ष्मी में छिम्बित होने के कारण गोरामी निहलनाथजी उनपर विशेष प्रेम करते थे।

मुखलमान सत

मुखलमान सतों में विरगी रहीम और मकर रखलान का स्थान अग्रगण्य है। दोनों समकालीन थे।

अबदुल रहीम खानखाना अकबर के दरबार के नवरत्नों में थे। वे सर्वधर्म समन्वय की भावना से ओतप्रोत थे। मित्र-मित्र धर्मों के सतों और महापुरुषों को आदर की दृष्टि से देखते थे। उन्होंने साधारण माया-मोह को शिप के समान त्याग्य बताया है। उनका ईश्वर पर अटूट विश्वास था। उनकी धारणा थी कि जबतक मनुष्य में ईश्वर के प्रति भक्ता, भक्ति और आत्मसमर्पण की भावना नहीं होती तबतक उसका उबार नहीं हो पाता। उन्होंने लिखा है कि मनुष्य जब अपने को ईश्वर के हाथों में सौंप देता है तब सब प्रकार से उसकी लज्जा रखने का मार वे ले लेते हैं।

मकर रखलान दिल्ली के पठान थे। उनका जन्मकाल सन् १५१५ के लगभग माना जाता है। युवावस्था में वे साधारण वाद्यनायकों में कैसे हुए थे; किन्तु भगवान श्रीकृष्ण की एक दर्शनीय मूर्ति के लीन्द्य पर मुग्ध होकर और गोपियों के कृष्णानुपग की कृपा से प्रभावित होकर साधारण प्रपञ्च से विमुख हो गये। उनका उत्कृष्ट वैराग्य और छद्मी लगन देखकर गोस्वामी निहलनाथजी ने विचरि और विभक्ति का विचार छोड़कर उन्हें अपना शिष्य। वे श्रीनाथजी के प्रेम में ऐसे रँग गये थे कि भावावेश में निस्व भगवान् के साथ गाय चराये जाया करते थे। उनका मन भगवान् कृष्ण की भक्ति में निरंतर वशील रहता था। उनकी रचनाओं में उनकी गभीर सम्मर्था की दृश्य छाप है। परममागजत वैष्णव कवियों में मुखलमान केवल रखलान ही हैं।

उपसुक्त अध्यक्षाप के कवियों और मुखलमान मकर कवियों ने अपनी रचनाओं के द्वारा भगवद्भक्ति का जनता में जो प्रचार किया, उससे हिन्दू जाति का बड़ा कल्याण हुआ। यदि ये मकर कवि न हुए होते तो विचरियों के प्रभाव से हिन्दू-समाज क्षिप्त भिन्न हो गया होता।

आठवाँ परिच्छेद

सुधारक और उनके पथ

लगभग १० वर्ष हुए, भारत पर मुसलमानों का आक्रमण हुआ। हिन्दू और मुस्लिम संस्कृति का संघर्ष होने लगा। जहाँ हिन्दू-संस्कृति दार्शनिकता से प्रभावित है वहाँ मुस्लिम संस्कृति भक्तिप्रधान है।

विदेशी आक्रमणों से अपने को बचाने के लिए हिन्दुओं ने कोई आपसी संगठन नहीं किया। बल्कि आपस में शास्त्रार्थ और मतभेदों में उलझे रहे। बाहरी शत्रुओं से भिड़ने के बरसे आपस में ही भिड़ते रहे। जिन लोगों का उद्देश्य एकमात्र मगधक्रांति का प्रसार है उनके निकट तो आदि-प्राति का मेघ ही नहीं होना चाहिए। मगध या और बृहन्नाभार्य का ध्येय या विवादीय प्रमाणों से बचाकर हिन्दू संगठन; किन्तु हिन्दुओं की आपसी कूट के कारण उनके उद्देश्य की सिद्धि में बहुत बाधाएँ पड़ीं। रामानन्द और चैतन्य महाप्रभु ने वैष्णव सम्प्रदाय के आचार्य होने हुए भी मगधसुधारवादी विधर्मियों तक को अपनाकर अपनी उद्धारवादी तथा शुद्ध भाषना का परिचय दिया। रामानन्द के शिष्य कबीर ने तो ऐसा पथ चलाया जिसके अनुयायी होने में किसी हिन्दू या मुसलमान को भी कोई आपत्ति नहीं हो सकती थी। इसी प्रकार पंजाब में गुरु नानक ने भारतीय और अन्धकारवादी धार्मिक विद्वानों के आधार पर अपना अलग पथ चलाया। उनका कथन था कि जब मुसलमान आकर भारत में बस गये और राजकाज भी करने लगें तो दोनों जातियाँ मिलकर एक राष्ट्र का रूप बनायें तभी शान्ति और सुख है। दादू ने भी अपना लक्ष्य वही रखा। इस प्रकार कबीर-पंथ, नानक-पंथ और दादू-पंथ—ये तीन हिन्दू-मुसलमानों को मिलानेवाले मुख्य पन्थ हुए। इन संघों ने राम-रहीम और मन्दिर-मस्जिद की एकता प्रतिपादित की, मूर्तिपूजा और अस्तरास्तर को बिरादरवाद बतलाकर हरि की शुद्धता, मन की एकता, जीवन-रक्षा और सम्प्राप्ति ईश्वर की अहर्निश अनुभूति को मानव जीवन की सफलता का आधार निश्चित किया। उन्होंने कुरान पुराण को बराबर बताया। किन्तु इन सुधारकों के अनुयायी मुसलमान कम हुए, क्योंकि इन पन्थों के प्रवर्तकों ने अपने सम्प्रदाय की भित्ति एकमात्र हिन्दू-संस्कृति की नींव पर उठाई। मुस्लिम और पवित्रों ने इन पन्थों से मगध प्रकट कर इनकी ईष्टी उद्धाने में

कोई कोर-कसर नहीं रखी। इन पंथों के प्रचार का प्रभाव यह पड़ा कि विधर्मियों के प्रभाव से पय भ्रष्ट हुई जनता सहज में ही इनको अनुयायिनी हो गई। वर्द्धाभिमर्ष, अवतारवाद, मूर्तिपूजा आदि को विवादमय घोषित कर इन पंथों में परमात्मा की उपासना विधि को सरल और सुगम बनाया। परिणाम यह हुआ कि बहुत संतरा में हिन्दू विधर्म होने स पय गये। अपने प्रभाव में जो धार्मिक मतभेद था, उसे अशांति का कारण समझकर सम्राट् अकबर ने हीन "साही पंथ" बनाया। अकबर का कार्य स्तुत्य था; किन्तु यह मत फूला फूला नहीं।

सुधारक पंथों में मुसलमानों का अतिना संघर्ष विरत सम्प्रदाय से हुआ उठना अन्य किसी सम्प्रदाय से नहीं। विर-धर्म में संसार के धर्मों में आज विविध स्थान प्राप्त कर शिवा है।

(१) कबीर पथ

कबीरदास का जन्म संवत् १४५६ में और उनकी मृत्यु संवत् १५०५ में मानी जाती है। उनका जन्म स्थान कुसाहा परिवार में हुआ था। उनके जीविकोपार्जन का व्यवसाय भी कुसाहे का था। कुछ विद्वानों का मत है कि वे जन्मजात मुसलमान थे और खाना होने पर रामो रामानन्द के प्रभाव में आकर हिन्दू-धर्म के दार्शनिक और आध्यात्मिक सिद्धांतों को मान लिया तथा साम्प्रदायिक सिद्धांतों को अमाम्य कर दिया। वे पदे-सिसे न थे किन्तु उनकी अन्तर्दृष्टि बड़ी निर्मल और पनी थी। उनकी वादियों का समग्र 'बीजक' के नाम से प्रसिद्ध है। इसके तीन भाग हैं—(१) 'रमनी', (२) वन्द, और (३) छासी। इन तीनों में वेदाभ्युदय, धार्मिक पापदंड, अश्विदास मिथ्याचार, संसार की व्यथामगुरता इत्येव की श्रुति, माया, कृपापूत आदि अनेक प्रसंगों पर बड़ी मर्मिक उत्क्रिया है। माया ठेग और देहब होने पर भी बहुत ही बोरदार और दृष्टगदितार्थ है। उनको शान्तिमय जीवन बहुत प्रिय था। अहिंसा, सत्य सदाचार, दया आदि सद्गुणों के वे उपासक थे। वे जनता के शुभ और मार्गदर्शक ही नहीं छापी और मित्र भी थे। वे साम्प्रदायिक द्वेष के प्रतिद्वेषी थे। उनका लक्ष्य सब धर्म-सम्प्रदाय और विद्वत्संगुल्य था। वे मुझाये में मगध में जाकर ११३ वर्ष की आयु में निराश्रय को प्राप्त हुए। हिंदुओं को धारणा के अनुसार समय में मज्जा निश्चित है; किन्तु कबीर की धारणा थी कि जिसका जीवन और मानस सर्वथा शुद्ध हो वह कहीं भी सरकर परम पद को पहुँच सकता है। उनके अनुयायियों में अधिकतर समाज की निम्न श्रेणी के अल्प लोग ही हैं। उनके पथ के बहुत-से मठ और रमतायोगी संघ देश के विभिन्न भागों में पाये जाते हैं।

(२) रैदासी पथ

मीरा के मार्गदर्शक, कबीर के समकालीन ब्रह्माभ्यास के सगी चिरदन्दीव मठ रैदास के जन्म की तिथि अशुद्ध सम्मिश्र भी है। उनका जन्म काशी में हुआ था। वे प्रायः कबीर के ससंग-समाज में सम्मिलित होते थे। वे अलमस्त पण्डित थे। लोक-परब्रह्म की निष्ठा-स्तुति की ओर उनकी दृष्टि गई ही नहीं। वे मायूजी श्रेष्ठी में रहते और भूते बनाकर—अपनी जातीव पेशे से—अपनी जीविका पलाते थे। कहते हैं

कि उनकी आर्थिक दुरवस्था देखकर भगवान् ने साधुवेष में आकर उन्हें पारस पत्थर दिया, जिसके स्वर्ण से लोहा सोना हो जाता है किन्तु उन्होंने कभी उसका उपयोग न किया। वे १२ वर्ष की आयु में ब्रह्मचर्य में लीन हुए। गुजरात विहार आदि प्रांतों में लाखों आदमी ऐसे हैं जो अपने को ईश्वरी करते हैं। वे निगु खरागी संत थे। हरिचरणों का अनन्य आश्रय ही उनकी साधना का प्राण था। उनका शुद्ध नाम रविदास था। उनकी चरित के लोग अपने को रविदासी कहने में गौरव का अनुभव करते हैं। उनकी आति के सिवा अप्र हरिजन भी लाखों की संख्या में उनके अनुयायी हैं।

(३) दादू-पंथ

दादू दयाल का जन्म सन् १५११ में हुआ। वे कभी मोक्ष नहीं करते थे, सत्कार दयामात्र करने थे। इसीसे इनके नाम के साथ 'दयाल' जुड़ गया। उनकी दया-दादा कहने के कारण वे दादू कहलाये। वे कबीर की पीढ़ी के शिष्य थे। उन्होंने हिन्दू-मुसलमानों को मिलाने की चेष्टा की। उनके बनाये हुए 'सक्त' और 'भानी' प्रसिद्ध हैं। इन भानियों में उन्होंने सत्कार की प्रसारता और अस्वभाविक के उपदेश दिये हैं। वे अपने शिष्यों को वेदाङ्ग के तत्त्वों का उपदेश देते थे। दादूपन्थी या तो ब्रह्म चारी साधु होते हैं अथवा गृहस्थ जो सेवक कहलाते हैं। दादूपन्थी शब्द साधुओं के लिए ही व्यवहृत होता है।

(४) पल्लूदासी पंथ

पल्लूदास भी एक पुरुषे हुए संत हो गये हैं। अयोध्या में इनके सम्प्रदाय का प्रधान मठ है। इस सम्प्रदाय के सब निगुष ब्रह्म को मानते हैं। वे मूर्तिपूजा नहीं करते। राम नाम का स्मरण और योग साधना को ही मोक्ष का मूल मानते हैं। उत्तरप्रदेश और नेपाल में इस मत के अनुयायी अधिक हैं। इनका मन्त्र मावपूर्ण होता था।

(५) दीन-इस्लामी पंथ

विस्मात मुगल-सम्राट् अकबर धर्म की चर्चा ध्यानपूर्वक सुना करते थे। पृथक् पृथक् धर्म के कारण उनकी हिन्दू-मुसलमान प्रजा में परस्पर विरोध था। उसे दूर करने के लिए उन्होंने यह नया पंथ प्रस्तावित था। हिन्दू मुसलमान पारसी ईसाई यहूदी मूर्ति धर्मों के सर्वसुलभ सिद्धान्तों को मिलाकर ईश्वरी सन् १५७९ में उन्होंने इस मत को प्रवर्तित किया। इसमें आदि-कर्मन न रखकर उनको सम्मिश्रित होने की शक्ति दी गई। इस मत का सिद्धान्त इस प्रकार है—

परमेश्वर एक है। उसकी मानविक पूजा करनी चाहिए। किन्तु निर्मल हृदय के मनुष्य के लिए कुछ दिया या साधना आवश्यक है। अतः उन्हें प्राचीन आर्यों की मूर्ति ईश्वर के प्रकाश-रश्मि सूर्य या अग्नि की पूजा करनी चाहिए और उन्हें केवल ईश्वरीय शक्तिज्ञत्व तथा उसके प्रतीकस्वरूप मानना चाहिए, ईश्वरस्वरूप नहीं। अपनी विवेक बुद्धि से जो ध्यान स्वयं प्राप्त किया जा सके, उसीके अनुसार भक्ति करनी चाहिए। पार लौकिक कल्याण-साधन के लिए सभी मनोविकायों पर अक्रिय रहना चाहिए। किसी

मनुष्य द्वारा निश्चित किये हुए धर्म का आधार नहीं ग्रहण करना चाहिए। स्वार-मुक्त एवं निर्लिप्त रहने पर किसी प्रकार का आहार अमश्व नहीं है परन्तु उपवास करना और भित्तिप्रिय रहना आवश्यक है क्योंकि इनसे मानसिक उत्पत्ति होती है।

उन्होंने सज्जामरालोकुम्भ (आप शान्त रहें) के बदले अल्लाहो अकबर (ईश्वर सर्वोत्तम है) कहने की प्रथा प्रचलित की। हिन्दू और मुसलमानों का धर्म एक है—यह सिद्ध करने के लिए उन्होंने एक विद्वान से फरसी और संस्कृत-मिश्रित भाषा में अल्लाहोगनिम्द नामक एक ग्रन्थ तैयार करवाया। इस ग्रन्थ को मानने के लिए किसी को बचदस्ती दिव्य करना अथवा प्रसन्न होना देना देय बताया। यह ग्रन्थ उनके जीवन की समाप्ति के साथ ही समाप्त हो गया।

(६) सतनामी पंथ

यह पंथ नहीं कि सतनामियों का आरम्भ कब और कसे हुआ। सन् १७१ के अन्त में नारनौल में एक मामूली भग्न में औरंगजेब से सतनामी साधु शिवाजी लड़े हुए। मयानक लड़ाई हुई। हमारे सतनामी मारे गये। पीछे सन् १८ में महात्मा जगजीवनदास ने इस पंथ का पुनरुद्धार किया। वे बागी और कवि थे। प्रायः सना सौ वर्ष पूर्व सूचीसगढ़ के जमार गाजीदास ने इस पंथ को पुनः रचना की और सामाजिक सुधार के लिए जमारों में इस पंथ का प्रचार किया। इस पंथ के लोग सतनाम का जप करते हैं। सत्य को परमेश्वर मानते हैं। वे मानते हैं कि ईश्वर में ध्यान रखकर संसार का काम करना चाहिए, संसार दुःखरूप है; जबतक इस बात का अनुभव हमें नहीं हो जाता जबतक हम ईश्वर के मिलन का आनन्द कैसे पा सकते हैं। सत्य रखने और ईश्वर का मानसिक जप करने से ज्ञान प्राप्त होता है। इस मन्त्र के अनुयायी राहिनी कलाई पर छेद या काला बागा बाँधते हैं, और मईव दोनों हाथों में। मन्त्र-मन्त्र बर्जित है। यह पंथ हरिजनों में ही प्रचलित है।

(७) किनारामी अघोरपंथ

किनारामजी का जन्म सन् १६५८ में बनारस में हुआ था। वे गाजीपुर के महात्मा शिवदास के शिष्य होने के बाद गिरनार पर्वत पर गये। वहाँ उन्हें मयमान् रक्षात्रेय का दर्शन हुआ और उनके अकथ्यमत की दीक्षा ली। उनकी आज्ञा से वे काशी लौट आये और वहाँ बाबा कालूरामजी अघोरपंथी से अघोरमत का उपदेश लिया। वैष्णव, भागवत और फिर अघोरपंथी होकर उन्होंने इन तीनों का एक अद्भुत सम्मिश्रण किया। वैष्णव की रीति से रामोपासक हुए और अघोरपंथी की रीति से मन्त्र-मायादि का सेवन करने लगे। साथ ही जाति-पाँति का भेद मिटा दिया। उनके शिष्य हिन्दू-मुसलिम—सभी हुए। उनके अनुयायी सभी जाति के लोग हैं। रामायण की उपासना उनकी विशेषता है। वे देवताओं की मूर्ति की पूजा नहीं करते। इस पंथ की प्रधान गरी काशी में कमिन्दर पर है। देवस्थ (गाजीपुर) में भी सीताराम का प्रसिद्ध और विद्यालय मठ है।

(८) सत्यपथ (इमामशाही पथ)

सत्यपथ के प्रवर्तक एक मुसलमान फकीर इमामशाह थे किन्तु उनके अनुयायी आज एकमात्र हिन्दू ही हैं। यह कम कुतूहल की बात नहीं है। वे ईरान-निवासी थे और मुम्ते-किरले गुजरात में आकर अहमदाबाद के पास रहने लगे। वे पुरुषे हुए सिद्ध थे। अठपन रहमावतः इस माजुह देश के अनेक लोग उनके शिष्य हो गये, जिनमें मुख्य मामाराम, नागाकाका, छायाकाका, और बिजीशई हिन्दू और हाकरबेग मुसलमान थे। इस पंथ के अनुयायी काठियावाड़, गुजरात और महाराष्ट्र के तानदेश जिन में विशेषरूप से हैं। इस मत में अधिक संस्था बनिवा, कुनबी सभा नोनिया आदि जातियों की है और वे इमामशाही कहलाते हैं। पिरायण नामक स्थान में इस सम्प्रदाय की गद्दी है। गद्दी पर ब्रह्मचारी के ही बैठने की बात है। इस सम्प्रदाय के अनुयायी भागवत, रामायण गीता आदि धर्मग्रन्थों के अतिरिक्त इमामशाह के लिखे गुरु-उपदेश का भी बड़ी भव्य मन्त्रि से पाठ करते हैं। इस मत के अनेक ग्रन्थ हैं जिनमें 'सतवचन' और 'ब्रह्म प्रकाश' हिन्दी में भी प्राम्य हैं। इस सम्प्रदाय का गुरुमंत्र 'शिबोऽम्' है।

(६) महानुभाव-पंथ

इस पंथ का मूल निष्ठ प्राप्त में निष्ठ निष्ठ नाम है। यह महाराष्ट्र में महात्म-पंथ' गुजरात में 'अच्युत पंथ' और पंजाब में 'ब्रह्मपंथ पंथ' के नाम से प्रकाश जाता है। इन्धमकि इस पंथ की प्रधानता है। इसके अनुयायी अपने धर्मग्रन्थों को अत्यन्त गुप्त रखते हैं। परन्तु इधर इसका कुछ रस बदला है। लोकमान्य शिक्षक ने इस पंथ पर अनेक पारिवर्त्यपूर्ण लेख लिखे थे। इतिहास राजवाड़ एवं यशवंत देशपायदे के उद्योग से इस मत के सिद्धान्त-ग्रन्थ तथा इतिहास का बहुत-कुछ प्रामाणिक पता चलता है।

वे लोग मूर्ति-पूजा को नहीं मानते। अतः विधर्मियों ने इन्हें मूर्तिपूजक हिन्दुओं से अलग समझकर इनपर अत्याचार नहीं किया। इस मत ने बिरों और शूद्रों के लिए भी संन्यास की स्मरणता ही है। इस मत के संन्यासी काका कपड़ा पहनते हैं। हिन्दुओं के बर्णमैद को मिराकर सबसे समानता तथा मैरी का प्रचार हो—यही इस पंथ का उद्देश्य रहा है। इसे वेद-शास्त्र सब-कुछ मान्य है। इसके दो वर्ग हैं—उपदेशी और संग्रामी। उपदेशी परहस्य होते हैं बर्ण-व्यवस्था मानते हैं और स्वजातियों में ही विराह करते हैं। शीट्ट्य और इसायेव इनके उपास्य देखता हैं। गीता मान्य धर्मग्रन्थ है। इस पंथ के अनुयायी परमेश्वर को निगुण, निराकार मानते हैं जो मर्त्यों पर कृपा कर समय-समय पर समुच्च रूप धारण करते हैं।

इस मत के प्रवर्तक मणोब (गुजरात) के राजा हरपालदेवजी संग्राम लेने पर 'बनवर' के नाम से प्रसिद्ध हुए। इस सम्प्रदाय के अनेक ग्रन्थ प्राम्य हैं, जिनमें 'ज्ञाने-रसी-सीता-चरित्र', 'शिष्टगुणवचन' 'एकादश स्कन्ध भागवत', 'ब्रह्मचरित्र' और 'पितृवत् पुत्रावत्' प्रसिद्ध हैं। इस मत के अनुयायियों ने यवन प्रधान पंजाब में अहिंसा का उद्देश्य पूर्ण प्रचार किया।

(१०) बाउल-सम्प्रदाय

यह सम्प्रदाय विशेषरूप से बंगाल में प्रचलित है। 'बाउल' शब्द का अर्थ पागल होता है। इस मत के सिद्धान्त के अनुसार मनुष्य को संसार में रहते हुए भी इससे पूर्णरूप से विरक्त रहना चाहिए। जबतक तुम्हारा का पूर्णरूप से नाश नहीं होगा, निर्वाण सम्भव नहीं है।

बाउल-मत के अनुयायी यह स्वप्न और विरक्त दोनों होने हैं। यह मत जाति-पंक्ति, मूर्ति-मन्दिर आदि में विश्वास नहीं करता। यद्यपि बाउल-सम्प्रदायी धार्मिक ढङ्ग में सम्मिश्रित होते हैं तथापि वे किसी मन्दिर में नहीं जाते। बाउल न अग्ने को हिन्दू कहते हैं, न मुसलमान। अतएव हिन्दू और मुसलमान दोनों समानरूप से इस सम्प्रदाय में सम्मिश्रित हो सकते हैं। यह भी सम्प्रदाय का पंथ है। जैन-नीति जाति पंक्ति का भेद इसमें अवरोध उपस्थित नहीं करता। बाउल अपने वासस्थान में किसी प्रकार की प्रतिमा की स्थापना नहीं करते। उनका कथन है कि जब हमारे शरीर में ही भगवान का निवास है तो मन्दिर की क्या आवश्यकता? इस सम्प्रदाय के लोग तारे शरीर को ढककर रखना आवश्यक समझते हैं। इस सम्प्रदाय के लोग गा-गाकर अपने मत का प्रचार करते हैं। इनके गीतों में बंगाल के ग्रामीण जीवन की वास्तविक झलक मिलती है। किसी भी धर्मग्रन्थ पर वे विश्वास नहीं करते। बल्कि यह सम्प्रदाय अवनति पर है।

उपसुक्त निगु खपादी और सत मतों के द्वारा हिन्दू धर्म की सांस्कृतिक विशेषता बहुत कुछ मुरझित हो चुकी है और विधर्मियों के प्रयासों से हिन्दू-धर्मात्मा की रक्षा हुई है।

नवों परिच्छेद सिख-धर्म

सिख धर्म के आदिग्रन्थ के गुरु मानकरेह हैं। इनका जन्म राखमाई की तलवाड़ी (घाब का नानकाना) में बड़ी कामूपर पटवारी के घर माता सुमा के उत्तर से बैराग त्तरी ३, मंथ १५२९ (१४ अग्रेत १५६६) में हुआ था। ये बचपन में ही बड़े शांत स्वभाव और एकान्त प्रेमी थे। इनका हिन्दी, संस्कृत और पारसी की शिक्षा मिली थी। ये लता हरिविद्या में लतर्लन रह करन थे। अग्न काम-धर्मो में स्थान नहीं देते थे। तिन ने इन्हें प्यार में लगाना प्यार और ४) इनके साथ इन्हें बाहर भजा। इन्हें राखे में कई तिनो के भूने संत विन। इन्होंने लव दारये उनके आदर-पत्कार में गर्व कर दिय। जब ये बाग्य लीटे लव तिन ने इनके बारे में पूछनाछ गी। इन्होंने उत्तर दिया कि आरने मुके लरा लीग गी ने की आजा दी थी। मैंने भूने संत जनों का पिताकर लवधा लीरा गीरा। इसर न ह हार तिन ने इन्हें लीरा भी। इनने इनकी लन नानकी बहुत दुन्नी हुई और आरने म ई के शाग अग्ने पति के घर (मुनतानपुर) लगी गई। वहाँ पर इन्होंने लीकत ली लगी के वहाँ लीगाने का काम मेंमाना। म १५८८ में इनका विवाह हुआ और इनके १) पुत्र—भीरम और ललीगल—दुप।

पति ये काम मेंमाने में करन थे तथापि इनका मन ईरर की ओर लगा रहता था। एक तिन ने आरा लीगे लमन एक-ल-लीन तिनने हुए लरर पर लुये लो तिनगी भून गई और लर-लर कहकरहन लव आरा लीग दिया। उन तिन से इन्होंने लीकरी ल ह दी। वी को इनने धर्म-लुगलश आा क बार में पूछा ली उन लर। उत्तर देने से कि न कोई हिन्दू म कोई मुलमान। ये लरर इनके लल ल लव ल न निहने कि लीग कलन रह लर। इन्होंने लीपा कि पर

बैठकर उपदेश करने से संसार का पूर्ण कल्याण न होगा। ईर्ष्या-द्वेष, वैर-विरोध, धर्मान्धता आदि की प्रचलित आग्नि से जलते हुए देश को ईश्वरकीय अमृतवासी की वर्षा-द्वारा शक्ति प्रदान करने के लिए इन्होंने संवत् १५५४ में देशाटन आरम्भ किया।

इन्होंने अपने गहरे अनुभवों से सात हुआ कि धृष्ट-धृष्ट, जाति और धृष्ट-धृष्ट धर्मों में बंध होकर लोगों का धृष्ट-धृष्ट रहना ठीक नहीं है। वेदालंकारों में जाकर मूर्ति-पूजा और यज्ञादि क्रियाओं को करने तथा ब्राह्मणों को मालपूजा दिलाने से कोई फल नहीं मिलता। आत्मशुद्धि के बिना मुक्ति मिल ही नहीं सकती। इन्होंने बताया कि आत्मा ईश्वर का अंग है। सत्त्व मोक्षना, वेद के ज्ञानकांक्ष को मानना, मांस-मदिरा का स्वाग करना और गुण की आकांक्षा को ईश्वर की आकांक्षा समझना परम कर्त्तव्य है। मूर्तिपूजा अशुद्ध है। ईश्वर अवतार नहीं लेता। गुण विविध प्रभु ही वेद है। अतः उसका पूजन उचित है। धर्म का नाश करने से ईश्वर प्रसन्न होता है। ध्यान, धारणा और समाधि से मुक्ति मिलती है। ईश्वर एक है। धृष्ट-धृष्ट धर्म अनुपपन्न हैं। ईश्वर का कृपापात्र बनने के लिए संसार-स्वाग या वैराग्य की आवश्यकता है। जिससे हृदय शांत हो जिससे पवित्रता प्राप्त हो, जिससे सदा ईश्वरीय तत्त्वों का विकास हो वही ज्ञान जीवन का सार है। जिसका हृदय ऐसे ज्ञान से प्रकाशित हो रहा है वही सच्चा हिन्दू है और जिसका जीवन पवित्र है वही सच्चा मुसलमान है। इन्होंने इन सिद्धान्तों का प्रचार करते हुए सिद्ध धर्म की स्थापना की। इनके अनुयायियों की संख्या पञ्जाब में विशेष रूप से बढ़ी।

इनकी चार यात्राएँ प्रसिद्ध हैं। पहली यात्रा में एमनाबाद गये और वहाँ एक बड़ी माई लालो के घर रहकर ब्रह्म-भूत का ज्ञान वृद्ध किया। फिर हरिद्वार, बेहली, काशी, गया आदि स्थानों में धर्म प्रचार करते हुए जगन्नाथपुरी पहुँचे और वहाँ कर्त्तार की लक्ष्मी आरती का उपदेश दिया। दूसरी यात्रा में इन्होंने दक्षिण की ओर आनूपद, एमरनद, धिब्रत (लका) आदि स्थानों में ईश्वरमक्ति का प्रचार किया। तीसरी यात्रा में सरमौर, पड़नाथ हेमकूट, गोरखपुर सिक्किम भूटान, सिम्लत आदि स्थानों में परमात्मा की अनन्य उपासना का प्रचार किया और चौथी यात्रा में कश्मिस्तान होते हुए मस्का पहुँचे और किसी निश्चित दिशा की ओर मुँह कर के सर्वभूतों को नमस्कार करने का उद्बोधन किया। फिर रुम, बगदाद, ईरान आदि की तरफ करते हुए कबाल, काबुल आदि में उत्थनात्मक उपदेश दिया।

इनके उपदेश का बड़ा विविध और नवीन था। वे अपने में कानों की ओर ध्यान करके सो गये। जब काबी मृत हुआ तब इन्होंने कहा—काबीजी विरच अल्लाह का धरन हो, मेरे पैर को उभर ही कर दीजिए। कहते हैं कि काबी ने इनके पैर को बिठ और फेर काबा भी उस ओर ही फिर गया।

अपने पुत्र के बढ़ते अपने लक्ष्य योग्य शिष्य बीरगढ़ की मुख्याली लेकर ७ वर्ष की आयु में स. १५६६ (अ. १५६६) में इन्होंने निर्वाण प्राप्त किया।

इनकी उपचरित तथा रचित सारी बाणियों को पंचम गुरु अर्जुनदेव ने 'ग्रन्थ साहस' नाम से संकलित किया। इसके पढ़ने से पता चलता है कि गुरु नानक ने हिन्दू, मुसलमान, जैन, बौद्ध, ईसाई आदि सतों के वैश्वीय स्थान पर पहुँचकर उनका तत्त्व निकाल कर स्पष्ट मापा में संयोजित किया है। गुरु नानक के बाद जगताः अंग, अमरसाह, रामदास, अर्जुनदेव ने उनका स्थान ग्रहण कर धर्मप्रचार का काम जारी रखा। अर्जुनदेव के खिलाफ दुश्मनों ने सम्राट् अकबर से शिकायत की। अकबर ने 'ग्रन्थ साहस' को मैगा मेका। जब ग्रन्थ साहस को पढ़ने के लिए पोलो गया तब उसमें ऐसा प्रसंग निकला जिसके एक-एक शब्द ने सम्राट् के हृदय पर सब धर्मों की एकता, निर्गुण ब्रह्म की उपासना, विश्वप्रेम, हृदय की शुद्धता और सरलता तथा दीन जन की सेवा सहायता के संदेश की गहरी छाप लगाई। इससे प्रभावित होकर सम्राट् गुरु अर्जुनदेव के दर्शन के लिए अमृतसर गये और गुरु साहस की बाणी सुनकर मुग्ध हो गये। सम्राट् की मृत्यु के बाद चन्मूसाह तथा गुरु अर्जुनदेव के भाई ने सूठी युगली लड़ी। परिसाम-स्वरूप बर्हागिर की आज्ञा से गुरु की हत्या चन्मूसाह ने बर्फी ढेरता में कर दी। इसी समय से सिद्ध-मुगल-संघर्ष प्रारम्भ हुआ।

अर्जुनदेव के पुत्र छोटे गुरु हरगोविन्द सिंह ने निश्चय किया कि सत हरकृत के साम-स्थाप कीरता का केश धारण करना भी आवश्यक है। स्वरक्षा एवं बेरोझार के लिए उन्होंने लज धारण किया और सब सिखों को शस्त्र धारण करने की आज्ञा दी। मक्ति और ज्ञान के साथ साथ शूरता का भी उपदेश देना आरम्भ किया। अमृतसर ही सुरक्षित बनाने के लिए उन्होंने वहाँ एक किला बनवाया जो आज लोहगढ़ के नाम से प्रसिद्ध है। चन्मू के पन्धन से गुरु हरगोविन्द सिंह कैद कर ग्याबिबर के क़िष्ठ में रत्ने गये किन्तु गुरु समान साधु-कर्मियों के समझने पर बर्हागिर को चन्मू का खत मालूम हुआ। और गुरु की हत्या के अनुसार साठ छोटे बड़े हिन्दू राजा, कवि, पंडित आदि के साथ उन्हें मुक्त कर दिया।

बर्हागिर की मृत्यु के बाद साहबर्हा ने सिलों से घेर डाना। तीन लड़ाइयाँ हुईं जिनमें सिखों की विजय हुई। गुरु हरगोविन्द की मृत्यु १ मार्च १६४४ ई. में हुई। सातवें गुरु हरिचंद १ अक्टूबर १६६१ में हरग सिखारे। अन उनके कनिष्ठ पुत्र हरिकृष्ण गुरु हुए। किन्तु डाई बप के बाद उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने अपने पाँचे दिनों में ही अपनी प्रतिभा से लोगों को प्रकट कर दिया।

नवें गुरु तेग बहादुर हुए। वे आशाम-नामा के लिए चले। रास्ते में पटना में अपने परिवार को छोड़ राजा जयसिंह के साथ आशाम गये। उस समय आशम की सीमा पर आशामवासियों और औरंगजेबी पीछ में मुठभेड़ हो रही थी। गुरु ने इन दोनों में मुल्लह कर दी। इसी बीच पटना में उनके पुत्र गुरु गोविन्द का जन्म हुआ। बाद में तेग बहादुर कस्मीर गये। वह हिन्दू पंडितों का मुख्य स्थान था। औरंगजेब के आस्थापारों की वहाँ सीमा न थी। धर्मनिरपेक्षता के लिए हिन्दू सरह-सरह से संघ क्रिय जात थे। जब उन्होंने बादशाह को कहला भेजा कि यदि गुरु तैगबहादुर मुतलमान हो जायेंगे तो

हम सब मी हो जायेंगे। इसपर सेगवहादुर दिल्ली बुलाय गये। दिल्ली में गुरु की विधर्मी बनाने की अनेकी चेष्टाएँ की गई। उनके साथ छल किया गया। और उनकी हत्या ११ नवंबर १६७५ ई में कर दी गई। उसके बाद उनके उत्तराधिकारी गुरु गोविन्द सिंह ६ वर्ष की अवस्था में गुरु हुए। ये सिन्धो के दसवें और अंतिम गुरु थे।

सन् १७५६ के बेवासा की पहली तिथि को इन्होंने खालसा-सम्राट की घोषणा की। इससे सिल आदि और मजबूत बन गई। इसके अतिरिक्त बाढ़ी-बोही और मूर्खें रहना दिन्नु बेवासियों के प्रति विशेषाज्ञा न रखना, गोहत्या न करना आदि नियम बनाकर धर्म को सुस्थिर बना दिया। एकाग्रचित्त से ईश्वर-आत्म करना, अपनी जाति में भेदभाव न रखना, एक पंक्ति में भोजन करना, परस्पर भेद रखना आदि उपदेशों द्वारा किरों के हृदय में नवजीवन का संचार किया। परिणाम-स्वरूप हजारों नर-नारी खालसा-धर्मी बन गये। मृत्यु के पूर्व गुरु गोविन्द सिंह ने कहा—मेरे बाद कोई सिल गुरु नहीं होगा। केवल गुरु-वाणी—मन्य साहब ही गुरु होंगे।

सिल-धर्म का मूल सिद्धांत

(१) एक सर्व-शक्तिमान ईश्वर में विश्वास। (२) ईश्वरेच्छा पर अपने को पूर्णतया निष्ठावर करना। (३) धर्म और सदाचार का पालन। (४) आत्मभाव। (५) ईश्वर को छोड़कर और किसी की पूजा नहीं करना। (६) ईश्वर-द्वारा निर्धारित कर्मों का बिना फलेच्छा के आकांक्षा-रहित होकर पालन करना।

सिल-धर्म के पाँच सिद्ध

(१) केय (२) कभी (३) कृपा (४) कड़ा (छोटे का) और (५) कच्छा—ये सब सिद्धों के लिए अनिवार्य हैं।

ग्रन्थ-साहस

ग्रन्थ-साहस 'अपनी' के प्रकरणा से शुरू होता है। अपनी में संक्षेप में नानक ने अतिसरल और स्पष्ट भाषा में बताया है कि किस प्रकार आत्मा मुक्ति के पथ पर प्रसर होती है।

इसके पाँच विभाग या पत्र हैं—(१) धर्मकाव्य (२) धनकाव्य (३) शरणाव्य (४) कर्मकाव्य (५) सत्यकाव्य।

(१) धर्मकाव्य में कर्तव्य का विवर्तन बताया गया है। कहा है कि प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्तव्य का संपादन मसी-मार्ति करना चाहिए। मृत्यु के बाद अपना कर्तव्य ही काम आवेगा।

(२) दूसरा लख ज्ञानकाण्ड है। इस बात की जानकारी (ज्ञान) कि राम और कृष्ण परमात्मा महापुरुष कर्तव्य के पावन द्वारा चिरंजीवि को प्राप्त हुए। कर्तव्य-पावन ही प्रतीक को हट बना देता है।

(३) शरदकाण्ड इषोम्याद की अवस्था है। इस अवस्था में धर्म-कार्य स्वेच्छा नुसार स्वामादिक सा से होता है। वह मनुष्य के स्वभाव का एक अंग ही बन जाता है।

(४) आत्मकाण्ड शक्ति का गण्डार है। पूर्व की तीन अवस्थाओं में जो चरित्र-निर्माण होता है उसके परिणाम में शक्ति और चार्मिक निष्ठा प्राप्त होती है और साधक अवश्य हो जाता है। मृत्यु का भय जाता रहता है और साधक आवागमन के चक्र से छूट जाता है। ईश्वर में लीन संत इसी अवस्था में रहते हैं।

(५) अंत में आत्मा सूत्रकाण्ड में वर्णित है जहाँ निराकार परमात्मा का निवास है। यहाँ आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। अज्ञत स्वका अपना अस्तित्व लुप्त हो जाता है।

सिद्धों के प्रसिद्ध तीर्थ-स्थान

(१) अमृतसर—जैसे गुरु ने यहाँ हरमं मन्दिर स्थापित किया जिसकी नींव एक मुसलमान पत्थर मीठा पीर ने डाली।

(२) आनन्दपुर (जिला—होशियारपुर)—इसी स्थान पर गुरु गोबिन्द सिंह ने खालसा पथ कायम किया।

(३) पटना सिटी—गुरु गोबिन्द सिंह का जन्मस्थान।

(४) हजौरी साहब जिला नाबेर (हिरानाद बखिया) गुरु गोबिन्द सिंह का मृत्यु स्थान।

(५) नानकाना साहब (जिला रोहतक)—गुरु नानक का जन्मस्थान।

अपनी का मूलमंत्र इस प्रकार है। इसी मंत्र से मार्गना और बप किया जाता है—

‘एक ओं सतनाम कर्ता पुरुष निर्मो निर्बैर।

अकाल मूरत अखोनी सैय गुठ प्रसाद बप।

आदि सच सुगादि सच है भी सच। नानक होधी भी सच।

बाद गुठ ॥’

अर्थात्—‘एक ही ईश्वर है। उसका नाम सत्य है। वह कर्ता है। वह भव और श्रुति से परे है। वह असीम है। वह अमर, अकाला निराकार और स्वयम्भू है। गुरु की हृत्पा से ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। वह सवार को शक्ति से पूर्ण था। सुधारण के पूर्ण था। वह इस समय वर्तमान है और नानक कहते हैं, वह सब कासों में वर्तमान रहेगा।’ यह ही हिन्दू वेदान्त का निबोध है।

उदासी मत

नानक के पुत्र श्रीचन्द ने उदासी मत की स्थापना की। किन्तु उनके सिद्धांत गुरु गोविन्द सिंह के खालसा सिद्धान्त से सर्वथा भिन्न हैं। बगह-बगह उदासी नानकसाहिबों के मत हैं जहाँ गुरुमन्त्र साहब के साथ-साथ हिन्दू-देवताओं की भी पूजा होती है। इनके महंथ परहवागी होते हैं। शुद्ध सिद्ध सम्प्रदाय में उदासियों का स्थान नहीं है। वे उदासी नानकसाहिबों को मानते हैं, सिद्ध नहीं।^१

१ सिद्ध गुरुओं के प्रामाणिक वर्णन के लिए द्रष्टव्य—कृपाण—'संवाद' में डा. कर्तव्य सिंह का लेख, पृ. ५५१-५६९।

छठा खण्ड

प्रथम परिच्छेद शिन्तोधर्म

शिन्तोधर्म जापान-मिरासियों का राष्ट्रीय धर्म है। इसमें मृत्ति-पूजा के साथ-साथ पूर्वजों की पूजा भी समाविष्ट है। इस धर्म के अस्सी लाख देवताओं के समूह में प्रमुख स्थान 'अनाटेरा सुअमीकामो' अर्थात् स्वदेवी (१) को प्राप्त है। जापान के राजवंश का नाम इरी देवी से हुआ था—ऐसा उन लोगों का विश्वास है। यही कारण जापान में मेइडो (सम्राट) की प्रतिष्ठा ईश्वर-रूप है। यद्यपि जापान के देवबुद्ध में बहुत से ब्राह्मण-सिद्ध देवता तथा समुद्र, नदी, वायु अग्नि, पहाड़ आदि अधिष्ठात्री देवियों, अनेक सुप्रसिद्ध बौद्ध और राजपराने के राजमण्डल अनुयायी भी सम्मिश्रित हैं तथापि शिन्तोधर्म राजवंश की प्रथम प्रवर्द्धिता देवी तथा उसके सम्प्रतिबिम्बों और बराबों की पूजा का ही मुख्य है। शिन्तोधर्म के पूर्वजता समझने पर ही जापानियों के जीवन और सम्प्रदाय का उचित ज्ञान हो सकता है। इस धर्म में न उन्मुक्त दर्शन है और न पेशीली क्रिया-मदति। यह एक तरह की प्रबल मान्यता है जिससे उत्पत्तिज्ञान वा धर्मशास्त्र का कोई सम्बन्ध नहीं है। इसमें मुख्य साहित्यिक विचार अथवा उक्त बहसना का अभाव है। पूजा एक प्रकार से शिष्टतामान ही है। यह धर्म का धर्म है। शिन्तो सामाजिक और वास्तविक धार्मिक शक्ति है जो जापानियों के जीवन के आराम में व्याप्त है। शिन्तो का सिद्धान्त जापानियों की सम्प्रदाय, नियम, पारिवारिक एक जातीय गठन की वृद्धि है। शिन्तो ने जापानियों के धार्मिक तथा सामाजिक व्यवस्था का नया संस्कार करके नूतन जीवन प्रदान किया है। शिन्तोधर्म बहुत अर्थ में हिन्दू धर्म से मिलता जुलता है न कि निकटवर्ती चीन के कन्फ्यूसियस अथवा ताओ धर्म से।

देवता

शिन्तो के विद्वान् (अर्थात् आध्यात्मिक सिद्धान्त) के अनुसार अमेनोमीन अगुची सर्वशक्तिमान् सर्वव्यापी आत्मा ही है। इसके अन्तर हरण तथा अदृश्य बलत् व्याप्त है। यह गुणों के परे है। इसकी तुलना हम आग्नेय के 'हिरण्यगर्भ' अथवा उपनिषद् के 'ब्रह्म' से कर सकते हैं।

इस धर्म के अनेक देवताओं में अग्निप्रधानीन काष्ठ से सूर्य देवता (अनाटेरा सुओमी-कामो) की प्रतिष्ठा सबसे ऊपर है। इसके बाद वृद्धि के देवता (सुरतानो आनो मिऊरो) का तथा पशुदेवता (सुकियोमीनो मिऊरो) का स्थान आता है। इस त्रिमूर्ति का मन्मथ आकाश, समुद्र और रानि पर अधिकार है।

पूजा-पद्धति

इस धर्म में पूजा का अर्थ होना है नमन, नैवेद्य और प्राचना। नैवेद्य में मुख्यतः मोहन तथा पेय पदार्थ सम्मिश्रित हैं। पहले इसके साथ वस्त्र अर्पित करने की प्रथा थी। बाद में कागज के टुकड़ों को कपड़े का प्रतीक मानकर एक बरत में लपेटकर बेदी पर रखने की प्रथा चल पड़ी।

पूजा के रहले पवित्रता का पुराण रखना जरूरी है। इसके लिए तीन तरीके बतलाये गये हैं—इपाई, (सन्तोषारण), मिसेगी (अग्निदेव) हमी (मनोनिग्रह अर्थात् ध्यान)। पवित्रता शिन्तोधर्म का सर्वमग्न गुण है। यदि मनुष्य की आन्तरिक पवित्रता है तो वह अवश्य ईश्वर को प्राप्त करेगा। निष्कण्टका पवित्रता का मुख्य अंग है।

आरम्भ से शिन्तोधर्म में आचारशास्त्र की पद्धति न थी। वह मनुष्य के आन्तरिक सौम्य पर भोर देता था। हृदय के भीतर की सच्ची प्रेरणाओं का अनुगमन करो—यही इनकी नैतिक शिक्षा का सार था। काल क्रम से कनफ्यूषियस तथा बौद्धधर्म का प्रभाव शिन्तोधर्म पर पड़ा और वह धर्म इन दोनों धर्मों के आचार-विचार से विशेष प्रभावित हुआ।

शिन्तोधर्म का विकास

शिन्तोधर्म में माने गये देवगण केवल आशिक अथवा या आपामात्र हैं। इन देवताओं के सम्मिश्रित रूप में प्रत्येक कामो (शिन्तो देवता) किसी बौद्ध देवता की पवित्र आभा सम्मिश्रित आता था। इस उभयकपधारी शिन्तोधर्म का समझौते की प्रवृत्ति का सबूत ही समझना चाहिए। इस सिद्धान्त के अनुसार शिन्तोमत के देवता, बुद्ध के उन-उन मूलरूपों के ही अवतार बताये गये जो रज्ज में विराजमान हैं। उदाहरणार्थ, यह कहा गया है कि शिन्तोधर्म का सबसे महान देवता अनाटेरा सुओमीकामो (सूर्यदेवी) है। वह बारखा लगभग १ वर्ष तक रही। अठारहवीं शताब्दी में शिन्तोधर्म में मया रूप धारण किया और एक बार इसका पुनः नष्ट संस्कार हुआ। इस परिष्कृत शिन्तोधर्म का अनुशासन एवं सुचारक माय छोटे नोरी गामा (१७१-१८०१) नामक व्यक्ति था, जिसका कहना था कि विदेशी प्रभाव को निकास देने से शिन्तोधर्म का जो रूप वह आता है वह सबसे शुद्ध और सच्चे अर्थों में है जो मनुष्य को निम्न पुणों से प्राप्त हुई है।

वर्तमान शिन्तोधर्म

आजकल शिन्तोधर्म दो हिस्सों में बंट गया है। एक इसका सनातन रूप है जिसका समर्थन वहाँ की सरकार भी करती है और दूसरा रूप, इसके भिन्न-भिन्न सम्प्रदायों में, दक्षिणोत्तर होता है। १८८८ में सम्राट् को पुनः प्रतिष्ठा का एक बड़ा कारण शिन्तोमत

का पुनरुद्धार भी था। रिबोनु (अर्द्धेति सिद्ध-उ) की प्रतिष्ठा नष्ट हो गई और साथ साथ देवताओं को बुद्ध का अवतार न कहकर उनका स्वतन्त्र अस्तित्व माना जाने लगा। राजकीय उत्सवों के समय होनेवाले धार्मिक कृत्य अब शिक्षोर्ध्व के अनुसार किया जाने लगा। शिक्षा-समाधियों सरकारी सरप्राय में ले ली गई। वारे जापान में छोटी पड़ी लगभग एक लाख बौद्ध हथार समाधियाँ हैं।

धार्मिक विषयों में सरकार की ओर से कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। राजकीय शासन विधान के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को बियार-स्वातंत्र्य प्राप्त है। सरकारी अधिकारों से निवृत्त होता है कि इस मत के अनुयायी करीब बीने हो करीब हैं। पुनःप्रतिष्ठा के बाद शिक्षोर्ध्व की मुक्त समृद्धि का समय आया। राष्ट्रीय भावना और प्राचीन बातों को अपनाने की नीति के कारण इसका अधिक प्रचार होना अनिवार्य था। अत्र मत्वायलमिषों का इस मत के अनुयायी बनाने का क्रिष्टि प्रयत्न भी किया गया और 'देवताओं के मत' का प्रचार करने के लिए समूहों की नियुक्ति की गई। इस मत की तीन बातें मुख्य बताई गई हैं—(१) देवताओं का सम्मान तथा देवतापूजा के सिद्धान्त का अनुसरण करना; (२) रस के मार्ग का तथा मनुष्य के जीवन का परिष्कार करना; (३) संप्रदाय का शासनाधिकार कुतलतापूरक स्वीकार करना और उसकी इच्छा के अनुसार चलना।

शिक्षोर्ध्व की विशेषता

शिक्षोर्ध्व के अध्ययन का नाम अब भी जारी रहने के दो कारण हैं—एक तो इसका ऐतिहासिक महत्व दूसरा इसका नैतिक तथा सामाजिक पहलू। इसमें धर्म के कुछ निश्चित सिद्धांतों का न होना ही इसके बहुत-से अनुयायियों की निगाह में एक आकर्षक बात है, क्योंकि निश्चित धार्मिक सिद्धांतों के अभाव में वे अपने अपने विचारों के अनुकूल धर्म के स्वरूप का मिन मिन तरह से प्रतिपादन कर सकते हैं।

बुद्ध काय इसे राष्ट्रीय विद्रोहों का संग्रह बनाना चाहत है, तो दूसरे लोग इसे सामाजिक संस्था बनाकर इससे ऐसे काम निकालना चाहत हैं जिन्हें अन्य संस्थाएँ नहीं कर सकती। इन नई बातों के कारण शिक्षोर्ध्व अब लोगों के विचार के निकटतम पहुँच आया।

सारांश, महात्मा के प्रति या तुरन्ती के प्रतिनिधित्व समके जल हैं पूर्ण राजनीति, पूर्णों के प्रति आदर, माता-पिता के प्रति कथम्ब निष्ठा बच्चों के प्रति स्नेह—इस धर्म का मूलधार है। धर्म्य व्यवहार तथा स्वयं महात्मा के राजवाधिकार के सिद्ध हैं और वे शिक्षोर्ध्व के देवताओं की मूर्तियों के समुदाय रख जाते हैं।

शिक्षा-धार्मिकता

हमारी धर्मि मज ही अवधिष वस्तु दर्शने किन्तु हे भगव न हृदय में अवधिष माओ का उदय न हो। हमारे ज्ञान मल हैं। अवधिष बाव मुने किन्तु हमारे चित में अवधिष बावों का अनुभव न हो।

दूसरा परिच्छेद ध्याधुनिक काल के सुधारक

मानक, कबीर आदि गुणारको एवं ज्ञानेश्वर, रामदास, तुकाराम, नरही आदि परम-प्रचारको के अनुयोग से इस्लामधर्म की ओर मुड़ी हुई हिन्दुजाति छँस गई। फिर भी अल्पसंख्यकों की विचारधारा बदलने लगी थी। इसी समय भारत में अंग्रेजों के आप्रवास का दूसरा आक्रमण हुआ। पञ्चरत्न ईसाई धर्म के माधुर्य प्रचारकों का जोर बढ़ा। किन्तु इस्लाम और ईसाईधर्म के माधुर्य प्रचारकों में विशेष रूप से विभिन्नता थी। अविनाश मुगलमान बादशाह और नवाब एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में कुरान लेकर अपने धर्म का प्रचार करते थे। हिन्दुओं पर विभिन्न प्रकार के विशेष कर लगाते थे, जगह-जगह उन्हें अपमानित करते थे। इन कारणों से बीजन की रक्षा, आर्थिक स्वतंत्रता और अपमान निवारण के हेतु अनेक हिन्दू मुगलमान हाने के लिए विवश हो जाते थे। जाट-बाँत, मुन्नाफ़्त आदि की प्रथा अग्नि में पी का काम करती थी। मुगलमानों का एकेश्वरवाद, एकमात्र धर्मशास्त्र कुरान और तैब-नीष के धर्मशास्त्र का पूर्ण अभाव, पीठित शूद्रों और अमूल्यों को इस्लामधर्म की ओर आकृष्ट करने में सफल हुआ था। इसी बातों को देखकर मानक, कबीर आदि ने लीला-गादे पण बनाकर, न केवल मुगलधर्म का मुकाबला किया; बल्कि हिन्दू-मंथन के शक्ति में इस्लामधर्म को हलाने का प्रयत्न किया। उन्होंने मुगलधर्म धर्म का अपने निर्गुणत्व में पचा देने की भरपूर कोशिश की; परन्तु उन्हें सफलता न मिली। मुगलमानों ने अपनी संरक्षित की ध्याधुनिक रक्षा की और उनका राज्यपाल इस रक्षा कार्य में उनका सहायक हुआ। किन्तु मुगलधर्म प्रचारकों के बेग का कुछ मंत महात्माओं ने बहुत कुछ रोका। अनेक शूद्र एवं अज्ञान मानक कबीर बाबू आदि के गणदाय में सम्मिलित होकर अपनी संरक्षित की रक्षा करने में लाग लगे।

ईसाई धर्म व्यापार के लिए आये थे। किन्तु पटनावन से रियासत भारत पर उनका अधिकार हो गया। उनके हादिमें हाथ में तराजू और बायें हाथ में बारूक था। उन लोगों ने व्यापार करना और धर्म फैलाना अपना मुख्य कर्तव्य समझा। वे अपने देश में एक बात का प्रचार करते थे कि ईसाई धर्म के प्रचार और हिन्दुस्तानियों का जय बनाने के

उद्देश्य से वे भारत में आये हैं। अतः उनके देशवासियों ने भी खीलकर उन्हें आर्षि-
 सहायका दी। ईसाइयों ने स्त्रियों और बालकों की शिक्षा के पक्ष में ईसाई धर्म को प्रसारण
 में और स्त्रियों में फैलाना शुरू किया। जगह-जगह अस्पताल खोलकर और पीछित जनता
 की सेवा कर उसे आकृष्ट किया। वे बाजारों में और घरों में विदेशी चीजें पीछित
 सभ्य और सुन्दर धारी किये। मुफ्त बाँटा करता है। शिक्षा प्रमी हिन्दू इस स्थापना
 आसानी से चले लगे। आधुनिक शिक्षा अपनी संस्कृति को उनके प्रभावपूर्ण
 आकर बहुत धर्मों में लो पड़े। ईसाई साधारण बल-प्रयोग नहीं करते हैं। बल-प्रयोग
 सिर्फ पोर्तुगीजों द्वारा ही किया गया। दक्षिणभारत के हिन्दू सबसे अधिक बुरा है
 अल्पजनों पर उनका अत्याचार अत्यन्त था, जिसके परिणामस्वरूप दक्षिणभारत में ईसा
 इयों की संख्या कम जगहों से अधिक है। किन्तु ईसाई धर्म के अनुयायी होने पर भी उनका
 रहन-सहन अधिकतर हिन्दुओं का ही है। जिस प्रकार नेगल के हिन्दुओं और बौद्धों का
 वेद-भूषा एक तरह की होने के कारण उन्हें पहचानना कठिन है उसी प्रकार दक्षिण
 भारतीयों में भी ईसाइयों और हिन्दुओं को पहचानना कठिन है।

उत्तरभारत में ईसाई धर्म का प्रचार विशेष रूप से आदिवासियों तक ही सीमित रहा
 यद्यपि अधिकतर अंग्रेजी पकड़ने हिन्दू मछे ही ईसाई न हाँ और पान्थल का आदर धर्म
 पुस्तक की तरह न करते हो तथापि उनकी विचारधारा अपनी संस्कृति के प्रति बहुत धर्म
 में अमला और कुछ अंश तक पुष्पा के रूप में परिवर्तित हो गई। अधिकतर अंग्रेजी शिक्षित
 अनुयाय आर्चबिशपों को गौरवपूर्ण से मानने लगा। विदेशी शिक्षा-मण्डल ने इस प्रकार
 को अत्यन्त बेगवान कर दिया है। बरुतेरे हिन्दू धर्म और संस्कृति की ओर से उबारनी
 होने लगे। देखी अवस्था में हिन्दू की रक्षा के लिए (१) ब्रह्मसमाज, (२) आर्यसमाज,
 (३) राधाकृष्णमठ (४) ब्रह्म-विद्यासमाज (विश्वोपनिषद् सोपादय), (५) रामकृष्ण-मठ
 श्यामी विवेकानन्द, (६) श्यामी रामतीर्थ आदि उत्तर हुए। श्यामी विवेकानन्द और श्यामी
 रामतीर्थ ने केवल भारत में ही नहीं, बल्कि खूब पारचात्य देशों में भी आर्य-संस्कृति का
 बका पीठ दिया।

तीसरा परिच्छेद

ब्रह्म-समाज

इस धर्म के संस्थापक राजा राममोहनराय का जन्म हुगली बिछे के राजानगर ग्राम में १७७४ ई. में एक ब्राह्मण के घर हुआ था। १८३३ ई. में उनकी मृत्यु हुई। आरम्भ में उनकी शिक्षा, पटना में धरनी-कारखी की हुई। इस कारण सुशिक्षित मठ का उनपर बहुत प्रभाव पड़ा। फिर उन्होंने काशी में संस्कृत का अध्ययन किया। एक ओर सूफी मठ का और दूसरी ओर वेदान्त का अध्ययन करने के कारण वे समाचारतः ब्रह्मवादी हो गये। जर्मनी का अध्ययन करके ईसाइयों के सम्पर्क में आये। बाइबल को मूलमापन में समझने के अभिप्राय से उन्होंने हिन्दू और ग्रीक भाषा का अध्ययन किया। हिन्दुओं के अवतारवाद, जाति-पाँति, मूर्तिपूजा बहुदेववाद एवं ईसाइयों के त्रिविचार (अर्थात् God the Father God the Son and God the Holy Ghost) आदि का परखन करते हुए उन्होंने ब्रह्मसमाज की स्थापना की। इसोपनिषद् में ब्रह्म की खोज ही उसी एक सर्वव्यापी परमात्मा की उपासना का अर्थ है इस मानकर उन्होंने ब्रह्मसमाज की स्थापना की। बिना किसी नबी, पैगम्बर, वेदवृत्त, ध्यान व अथवा पुरोहित को माध्यम माने सीधे एक ईश्वर की उपासना ही मानव-कल्याण मानी गई। पुनर्जन्म के प्रत्यक्ष प्रमाण के अभाव में ब्रह्मवादी पुनर्जन्म नहीं मानते। निदान, उन्होंने मुखलपान और ईसाइयों से भी कहीं अधिक सदा और तर्कसङ्गत मठ चलाया। मन्दिर, मस्जिद, गिरजा—सबमें वे लोग ब्रह्म को स्थित मानते हैं। वे सर्वव्यापक ब्रह्म को मानकर सभी मठों का आदर करते हैं। यद्यपि ब्रह्मसमाज ने सर्व-व्यवस्था ब्रह्माज्ञात जाति पंक्ति, जप तप होम ऋत उपवासादि को न माना और न हिन्दुओं की तरह आश्वयुज्य आदि का विधान ही रखा तथापि वेद मूला वेदादि पाठ यज्ञोपवीत के कारण उनपर हिन्दू-संस्कृति की छाप बनी रही। मिश्र-मिश्र धर्मों की बुद्धि व और उपयोगी बातें निःसन्देह भाव से ग्रहण की गई। अतएव ब्रह्मसमाज वेद, बाइबल कुरान आदि सभी धर्मग्रन्थों का समान सम्मान करता है एवं सत्कार के सभी धर्म शिक्षकों का समान आदर करता है। इस प्रकार ब्रह्मसमाज ने हिन्दू संस्कृति को इतना विस्तृत कर दिया कि इसका द्वार सत्कार के सर्व धर्मावलम्बियों के लिए समान रूप से खुल गया।

इस धर्म का प्रभाव ईसाई एवं "स्वामिधर्म" पर नहीं पड़ा किन्तु हिन्दू समाज का "सने बहुत बड़ा उपकार किया। सामयिक सिद्धि समुदाय की रक्षा हुई। अंग्रेजों का राज्य सर्वप्रथम बंगाल में स्थापित हुआ था और ईसाई धर्म का प्रभाव एवं अंग्रेजों के पान-पान रहन-सहन की प्रवृत्ति से बंगाल के निवासी विशेष प्रभावित हो रहे थे। ऐसी अवस्था में ब्रह्म समाज में बड़ी संख्या में हिन्दू सम्मिलित हो गये क्योंकि बंगाल के अंग्रेजी पदों सिले लोगो को एक ऐसा धर्म मिला गया जिसको स्वीकार कर हिन्दू धर्म एवं संस्कृति को बिना परिष्कार किये वे ज्ञान-पान, रहन-सहन आदि में समाज के कथन से स्वतन्त्र रह सकते थे।

कबीर रवीन्द्र के पिता महर्षि देवेन्द्रनाथ ठाकुर के जीवन के अवसामकाल में कण्वचन्द्र सेन नामक प्रतिभाशाली व्यक्ति ब्रह्मसमाज में दीक्षित हुए और उन्होंने अपनी अपूर्व वस्तुतः शक्ति एवं प्रतिभा के कारण समाज में विशिष्ट स्थान प्राप्त कर लिया। १८६९ ई० में महर्षि ने कण्वचन्द्र सेन को समाज का पुनर्दिष्ट नियुक्त किया। इससे समाज के पुराने सदस्यों को जोम हुआ क्योंकि इसके पूर्व सिर्फ यज्ञोपवीतधारी ब्राह्मण ही आचार्य का काम करते थे। नरसिंह विजयचन्द्र गोस्वामी ने बैथूर जिला के समाज स्तुत विपली ब्राह्मण के सर्व परिवार के लोगों को ब्रह्मसमाज में दीक्षित किया। इस कार्य से प्रभावित हो कण्वचन्द्र ने इनके समाज का मंत्री, और अपने मित्र प्रतापचन्द्र मजुमदार को सहायक मंत्री नियुक्त किया। इस प्रकार समाज का संचालन नरसिंहों के हाथ में आ गया। इससे पुराने सदस्य बहुत असंतुष्ट हुए। तत्पश्चात् कलकत्ता लाइन के नेमुर में कुछ पुराने सदस्यों ने महर्षि देवेन्द्रनाथ के कार्य से असंतुष्ट हो समाज से अलग होकर १८६४ ई० में नया समाज कायम किया, जो 'उपासना-समाज' का नाम से विख्यात हुआ।

ब्रह्म-समाज के विभिन्न मत

अगस्त १८६४ में कण्वचन्द्र तथा उनके नरसिंह अनुयायियों ने मित्र मित्र भादि के पुरुष और नारी के बीच विवाह सम्पन्न कराने की व्यवस्था की। समाज के दृष्ट सदस्यों को इससे बहुत आनाद पड़ना और इससे आपस के मनोमात्सर्य का एक नया कारण उत्पन्न हुआ। इसी बीच विजयचन्द्र गोस्वामी ने यज्ञोपवीतधारी पुरोहितों के विरुद्ध आन्दोलन किया, जिसके परिणाम स्वरूप पवित्र आपो ज्ञानाथ पाकुरासी तथा अम्ब यज्ञोपवीतधारी पुरोहित पदच्युत किये गये और यज्ञोपवीत हीन पुरोहित नियुक्त हुए। इन सब घटनाओं से नरसिंह तथा दृष्ट सदस्यों के बीच की छान्नी बौझी होती गई। इसका परिणाम यह हुआ कि महर्षि देवेन्द्रनाथ ने मंत्री तथा सहायक मंत्री को पदच्युत कर उनके स्थान पर कमल देवेन्द्रनाथ ठाकुर तथा पवित्र अपोष्णानाथ पाकुरासी का कमल मंत्री तथा सहायक मंत्री नियुक्त किया। कण्वचन्द्र सेन को आनेवाले सपर्य का आभास हो गया और उन्होंने समाज की सगति को कायम करने का निश्चय किया। इस बीच आपस के सम्बन्धों का प्रबलन हो रहा। दोनों का दृष्टिमान समान था। महर्षि देवेन्द्रनाथ तथा उनके अनुयायियों में हिन्दू-संस्कृति के प्रति आस्था थी, किन्तु कण्वचन्द्र और उनके नरसिंह साथी आधुनिक परिपक्व न केवल थे। अतएव समझौते का प्रयत्न अवलम्बित रहा। अगस्त में ११

नवम्बर १८९४ को केशवचन्द्र तथा उनके अनुयायियों की एक सभा हुई जिसमें भारत वर्षीय ब्रह्मसमाज के नाम से एक नया समाज कायम किया गया। महर्षि देवेन्द्रनाथ का ब्रह्मसमाज 'आदि ब्रह्मसमाज' के नाम से विख्यात हुआ। किन्तु सर्वभावना कायम रखने के उद्देश्य से नये समाज ने एक प्रस्ताव द्वारा महर्षि देवेन्द्रनाथ के प्रति नवमुक्त सदस्यों का प्रेम और सम्मान दर्शाित किया।

केशवचन्द्र और उनके मित्रों-द्वारा अलग समाज कायम करने के कारण महर्षि बहुत विवश हुए और 'आदि ब्रह्मसमाज' का कार्यभार राजनारायण बोस को सौंपकर अपना समय देशभ्रमण तथा एकान्त उपासना में व्यतीत करने लगे।

राजा राममोहनराय के बाद महर्षि देवेन्द्रनाथ ठाकुर ब्रह्मसमाज के अधिपति हुए थे। उनका हृदय हिन्दू-संस्कृति से झोत झोत था। वे यज्ञोपवीत धारण करते और रहन सहन में हिन्दू आचार बरतते थे। उनकी एकमात्र प्रार्थना थी— 'तमसो मा ज्योतिर्गमय' अर्थात् मगधन, मुझे अन्धकार से प्रकाश में लाओ। 'गायत्रीमन्त्र' का उनको बहुत सुन्दर ज्ञानास था। कहा जाता है कि गायत्रीमन्त्र का जप करते करते उन्होंने प्रमुखार्यों में अपने प्राण का निर्वर्जन किया।

केशवचन्द्र सेन पारश्चात्य रंग में रंगे हुए थे। उनके मन में हिन्दू संस्कृति के प्रति भद्रा नहीं थी। वे जाति-पंक्ति, शिष्टा-सूत्र सजातीय विवाह आदि हिन्दू पद्धति के घोर विरोधी थे। उन्होंने पूजा-पद्धति से संस्कृत के शायो को हटा दिया। उनकी प्रतिमा एक वस्तुत्व-हीनी शिल्पुत थी। परमईश समग्रुष्ण के प्रति उनकी सही भद्रा थी, जिसके परिणाम-स्वरूप वे सभी धर्मों का आदर करने लगे और सभी धर्मों का सारतत्त्व अपने धर्म में सम्मिलित किया।

यही बाद केशवचन्द्र के ब्रह्मसमाज में भक्ति की भावना प्रबल हो उठी। समाज के सदस्य भक्तिरस से झोत झोत होने लगे। भक्ति की भावना से प्रेरित होकर, केशवचन्द्र के अनुयायी उन्हीं छात्रांग प्रकाश करने लगे। केशवचन्द्र की प्रतिष्ठा पराक्राश पर पहुँच गई। इसी समय एक ऐसी व ना हुई जिससे किर्क केशवचन्द्र सेन की मान मर्यादा ही नहीं पड़ी; किन्तु उनका 'ब्रह्म समाज' क्षिप्त-भिन्न हो गया।

कुम्भदिहार के नवमुक्त महाराज से केशवचन्द्र की कन्या का विवाह सम्मन्य निश्चित हुआ। वर-नन्या दोनों अग्रज-पुत्रक थे। ब्रह्म-समाज का नियम १४ वर्ष के कम की कन्या और १८ वर्ष के कम के वर के विवाह के प्रतिवृत्त था। केशवचन्द्र की पारणा थी कि राजपरामे में उग्रज हो जाने से 'समाज' के प्रचार में विशेष प्रगति होगी। दूसरी कठिनार्थ यह थी कि महाराज ब्रह्मसमाजी नहीं थे और विवाह ब्रह्मसमाज की विवाह पद्धति के अनुसार नहीं हुआ। बात जल्द अत्यन्त लक्ष्य हो गया। अगस्त में १८७८ की १५ थी मई को कलकत्ता टाउनहाल में भारतीय ब्रह्मसमाज' के अनुयायियों की सभा हुई जिसमें 'साधारण ब्रह्मसमाज' की स्थापना की गई। बंगाल के २५ आनुशानिक ब्रह्मसमाजी परिवारों में से १७ परिवार 'साधारण ब्रह्मसमाज' की स्थापना के पक्ष में हो गये। 'आदि-ब्रह्मसमाज' के समावर्ति राजनारायण बोस समाज की धार ॥ प्रतिनिधि

रूप में उपस्थित थे। महर्षि देवेन्द्रनाथ ठाकुर की शुभकामना भी पड़ी गई। इस प्रकार जो 'भारतीय ब्रह्मसमाज' 'आदि-ब्रह्मसमाज' से अलग होने पर केशवचन्द्र सेन की प्रतिमा और उद्योग से सफलता की चरम सीमा पर पहुँच गया था वह समाज के निरमोक्षार्थन के कारण उन्हीं के जीवनकाल में क्षिप्त भिन्न हो गया।

'ब्रह्मसमाज' का आधार ग्रंथ दशोपनिषद् है और उसकी विचारधारा बहुत ग्रंथों में अद्वैतवादिनी है।

चौथा परिच्छेद आर्यसमाज

आर्य-समाज के प्रवक्ता स्वामी स्वानन्द परस्वरी का जन्म १८८१ ई. में, गुजरात प्रान्त के 'मोक्षी' राज्य में हुआ। उनके पिता ने जब उनका विवाह करना निश्चित किया तब वे घर से भाग निकले और उन्होंने संन्यास ले लिया। संन्यासी का वेश धारण कर वे अपने गुरु की सेवा में प्रवेश करने लगे। वे हजारों कोष गये पाँच वर्ष, जमल आदि में घूमते रहे। स्वामी कछो और कठिनाइयों का उन्हें सामना करना पड़ा। अंत में पता चला कि मधुरा में स्वामी विरवानन्दजी प्रभावशाली सम्पादी हैं। स्वामीजी वेदों के अद्वितीय ज्ञाता थे। स्वामानन्दजी वहाँ पहुँचे और उन्होंने अपने को स्वामीजी के चरणों में अर्पित कर दिया। उन्हें आज्ञा मिली कि जो पुस्तकें तुम्हारे पास हैं मधुरा में बहा दो। पाच डेढ़ वर्ष वे गुरु की सेवा में रहे। वेश का प्रचार करने की प्रवृत्ति कर कार्य क्षेत्र में उतरे। उन्होंने गुरु के सम्मुख मूर्तिपूजा के परित्यक्त की प्रवृत्ति की। उस समय उनकी आयु १६ वर्ष की थी। हरिद्वार में कुम्भ के अवसर पर बड़े बड़े पंडितों से उनका आचार्य हुआ। वहाँ लोगों ने उनपर परस्पर बरसाये, गालियाँ दीं, किन्तु वे दृढ़ रहे। उनकी धर्म-प्रवृत्ति के लिए मधुरा में उनके पास एक अत्यन्त सुन्दरी बेश्या भेजी गई, किन्तु वह उन्हें वेत्त ही मय से काँपने लगी। उन्हीं दिनों बंगाल में ब्रह्म-समाज के नेता महर्षि देवेन्द्रनाथ और केदारब्रह्म सेन से उनकी मेल हुई। वे दोनों उनसे बहुत प्रभावित हुए। तत्पश्चात् वे बम्बई गये और वहाँ आर्य समाज की स्थापना की। अमृतसर में व्याख्यान देते समय लोगों ने उनपर ईट-पात्थर फेंके। इसपर उन्होंने कहा—'जो लोग आज सुन्दर पात्थर फेंक रहे हैं वे ही एक दिन पुण्यों की बृष्टि करेंगे।' उनके जीवन-काल में दो नहीं, किन्तु आज पंचान की अविर्भाव हिन्दू जनता उनकी अनुयायिनी है और उनके अमृतमय उपदेशों पर भ्रष्टा रहती है। आर्य समाजियों की संख्या पंचान की अपेक्षा अन्य प्रांतों में बहुत कम है। वह धर्म केवल बेश्यों और शूद्रों का ही आकृष्ट कर रहा।

स्वामी स्वानन्दजी ने जब देखा कि भारतीय संस्कृति की रक्षा में ही राष्ट्र की रक्षा है और वह रक्षा किसी भी अमाशयि माया-द्वारा नहीं हो सकती तब उन्होंने समाज सुधार के चारों कामों के लिए आर्यमाया दिव्यी को अपनाया। आर्य समाज के मुख्य प्रत्य

‘स्वार्थप्रकाश’ को उन्होंने हिन्दी भाषा और नागरी लिपि में लिखा। इस प्रकार स्वामीजी स्वप्रथम भारतीय व जिन्होंने हिन्दी को सिर्फ राष्‍ट्रभाषा ही नहीं माना बल्कि उसको राष्‍ट्रभाषा बनाने के प्रयत्न का भीमबोध किया।

वेदों के उद्धार और प्रचार का कार्य उनका अग्रजुत हुआ। बड़े-बड़े पारश्वात्य विद्वान् उनकी प्रतिभा पर मुग्ध थे। हम पहले कह आये हैं कि वेदों की भाषा अत्यन्त लचीली है। उनके मतानुसार सायण एवं पारश्वात्य भाष्यकारों ने वेदों के अर्थ करने में अनर्थ कर डाला है। अतएव उन्होंने स्वयं वेदों का भाष्य लिखा। ‘बृहदारिमाष्य भूमिका’ लिखकर उन्होंने वेदों को अपौरुषेय प्रमादित किया। वैदिक धर्म की पुनरावृत्ति में सवार के प्रायः समस्त धर्मों की समीक्षा की। वैदिक साहित्य के प्रचार में उनके अनुयायी आर्यसमाजियों का कार्य भी अत्यन्त सुलभ हुआ है।

स्वामी दयानन्द ने जहाँ हिन्दुओं को विधर्मी होने से बचाया। उद्योग में दयानन्द नानक, कबीर, राममोहनराय आदि मुबारकों से आगे बढ़ गये। उन्होंने केवल संस्कृति और रक्षा ही नहीं की बल्कि बहुत बड़ा काम यह किया कि करोड़ों विद्वत् माह्दा के लिए हिन्दु-समाज का द्वार खोल दिया। एक बार जो मुसलमान अथवा ईसाई हो जाय या वह हिन्दु-समाज में लौट नहीं सकता था। इस क्रूर और दुःखहीन स्थिति को बदलने का अथै एकमात्र आर्यसमाज को है।

सिद्धान्त

आर्य-समाज कर्मानुसार ब्रह्मधर्म का सिद्धान्त मानता है, ब्रह्मण्य नहीं। वह किसी को अधूत नहीं मानता। वेद का पढ़ना उनका अधिकार मानता है।

आर्य समाजी आरम्भ में बहुत उकाह और बोश से धर्मपूजा का रखरदन करते थे। हिन्दु धर्म इस समाज का अथै विशेष रूप से आपस की कटुता को क्वाते हुए हिन्दु धर्म और हिन्दु जाति की सुदृढ़ बनाना है। यद्यपि धर्म आर्यसमाजियों की संख्या कम है तथापि जो लोग धर्म समाज के विचारों से कामान्वित हुए हैं और जिनको किसी प्रकार के मतभेद के बिना आर्यसमाज के कामों से सहानुभूति है उनका संख्या करोड़ों है। यद्यपि धर्म समाज से स्नातनधर्मी हिन्दुओं का मतभेद है तथापि हिन्दु-समाज आर्य-समाज द्वारा अपने को सुदृढ और गौरवान्वित समझता है।

आर्यसमाज में वेदों के प्रचार के अतिरिक्त हिन्दु-संस्कृति-सम्बन्धी अनेक पुस्तकें लिखकर उनके द्वारा जनता के हृदय पर अमिट प्रभाव डाला है। आर्यसमाज का पूर्वकाश मित्र-मित्र मनों के रखरदन में लगा और उठका उत्तरकाश विशेष रूप से रचना स्वयं का है। इस उत्तरकाश में आर्यसमाज द्वारा अनेक प्रमुख स्थानों में सुदृढ़, दयानन्द स्कूल दयानन्द कॉलेज अनाथालय, विधवाधर्म आदि अने, जो धर्म भी बच रहे हैं। पञ्जाब, सिन्ध तथा पश्चिमप्रदेश में आर्यसमाज का कार्य विशेष रूप से हुआ।

आर्यसमाज स्नातन हिन्दुओं के पुण्य, उप-पुण्य तथादि के सिवा कभी हिन्दु धर्मों को मानता है। वह अतवार नहीं मानता। राम कृष्ण आदि अचारी पुरोहितों का, विविध पुण्य के रूप में बंध आकर करता है। मित्र मित्र धर्मों में प्रतिगठित पापधर्म के

सिद्धान्त का भी वह नहीं मानता। 'स्वार्थप्रकाश' के सप्तमाध्याय में कहा है कि 'यो पाप (ईश्वर) क्षमा करे तो उसका स्वाय नष्ट हो जाय और तब मनुष्य महापापी हो जाय' क्योंकि क्षमा की बात सुनकर ही उनका पाप करने में निमित्त और उत्साह हो जाय।' आर्यसमाज ने ईश्वर को निगुण, निराकार, सर्वव्यापी माना है।

स्वामी दयानन्द के हृदय में श्रीजाति के प्रति बड़े ही आदर तथा भ्राता का भाव था। उनकी निर्भयता देखकर लोग दंग रह जाते थे। लागा के पदमन में पड़कर एक ब्राह्मण ने उनका मोहन में धिप दे दिया किन्तु उनका मन में उसका प्रति द्वेष नहीं हुआ और उसे अपनी ओर से क्षमा देकर नेरास भाग जाने को कहा। रिपू के परिणामस्वरूप तीव्र वेदना और असह्य कष्ट मोहने के बाद अक्टूबर १८८३ की दीपावली की रात में वे परलोक विपारे। उनके अन्तिम वचन ये थे—'हे दयामय ! हे सर्वशक्तिमान ! तेरी यही इच्छा है। तूरी इच्छा पूर्ण हो। आह ! तू अन्धही लीला की। ओम् !'

दयानन्द के उपदेश

(१) ईश्वर को बड़ी प्रिय है जिसने सत्य प्रिय है। जो सत्य का आचरण करता है वह ईश्वर का प्रिय है। सत्य ही मन का सबसे बड़ा आधार है।

(२) स्वाय प्रियता को बड़ी हाथ से न जाने दो, किसी का अनुचित पदपात मत करो और धर्माग्रता का अपन हृदय में स्थान न दो।

(३) मनुष्यमात्र से प्रेम करना चाहिए। प्रेम करना मनुष्य का जन्म सिद्ध अधिकार है।

(४) प्राणिमान पर दया करनी चाहिए।

(५) श्रीजाति का आदर करना उचित है।

(६) गौ की रक्षा और सेवा करनी चाहिए।

(७) किसी का मन दुगना उधार में खर्च न करना पाप है।

(८) आत्मा नित्य और अभिनाशी है। इसका कोई नहीं मार सकता।

(९) अन्धधो विश्वासों तथा दीन दुःखी जनो की सहायता और सामाजिक सुधार करने का प्रयत्न करना चाहिए।

(१०) मारतवाधियों के लिए एक ही मया एक ही वेष्ट तथा एक ही प्रकार का भाव होने चाहिए।

दार्शनिक विचार

आर्यसमाज में जीव प्रकृति और ब्रह्म को भिन्न भिन्न माना है। 'सुन्दर' के एक संक्षेप कहा है कि दो पक्षी (जीवमात्रा और परमात्मा) मिश्रता के साथ एक वृक्ष (शरीर) में रहते हैं। उनमें एक (जीवमात्रा) गुग्गुलु शिखर का वृक्ष का मलय करता है और दूसरा (परमात्मा) कृच्छ्र भी मलय (भाग) नहीं करता। कारण ब्रह्म है।

आर्यसमाज के मतानुसार रज्जु का अत्यन्त निकट ही मोल करलाता है। मुपदकारनिरुद्ध (११११) का हवाला देते हुए 'स्वार्थप्रकाश' करता है कि मुक्त जीव मुक्ति को प्राप्त कर ब्रह्मन्द् का उदभाग कर महाब्रह्म के पर्यार् पुनः मुक्ति मुक्त का पाइकर संगम में जाता है। अतएव आर्यसमाज में मुक्ति को पुराणों में वर्णित स्वर्ग

मुक्तमोग के सदृश ही माना है। आर्य-समाज को वेदान्त का यह मत भी मान्य नहीं है कि ज्ञानाग्नि से कर्म और अकर्म के बर्तन होने पर आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है और उसका अस्तित्व नहीं रह जाता।

इस प्रकार, इस समाज को वेदान्त के ये महावाक्य 'सर्वे सत्त्वित्वाद् ब्रह्म' (यह सब निर्वच्य करके ब्रह्म है) 'नेह नानास्ति किञ्चन' (इसमें नाना प्रकार के दूसरे पदार्थ कुछ भी नहीं हैं किन्तु सम-कुछ ब्रह्मत्व है) मान्य नहीं हैं। और ब्रह्म में लय होने का सिद्धान्त भी मान्य नहीं है।

आर्यसमाज के अनेक भक्तियों को तो आज स्पार्ट हिन्दू भी कार्यक्रम में परिचित कर रहे हैं।

पाँचवाँ परिच्छेद राधास्वामी मत

इस मत के प्रवक्तृ क आगरा निवासी काका शिवदयाल सिंह साहब थे। उनके अंतु बापी उन्हें परमगुरु स्वामीजी महाशय कहकर सम्बोधित करते हैं। उनका जन्म आगरा में, सन् १८७५ में, हुआ था। अपनी जीविका के निमित्त उन्होंने अश्वपन किया, और यहत्याश्रम में रहे। १५ वर्ष तक लगातार अपने घर के एक कमरे में बैठकर सूर्य-यज्ञ योग का वे अभ्यास करते रहे। सन् १९१७ की बसन्तपञ्चमी से उन्होंने उत्सर्गकार्य आरम्भ किया। घर पर ही वे भिक्षातुओं से धर्मवार्त्ता करते और उपदेश देते रहे। उत्सर्ग सत्रह वर्षों तक निरन्तर चलता रहा और इस काल में निम्न-निम्न जाति के लगभग तीन हजार व्यक्तियों ने उनकी शिक्षा स्वीकार की। उनसे शारदार्य करने के लिए अनेकों विद्वान् बूढ़-युव से आते, किन्तु सम्प्रापनक उत्तर पाने पर सब निरुत्तर होकर वापस चले जाते थे।

स्वामीजी महाशय, पूर्ववर्ती अन्य सन्तों की भाँति ही, सत्य-नाम का उपदेश दिया करते थे। राधास्वामी नाम का उनके उत्तराधिकारी द्वितीय गुरु हजर साहब (यस शास्त्रप्राम सिंह बहादुर) ने प्रकट किया और उन से राधास्वामी नाम का ही उपदेश दिया जाने लगा। इस 'राधास्वामी' शब्द का आधार कबीर का निम्नलिखित वचन है—

“कबीर चारा अगम सब गुरु वई लखाय।

छलत साहि सुमिरन कर, स्वामी सग बगाय ॥”

उनका निधन सन् १९१५ की आषाढ़-हृष्य प्रविषदा को हुआ। उन्होंने सारवजन नामक पुस्तक पत्र में लिखी है जो इस मत का प्रामाणिक ग्रन्थ है। वृत्ते गुरु यस शास्त्रप्राम सिंह पोखर भास्कर जैनगल थे। वे प्रथम भारतीय थे जिन्हें इस उच्च पद को सुशोभित करने का अवसर मिला। उनकी मक्ति उष एव आदर्य जाति की थी। जैनगल पाने के बाद तथा नीकरी करते समय भी वे अधिक-से-अधिक समय अपने प्रियतम हजर राधास्वामी दयाल की मक्ति में ही व्यतीत करते थे। उन्होंने सब मित्राकर ग्यारह पुस्तकें लिखी हैं। लगभग १ वर्ष तक वे गुरु रहे। उनकी मृत्यु ६ दिसम्बर १८९१ ई० में हुई। उनके आदेशानुसार वं ब्रह्मचर्यकर मिम 'महाशय साहब' नाम से तीसरे गुरु हुए।

वे किई छः वर्ष १९१९-१९२० तक कार्यभार-ग्रहण कर सके क्यकि उनकी मृत्यु संवत् १९१४ की आश्विन शुक्ल-पञ्चमी को हुई। उन्होंने अंग्रेजी में जिसकाउंन आन राधा स्वामी केच (Discourses on Radha Swami Faith) लिखा।

प्रायः ९ वर्ष के मोतर ही असली गद्दी के सिवा छठ गहियाँ और स्थापित हो गई। इनमें मुजर, जिला शाहाबाद (बिहार) के बस्ती कामतामलाद उर्फ 'सरकार छाहब' द्वारा संस्थापित गद्दी बहुत प्रसिद्ध हो गई। उनके बाद इस गद्दी पर सर आनन्दस्वरूप उर्फ 'साहबजी' गुरु हुए। उन्होंने आरि गुरु शिष्यबालासिंहजी की जन्मभूमि आगरा के पास 'दयालबाग' नामक एक संस्था कायम की। इसमें सिन्धु मित्र उद्योगों के समिन्ध के साथ साथ स्कूल और कालेज भी सम्मिलित हैं। दयालबाग मीलों के घेरे में स्थित है। अनेक सत्संगी यहाँ स्थायी रूप से रहते हैं। साहबजी तथा उनके बाद बस मान गुरु महताजी यहीं रहते हैं और अपने उपदेशासूत्र से सत्संगियों को वृत्त करते हैं। राधास्वामी-मत के प्रवर्तक परमगुरु 'स्वामीजी महाराज' का समाधि मन्दिर छगमरमर का बन रहा है जिसकी कारीगरी अद्भुत है। समझ जाता है कि सैबार होने पर आगरे में यह वाकमहल का प्रतिद्वन्द्वी होगा।

इस मत के प्रवर्तक तथा समस्त गद्दीचारी प्रायः यदृश्य ही हुए हैं और कर्मयोगी की तरह आत्मोन्नति के साथ-साथ जगत का धार्मिक एवं आर्थिक कल्याण भी करते रहे हैं।

योगमत

इस मत के गुरुओं का उद्देश्य है कि भिक्षाश्रमों को चाहिए कि सर्वप्रथम एक ऐसे गुरु को ढूँढ़े जो आध्यात्मिक क्षेत्र में सर्वोच्चशिक्षण को प्राप्त कर चुके हो। यदि भिक्षाश्रम ऐसे गुरु के सत्संग तथा दीक्षा के बिना आध्यात्मिक उन्नति करना चाहता है तो उसे सफलता नहीं मिलती। क्योंकि बिना योग्य और अनुभवी गुरु के उसे वास्तविक मार्ग का पता नहीं चलेगा और न वह माया-जन्म से मुक्तिकार पावे में समर्थ होगा। गुरु की निदान्य आवश्यकता के कारण इस मत को 'गुरुमत' भी कहते हैं। इस मत के अनुयायियों को 'सुरत शम्भुयोग' के अन्वेषण का उपदेश दिया जाता है। 'सुरत-शब्दयोग' को हम सत्संग में अन्तर्भावयोग कह सकते हैं। इस योग का साधन एक विशेष आसन में बैठकर किया जाता है। इसकी युक्ति भिक्षाश्रमों को दीक्षाकाल में बताई जाती है। इस मत में प्राणायाम तथा हठयोग का कोई स्थान नहीं है। इस मत के आचार्यों का मूल मंत्र 'राधासोमामी' है। इसी को 'आदिमाद' बताया गया है। इस मत के अन्वेषी को सफलता के मार्ग में यह शब्द सुनाई पड़ता है। निगु पञ्च सम्प्रदाय के नाम से प्रसिद्ध होने पर भी इस मत में बस मान सत्गुरु के रूप की पूजा तथा उनकी रक्षा का ध्यान किया जाता है। बल्लुतः यह मत में निगु पञ्च की उपासना करता है न सगुरु की, किन्तु निगु पञ्च और सगुरु दोनों के परे की उपासना करता है। राधास्वामी मत के प्रायः सभी सत्संगों में इस बात पर विशेष जोर दिया है।

इस मत में चार मुख्य बातें हैं—(१) सत्गुरु (२) सत्नाम (३) सत्संग तथा (४) समुपग। सत्संग दो प्रकार का होता है। आत्मन्तर सत्संग में अन्वेषी अपनी

मुख्य अथवा जीवात्मा को अन्तरतम में बद्धकर सत् पुरुष राधास्वामी के चरखों में लगाता है और बाह्य सत्संग में सत्तो और साधुओं का दर्शन और उपदेश प्राप्त करता है।

इस मत को भी हम सुधारवादी कहते हैं। क्योंकि इसमें प्राचीन योगमत का सुधार है और आदि पंक्ति, पवित्र-पुरोहित, आद्यादि कर्मों की वहाँ गुञ्जाइश नहीं है।

सिद्धान्त

इस मत के अनुसार सृष्टि के तीन मुख्य भाग हैं—(१) स्रिय, (२) ब्रह्मायक और (३) दयाल देव। इन तीन भागों के अन्तर्गत १८ भाग हैं। इसकी प्रथम अवस्था में साधारण विषय प्रधान और धार्मिक विषय गौण रहता है। दूसरी अवस्था में धार्मिक विचार प्रधान हो जाता है और साधारण बातें गौण। तीसरी अवस्था में साधारण भावनाओं का पूर्वाभास होकर एकमात्र शुद्ध धार्मिक भावना जागरित रहती है।

वीर्य, मत्, मन्दिर, मूर्तिपूजा, जप आदि व्यर्थ समझ जाता है। क्योंकि इनमें मत् और जीवात्मा सम्मिश्रित नहीं होते और ब्रह्मकार हो जाता है। जीवा मा 'राधास्वामी' का अंग है। इस अंग को अपने वास्तविक मूल की ओर प्रवृत्त करना चाहिए। जीवात्मा का शरीर के भीतर स्थिर रूप से रहने का स्थान अंगों के पीछे है। वही से वह सम्पूर्ण शरीर में फैला हुआ है। 'आदिशब्द' सबका कर्ता और स्वामी है। आदि सुरत वा जीव का नाम 'राधा' है। साधक पार को अपने साधन से उलटकर राधा स्वामी को प्राप्त होता है। इस सत्-मत का मार्ग शुद्ध मक्तिमार्ग है। प्रभु के चरखों में प्रेम, प्रीति और प्रीति ही उपासना है। वास्तविक सत्, सत्युक्त अथवा परब्रह्म में भेद नहीं है।

यह मत पहले गुप्त था। पहले-पहल लाहौर के विद्यापद पादरी और डेपूट मिस्टर बहल साहब को, पुरीय गुप्त के जीवनकाल में ही, एक विद्यार्थी से राधास्वामी के सत् के सम्बन्ध में जानकारी हुई। उन्होंने १८८८ ई के १४ अक्टूबर के 'अफगान' में इस सम्बन्ध का एक लेख छपवाया। इसके बाद उन्हें एक ऐसे धर्म से विशेष जानकारी हासिल हुई जिसने १९१४ वर्ष तक राधास्वामी-मत में रहकर १९२२ में ईसाई धर्म का स्वीकार किया था। उन्होंने इन्हीं सबके आधार पर राधा स्वामी सेवक नामक पुस्तक अमेरी माया में छिपी।

इस ग्रन्थ के मूल प्रारम्भ के मत का प्रायः उन्हीं के शब्दों में निर्देश किया गया है। इस मत का बहुत बड़ा साहित्य है, जो प्रायः उन्हीं को उपलब्ध होता है जो इस सत्संग में सम्मिश्रित होते हैं। किन्तु इतर सारसंघन, शब्द-संग्रह संतबानी संग्रह प्रेम-समाचार आदि पुस्तकों हिन्दी में प्राप्य हो गई हैं। इस मत की पुस्तकों में बहल-साहब की, नानक, पतञ्ज, बाबू आदि की अनेक 'बाणी' सम्मिश्रित हैं। गुरुवाणी को पाठ करने की प्रथा इस मत में है।

छठा परिच्छेद ब्रह्मविद्या-समाज (थियोसोफिकल सोसाइटी)

इस समाज के आदि-संस्थापक मैडम ब्लॉक्लिस्की और कर्नल ब्राह्मकट हैं। धर्म-धर्म समन्वय द्वारा विश्व में अनुत्पन्न स्थापित करना विश्वव्यापक के साथ-साथ गुप्त शक्तियों का अनुसंधान एवं समन्वय करना धर्म जाति, सम्प्रदाय, वर्ण, राष्ट्र, वर्ग आदि किसी प्रकार का भेद-भाव न रखकर सारे विश्व को एक सम्मूह में गूँथना इसका ध्येय है। अतः इसमें आस्तिक, नास्तिक, ईश्वरवादी, अनिश्चरवादी आदि सभी तरह के श्री-पुरुष सम्मिलित हो सकते हैं।

बन्नाम्बरवाद, कर्मवाद, अवतारवाद को हिन्दू-धर्म की विशेषताएँ हैं वे इस धर्म में भी मन्व्य हैं। गुह की उपासना और योगसाधन इसके सिद्धान्तों में सम्मिलित हैं। जप, तप, अन्न आदि भी इसमें मान्य हैं। अतएव इसकी बुनियाद आर्यधर्म और भारतीय संस्कृति है—इसमें संदेह नहीं।

इस समाज की शालाएँ सम्स्त संसार में वर्तमान हैं। संसार के एक कोने का सत्य दूसरे कोने के समस्त सत्त्वों को अपना बन्धु समझता है और पारस्परिक पत्र-व्यवहार में बन्धु (brother) से एक दूसरे को संबोधित करता है। यह इस समाज की विशेषता है।

इस संस्था का प्रधान कार्यालय मद्रास शहर से प्रायः साठ मील दूर अद्वार नदी के तट पर अद्वार नामक स्थान में है। वहीं का पुस्तकालय समूचे भारत में प्रसिद्ध है। जो पुनर्जन्म को न मानने तथा समाज से विद्रोह करने में असमर्थ होने के कारण 'ब्रह्मचमावी' नहीं हो सकते वे और जिन्हें 'आर्यसमाज' की तरह अल्प मतों का स्थापन करना इष्ट न था और जो भारतीय संस्कृति के हामी थे वे भी अपनी सत्ता और संस्कृति को छोड़े बिना इस संस्था में सम्मिलित होते रहे हैं।

सिद्धान्त

अल्प धर्मों की भाँति ही इस संस्था के मत में भी मनुष्य का आधार त्रिवार शुद्ध करना चाहिए। सांसारिक प्रयत्नों में लित रहकर भी आध्यात्मिक उन्नति हो सकती है। अवतक मुक्त-स्थिति प्राप्त नहीं हो जाती, सभी विकारों का अनुभव करना बीबात्मा का कर्तव्य है। इच्छित बीबात्मा की कक्षा: दृष्ट-दृष्ट-बोमियों में जन्म लेना पड़ता है। समस्त संसार

पुरुष और प्रकृति के योग में उत्पन्न हुआ है। ये दोनों अनादि हैं। अद्वैत ब्रह्म ही तत्त्व है परन्तु संसारोत्पत्ति के लिए उची ब्रह्म का—पुरुष और प्रकृति का—द्वैतरूप में संयोग होता है। वेदाद्य में आक्षेपित नहीं है, किन्तु मृत प्राणी की जीवात्मा, पुनर्जन्म होने तक, स्वकर्म कर्मण से कर्मलोक में बन्धी रहती है। मनो की चक्षु में गति, रंग और रूप है। अब उसमें अनेक प्रकार की सामर्थ्य भी है। मंत्र पद्य तबतक सिद्ध नहीं होता जबतक यथानिधि एकाग्रचित्त होकर ध्यानपूर्वक उसका प्रयोग नहीं किया जाय। कल्याण की दृष्टि से दुष्टों में दोष दिखाने में जो दूतों को दुष्ट होगा उसमें दोष-दर्शक द्वितीय के लिए कोई पाप नहीं है। बहिष्कृत दोष न दिखाना ही पाप है। इस मत के लोगो को पुण्य भाग्य है। उनका कहना है कि धर्मश्रद्धा और पुण्यों में अनेक व्यक्तों पर रूपक अथवा कथा के रूप में विचार प्रदर्शित किये गये हैं। हमको चाहिए कि उन प्रसंगों का शब्दार्थ छोड़कर रहस्य जानने की चेष्टा करें। मनुष्य के विचारानुसार उसका कर्म होता है और कर्म के अनुसार भाग्य निर्मित होता है। अतएव मनुष्य ही अपने भाग्य का विधाता है। भाग्य के भरोसे आसानी होकर बैठ रहना मूर्खता है। ईश्वर आत्मा के कल्याण के अवतार होता है और महात्मा भी गुप्त रूप से विद्यमान हैं। कृष्ण, बुद्ध ईसा, ज्ञानेश्वर, मैरेव इत्यादि नाम और शरीर धारण करनेवाले महात्मा मूल में एक ही आत्मा हैं।

मनुष्य के परात्मा जीवन के सम्बन्ध में इस समाज का मत है कि मनुष्य होने के कुछ क्षण पूर्व जीव अपने इस जन्म की सारी कार्रवाइयों का सिंहावलोकन करता है। इस अवसर पर उचित है कि उस जीव को निश्चित छोड़ दिया जाय, ताकि वह अपने जीवन भर का लेखा समझ ले। इसलिए यदि हम अधिक न कर सकें, यदि हम किसी सहायता न पहुँचा सकें, तो कम-से-कम हमें इतना तो अवसर करना ही चाहिए कि उस जीव के रास्ते में हम बाधाएँ उपस्थित न करें। और यह तभी सम्भव है जब हम कृपा देने पीने तथा शोक विलाप करने से परहेज करें।

परलोक-सम्बन्धी विचार

आत्मा और स्थूल शरीर में इतना घनिष्ठ सम्बन्ध है कि दोनों का नाश प्रायः एक ही समय होता है। आधावेद के नष्ट हो जाने पर मनुष्य अपने को भुवर्लोक में पाता है। भुवर्लोक में भूलोक (पृथ्वी) के रूप की नयी कार्य बन्धु नहीं है। और, न मनुष्य ही अपने स्थूल शरीर में रहता है जिसमें कीड़े उसे काट सकें अथवा आग उसे जला सके। वहाँ की पातनाओं का वर्णन करने के लिए उगमार्थ केवल सन्निहित रूप में व्यवहार में लाई जाती है। शरीर यह है कि भुवर्लोक वास्तवों का गुला स्थान है। स्थूल शरीर से पृथक् होने पर मनुष्य की वास्तवता का वेग और अधिक बढ़ जाता है क्योंकि उस समय उन वास्तवों को स्थूल शरीर के शक्तों को प्रमाणित करके आना कार्य करना नहीं पड़ता है। जीवित अवस्था में हम प्रकृति के कारण, वास्तवों का वेग समझावः बहुत कम हो जाता है। इस प्रकार जिन वास्तवों में मनुष्य इस लोक में आना जीवन प्यारा है मरने के बाद भुवर्लोक में वे वहाँ की अपेक्षा कई गुना अधिक प्रशन्न तथा वेग बढी हो जाती है। ऐसी दशा में मनुष्य उनको समुद्र करने के लिए आगे बढ़ना चाहता है; पर ऐसा करने से यह आने की लाचार होता है। इसका कारण यह है कि उन

छठा परिच्छेद

ब्रह्मविद्या-समाज (यियोसोफिकल सोसाइटी)

इस समाज के आदि-संस्थापक मैडम ब्लॉकह्यूडी और कनक आलकट हैं। सर्व-धर्म-समन्वय-द्वारा विश्व में कल्याण स्थापित करना विश्वकल्याण के साथ-साथ गुप्त शक्तियों का अनुसंधान एवं समन्वय करना धर्म, जाति सम्प्रदाय वर्ण, उच्च वर्ग आदि किसी प्रकार का भेद-भाव न रखकर सारे विश्व को एक प्रेमसूत्र में गुँथना इसका ध्येय है। अतः इसमें आस्तिक नास्तिक, ईश्वरवादी, अनैश्वरवादी आदि सभी तरह के स्त्री-पुरुष सम्मिलित हो सकते हैं।

अभ्यान्तरवाद, कर्मवाद, अवतारवाद को हिन्दू धर्म की विशेषताएँ हैं वे इस धर्म में भी मन्थ हैं। गुरु की उपासना और योगसाधन इसके सिद्धान्तों में सम्मिलित हैं। जप, तप, व्रत आदि भी इसमें मान्य हैं। अतएव इसकी बुनियाद धार्यधर्म और भारतीय संस्कृति है—इसमें संशेह नहीं।

इस समाज की शाखाएँ समस्त संसार में वर्तमान हैं। संसार के एक कोने का सदस्य दूसरे कोने के समस्त सदस्यों को अपना कन्बु समझता है और पारस्परिक पत्र-व्यवहार में कन्बु (brother) से एक दूसरे को संबोधित करता है। यह इस समाज की विशेषता है।

इस संस्था का प्रधान कार्यालय मद्रास शहर से प्रायः सात मील दूर अदवार नदी के तट पर अदवार नामक स्थान में है। यहाँ का पुस्तकालय समूचे भारत में प्रसिद्ध है। जो पुनर्जन्म को न मानने तथा समाज से विद्रोह करने में असमर्थ होने के कारण 'ब्रह्मसमाजी' नहीं हो सकते वे और जिन्हें धार्मिकसमाज की तरह ग्रन्थ भक्तों का स्तुति करना इष्ट न था और जो भारतीय संस्कृति के हामी थे वे भी अपनी सत्ता और संस्कृति को जाने बिना इस संस्था में सम्मिलित होते रहे हैं।

सिद्धान्त

ग्रन्थ धर्मों की भाँति ही इस संस्था के मत से भी मनुष्य का आचार-विचार शुद्ध रहना चाहिए। सासारिक प्रगल्भों में लित रहकर भी आध्यात्मिक उन्नति हो सकती है। जबतक मुक्त-स्मृति प्राप्त नहीं हो जाती सभी विकारों का अनुभव करना जीवात्मा का कर्तव्य है। इच्छित जीवात्मा को नम्रपः दृष्ट-दृष्ट-धोनिषों में जग्य लेना पड़ता है। समस्त संसार

शरीरों की नाइ उन्नति प्राप्त नहीं करने। जन्मे-जन्मे उनका विकास हुआ जाता है वेस वसे पूर्वजन्म के गुण भी धीरे धीरे उनमें प्रकट होत जात हैं।

इस धार्मिक संस्था के मूलपूर्ण समापति ओमती एनीरेस्यट थी। उनके सदस्यारी सेडरिगर साइस ने एलिफोनी के जीवनचरित (Life of Alfeyoni) नामक पुस्तक में अनेक मनुष्यों के पूर्वजन्मों के विषय में स्वतन्त्र अनुसंधान किया है। उसमें उन्होंने पुनर्जन्म-संस्मरणी अनेक बातों का पता लगाया है। पहली बात यह है कि भिन्न भिन्न भेदी के मनुष्यों के स्वर्गीय जीवन की अवधि किस प्रकार चन्द्र वर्षों से लेकर साढ़े इक्कीस सौ वर्षों तक पाई जाती है। दूसरे स्थल का पता लगा है कि प्रत्येक मनुष्य का पुनर्जन्म भिन्न भिन्न देशों तथा भिन्न-भिन्न धर्मों में हुआ करता है। और हा एक यात्री है, जो हर जगह घूमकर प्रत्येक प्रकार के अनुभव का प्राप्त करता है। तीसरे स्थल का पता पला है कि और का कोई सिंग नहीं होता। एक ही और कुछ जन्मों में नर-तन धारण करता है और कुछ में नारी-तन। और के विकास के लिए वातन अत्यन्त उपयुगी समझा जाता है उसी के अनुसार उसको नर धारण नारी का तन मिलता है। पुनर्जन्म का सच्चा ज्ञान होने से हमारे हृदिवाण में और हमारे जीवन में बहुत बड़ा अन्तर आ सकता है। धार्मिक मन्त्रों का ता प्राय अन्त ही हा आ सकता है। क्योंकि कोई भी धर्म एक दूसरे से बड़ा या छोटा नहीं है; बल्कि प्रत्येक का कुछ विशेष गुण है और उस विशेष गुण को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक मनुष्य का सभी धर्मों में एक जन्म में रहना पड़ता है। इसी प्रकार यदि पुरुषों को इस बात का हृदय मान हो जाय कि आज की ज़िन्दा दूसरे जन्म में पुरुष बन सकती है और पुरुष दूसरे जन्म में स्त्रीरूप में आ सकते हैं तो सम्भवतः ज़िन्दा के साथ पुरुष अत्याचार नहीं, किन्तु आदर करेंगे।

कर्म-सिद्धान्त

कर्म-संस्था के सम्बन्ध में इस समाख की राय है कि कर्म का सेरा रगने तथा उसका आचरणकृतानुसार संवाहन करने का मार अत्यन्त उप भेदी के देवता के जिम्मे रहता है। वे प्रत्येक मनुष्य की शक्ति और उसके विकास की आचरणकृतानुसार की मनी मति जानत हैं। उन्हीं के अनुकूल मनुष्य के जन्म लभ क समय उसका साथ संचित कर्म का ठवना ही माग वे उसका प्रारम्भ में देत हैं जितनी मागम की शक्ति बढ़ रगता है। और, साथ ही एसी परिस्थितियों में उसको मजत है जहाँ उसका उत्तमोत्तम विकास हो सकता है। प्रत्येक मनुष्य को अपने सभी कर्मों का पूरा-पूरा जल आचरण मागना पड़ता है। पर कौन कर्म उस कर्म मोगने के लिए दिया जाय इस बात का निष्पन्न करने में उसके जमिक विकास पर पूरा ध्यान दिया जाता है। कर्म का निषम हमें अकर्मवर्णना नहीं सिगनाता बल्कि दु-गुणों की सहर्य रीकाय कर कठिन परिस्थिति में भी बहादुरों की तरह निभित रहकर, आग बढ़ने नाम की शिक्षा देता है। कर्म (मागम) की शक्ति का साथ पुरुषाग की शक्ति को लगा बन से मन्त्र के दुर्गाधाम बहुमति में बन्म जिये आ सकता है; परमाग ही बनी, उसका रग एकज्य वण्ट मी दिया जा सकता है। कर्म के निषम हमें यही सिगनात है कि बाहर से कोई बरतु—गुण कपरा दु-गु—किष्ठा के पाल नहीं आती है, अपने ही कर्मों के परिणाम हमने सामने आत हैं। यदि अतीत काल के कर्मों के परिणाम

आज हमारे सामने आ रहे हैं तो आज के कर्मों के परिणाम भी भविष्य में हमारे सामने आर्यग। आनेवाली परिस्थितियों को हम अवश्य ध्यान रखते हैं। क्योंकि उनके स्वभाव का निर्माण वर्तमानकाल के कार्यों द्वारा ही होता रहता है। यह वर्तमानकाल हमारे हाथ में है इसलिए इसको अच्छे अच्छे कामों में लगाकर, जैसा हम चाहें, वैसा भविष्य का निर्माण कर सकते हैं।

अवतार-संघ

दशावतार के सम्बन्ध में इस समाज का मत है कि दशावतार के क्रम में विकास का चरित्व दिया है। जीवन के जिस विभाग में जीव रहता है उसी विभाग के शरीर द्वारा उसकी सहायता की जा सकती है। इस अवतार प्रणाली में यह निश्चयाया गया है कि जब विश्व में पूर्ण के लक्ष्य का उद्भव नहीं हुआ था—संसार केवल अज्ञान ही था, तब से लेकर आज तक पृथ्वी का उद्भव होने पर मनुष्य की कोटि तक पहुँचते-पहुँचते जीव को किन किन प्रधान अवस्थाओं से होकर गुजरना पड़ा है।

इस समाज का दृष्टि-विचार है कि संसार के आध्यात्मिक संचालन के लिए महात्माओं का धन है, जिसे ऋषि संघ कहते हैं। इस धन का नेत्रम रत्नवर्ष के उत्तर में पञ्चगव्य हिमालय पर है। हिमालय के उत्तरी भाग में मत्स्य एशिया की ओर एक स्थान है, जिसको शेष द्वीप कहते हैं। वह ऐसे दुर्गम स्थान पर है कि कोई मनुष्य अपनी स्त्रुल देह से वहाँ नहीं पहुँच सकता पर धूम शरीर द्वारा अनेक अधिकारी पुरुष वहाँ गये हैं और अपने निजी अनुभव द्वारा उसके अस्तित्व का समर्पन करते हैं। वहीं पर संसार के आध्यात्मिक राजा का निवास स्थान अर्थात् ब्रह्म है। उस ठाँव पर एक अत्यन्त उच्च कोटि के महात्मा रहते हैं जिनका नाम है भगवान् सनरकुमार। उन्हीं की स्वीकृति मिलने पर कोई मनुष्य ऋषि संघ में शामिल हो सकता है।

जगद्गुरु

इसके अनुसार प्रत्येक मूल जाति के लिए एक जगद्गुरु होते हैं। वर्तमान जगद्गुरु महर्षि मैत्रय हैं। इनका भी ब्रह्म हिमालय पर है। इनके पहले जगद्गुरु के पद पर वही महात्मा थे जो अपने अन्तिम कर्म में सिद्धार्थ गौतम होकर इस पृथ्वी पर उतरे और जिन्होंने बुद्ध का परम पद प्राप्त कर इस संसार में बौद्धधर्म की स्थापना की। बुद्धत्व प्राप्त करने का अर्थ है जगद्गुरु पद से भी एक पद और ऊपर उठ जाना। उस समय से महर्षि मैत्रय ही जगद्गुरु हैं।

इस समाज का साहित्य विशद और गहन है। प्रायः समस्त साहित्य अंग्रेजी भाषा में मुकुल मूल्य पर प्राप्त है। उस साहित्य में अनेक विषय हैं, किन्तु (१) पुनरुत्थ, (२) पुनर्जन्म और विकास-क्रम, (३) महान् ऋषिधर्म, (४) भगवान् की सीता (५) स्वर्ग की प्राप्ति का साधन (६) मृत्यु के पश्चात् जीवन सम्बन्धी विचार-चार आदि मनन करने योग्य हैं। इस समाज के अनेक योगी विषय दृष्टि-द्वारा इन समस्याओं पर प्रकाश ज्ञान में समर्पण हुए हैं।

सातवाँ परिच्छेद

स्वामी रामकृष्ण और उनका समन्वयवाद

स्वामी रामकृष्ण परमहंस का जन्म हुगली जिला के कामारपुर ग्राम में हुआ था। बाल्यावस्था में पिता के मर जाने से बालक रामकृष्ण के परिवार को आर्थिक कष्टों का सामना करना पड़ा। कलकत्ता के समीप एक मन्दिर में वे पुजारी हो गये। उन दिनों किसी मन्दिर का पुजारी होना एक ब्राह्मण के लिए कोई गौरवपूर्ण कार्य नहीं समझा जाता था। बचपन में ही उनमें धर्मानुराग के चिह्न प्रकट दीखने लगे थे। वे किसी साधु या संन्यासी को देखते ही उसके पास जा बैठते। जिस मन्दिर में उन्होंने पूजा का मार ग्रहण किया था उसमें आनन्दमयी जगन्माता की एक मूर्ति थी। वे उस मूर्ति की पूजा में अर्चनित्य व्यस्त रहा करते थे। धीरे-धीरे उनके मन में इस विचार ने अधिकार जमा लिया—क्या इस इस मूर्ति में किसी का वास है? क्या यह सत्य है कि इस संसार में आनन्दमयी जगन्माता है? क्या यह सत्य है कि इस विश्व का सारा व्यवहार वही चलाती है? क्या धर्म में सचमुच सत्यता है? इस प्रकार के कई विचार उनके मन में की वहा आन्दोलित किया करते थे। अन्ततः वे अशांत होकर रो पड़ते और जगन्माता को पुकारकर कहते—माँ, क्या यह सत्य है कि तुम्हारा अस्तित्व है अथवा यह सब कल्पनामात्र है? उनका हृदय दर्पण-सीता स्वच्छ था। इसलिए धीरे-धीरे उनके हृदय में यह भावना दृढ़ हो गई कि भगवती माँ को इन्हीं आँखों से देखा जा सकता है। वे इस भावना में वहाँ तक निमग्न हो गये कि ठीक तरह से पूजा भी नहीं कर सकते थे। बहुतों ने जगन्माता की मूर्ति के सम्मुख नैवेद्य रखना भी मूल जाते और कभी-कभी आखी उठारना भी, और कभी-कभी रो के पड़ो आखी ही उठाये रहते। उस समय उनके हृदि-यत्र से जगन्माता के सिवा कुछ दृढ़ हुआ था—वहाँ तक कि वे अपने-आपको भी मूल बैठते थे।

प्रतिदिन एक ही विचार उनके मन में रहा करता था कि क्या माता का अस्तित्व सत्य है? यदि है तो फिर वह बोलती क्यों नहीं? अन्त में रामकृष्ण के लिए उस मन्दिर में काम करना असम्भव हो गया। उन्होंने उस मन्दिर को छोड़ दिया और समीपवर्ती एक

छोटे-से जंगल में जाकर रहने लगे। उनके सम्मुख में स्वामी विवेकानन्द (उस समय उनका नाम नरेन्द्र था) कहा करते थे कि उन्हें यह बात बात नहीं रहती थी कि सुमोदय या सूर्यास्त कब हुआ। यहाँ तक कि भोजन करने का भी उन्हें कमी स्थान नहीं रहता था। इन दिनों उनके एक सम्झनी ने बड़े प्रेम से उनकी देख-रेख की। वह उनके मुँह में भोजन डाल दिया करता था। वे केवल निगल जाते थे। इस प्रकार उनके अन्तर्गत दिन बीत गये। जब एक पूरा दिन बीत जाता और संध्या के समय मन्दिरों से घंटे की झंकार तथा मञ्जना की गूँघ उनके कानों में सुनाई देती तब वे बुझित होकर फलपत्रे हुए बिस्ताने लगते। कहते—हे माता! आज का दिन भी व्यर्थ चला गया और दन दर्शन नहीं दिये। इस छोटे-से जीवन का एक दिन यों ही नष्ट हो गया फिर भी मुझे तेरा ज्ञान नहीं हुआ। इस दार्ष्टिक बेदना के कारण कमी-कमी वे अपना मुँह जमीन पर रगड़ने लगते और बिस्तारते-बिस्तारते उनके मुँह से यह प्रार्थना निकल पड़ती—‘हे माता! दृष्टि प्रकट हो जा—बेस, मैं तेरे लिए कितना व्यथ रहा हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए।’ वास्तव में अपने ध्येय में वे एकनिष्ठ हो गये थे।

उन्हें यह बात था कि जबतक जगन्माता के लिए सर्वस्व-स्वागत नहीं किया जाता तबतक वह दर्शन नहीं देती। अतः वे इस भावना में लीन होने का बल करने लग और उन्होंने साधन के नियमों को, पूर्वरूप से, पालन करने का निश्चय किया। जो कुछ योगी-नट्टव सम्पत्ति थी उन सबको उन्होंने छोड़ दिया और धन को कमी न होने का प्रयत्न कर लिया। वृत्त विचार जो उनके मन में उत्पन्न हुआ वह यह था कि काम-वासना एक प्रबल शत्रु है। मनुष्य वस्तुतः आत्म स्वस्म है और यह आत्मा न तो ली है और न पुरुष। उन्होंने सोचा कि कामिनी तथा कंचन ही ऐसे दो कारण हैं जो उन्हें जगन्माता के दर्शन नहीं होने देते। अन्ततः उन्हें यह ज्ञान हुआ कि साधन विश्व जगन्माता का ही द्रव्य रूप है। जीमात्र जगन्माता का रूप है। यह विचार उनके मन में पूर्वरूप से जम गया कि प्रत्येक ली हमारी माता है तथा हमें उस अवस्था को पहुँचना चाहिए जहाँ प्रत्येक स्त्री में केवल जगन्माता का ही रूप धीके। अन्त में तीन साधना के अनन्तर जगन्माता ने ही प्रत्यक्ष होकर गुरु का स्थान ग्रहण किया और उन्हें सत्य-मार्ग दिगच्छा दिया जो वे चूँक रहे थे। इसी समय उस स्थान पर एक अष्टितीय प्रतिमा-सम्पन्न सुन्दरी स्त्री आ पहुँची। गुरु ही वह उनके क्लेश का कारण था। उसने कहा—‘मरे बैठे, वह पुरुष भय है जिसपर इस प्रकार का पागलपन सवार होता हो। बैसे तो साधन संसार ही पागल है—कोई धन के लिए, कोई मृत्यु के लिए, कोई कीर्ति के लिए अपना दूसरों पर जुझ करने के लिए, किन्तु भगवान के लिए कोई पागल नहीं होता। जो भगवान के प्रति पागल है उसके विषय में शोक विचार करने लगते हैं कि उसका खिर छिर गया है। यही कारण है कि वे तुम्हें पागल कहते हैं। किन्तु तेरा ही पागलपन ठीक है। वह स्त्री रामदृष्ट के पास क्यों रही और उसने उन्हें मारु-पर्य के विभिन्न धर्म-प्रणालियों और अनेक प्रकार के योग-साधनों की शिक्षा दी। बाद में एक अद्भुत अद्वैतवादी संन्यासी आये। वे उन्हें बेहान्य की शिक्षा देने लगे। शीघ्र ही संन्यासी को यह आश्चर्यजनक बात मालूम हुई कि रामदृष्ट कुछ विषयों में

उनसे भी बड़े-बड़े हैं। संन्यासी कई महीनों तक उनके साथ रहे और अंत में सत्य की दीक्षा देकर उन्होंने प्रस्थान किया।

रामकृष्ण का विवाह बचपन में हो हो चुका था। जब तककी पत्नी अपने पति के सम्मुख आकर लड़ी हुई तब रामकृष्ण उनके चरणों पर गिर पड़े और कहने लगे—‘अगम्यादा ने मुझे दर्शन दिये हैं। वह प्रत्येक स्त्री में निवास करती है। मैंने यह प्रत्यक्ष किया है कि प्रत्येक स्त्री को मैं मातृवत् समझूँ। यही एक इष्टि है जिससे मैं तुम्हें बेतुल समझता हूँ। परन्तु यदि तुम्हारी इच्छा मुझे संसाररूपी मायाबाल से, पत्नी होने के नाते, छीनन की हो तो मैं तुम्हारी सेवा में उपस्थित हूँ।’ अपने पति की आकांक्षा जानकर उनकी बर्णपरायणता पत्नी ने उत्तर दिया कि वह नहीं चाहती कि अपने पुरुष पतिदेव को संसारिक जीवन में बसीड़े किन्तु उसकी यह मन कामना अवरुध है कि वह उन्हीं के समीप रहकर उनकी सेवा करे। आगे चलकर वह उनके मछों में प्रधान हो गई और सर्वत्र उनकी सेवा करती रही।

कुछ दिनों के बाद रामकृष्ण की इच्छा हुई कि वे विभिन्न धर्मों के सत्य-स्वरूप को जानें। अतः उन्होंने विभिन्न धर्मों के गुरुओं को दूँड़ना आरंभ किया। पहले पड़ोस के एक मुसलमान साधु मिल गये। उनसे दीक्षा लेकर वे तीन दिनों तक उनका साथ रहे और जो-जो मस्तिमावात्मक साधनाएँ उन्होंने बतलाईं उन सबको रामकृष्ण ने पूर्ण किया। उन तीन दिनों तक न तो वे काली का मन्दिर में गये और न उन्होंने काली का प्रसाद ही ग्रहण किया। उनके मीनर से हिन्दू के भाव तक लुप्त हो गये थे। इस्लाम की साधना द्वारा उन्हें अनुभव हुआ कि हिन्दू-मुस्लिम धर्मों में कोई अंतर नहीं। इसी प्रकार उन्होंने तीन दिनों तक इसाई धर्म ग्रहण किया। वे घर में बैठे-बैठे पादरियों के उपदेश सुनते रहे। इस साधना के समय उनके मुख से काली, कृष्ण शिव या राम—कोई नाम नहीं निकला इनका उन्हें स्मरण ही नहीं हुआ। इन दोनों धर्मों की साधना से उन्हें उन्हीं लक्षणों की प्राप्ति हुई जिसे वे पहले या चुके थे। इस प्रकार के अनुभव द्वारा उन्हें हाथ हुआ कि प्रत्येक धर्म का ध्येय एक ही है और सब एक ही सत्य की सिद्धांश देते हैं—अन्तर केवल भाषा का तथा विचाररूप से भाषा का है।

रामकृष्ण पूजा-अर्चना आदि से भी परि-भरि मुक्त हो गये। पहले वे दिन भर पूजा सुनते रहते फिर उन पूजा से काली को पूजा करते। एक दिन उन्होंने अनुभव किया कि अन्तर लिए पूजा वाक्य रहे हैं उन्हीं का शरीर वाक्य रहित है। यह सोचकर वे हँस पड़े और कहने लगे—ये पूजा वाक्य को बह चुके हैं। फिर उन्हें हुआ कि अर्पित किया जाय। तब से उनकी पूजा भी बन्द हो गई। अब वे प्रसाद की तरह निर्दोष होकर अन्न आपसों में भूज गये। कभी मन्दिर में चौर कुलाते तो कभी वाली पत्राकर मन्त्रन गाते। कभी ‘जय माँ, जय माँ’ कहकर समाधिरुप हो जाते और कभी अंगु को ब्रह्ममय जानकर सबको प्रणाम करते।

वहाँ वे रहते थे वह बाबूबासों की बस्ती थी। उन्होंने उनकी सेवा करनी चाही। किन्तु बाबूबासों से सेवा लेना पाप हुआ—यह समझकर उन लोगों से उठे स्वीकार नहीं किया। फिर भी बाबूबासों का जब बापहाल आते रहते थे, तब उनका घर में वे

पुत्र जाते और अपने बड़े-बड़े बालों से ही सारी जगह भ्रम डालते थे और यह कहते थे—हे जगन्माता, मुझे पाएबाल का दास बनाओ। मुझे यह अनुभव कर लेने दो कि मैं उससे भी हूँ। जिन स्थितियों को जगन्माता तिरस्कृत समझता है उनके चर्यों पर वे गिर पड़ते थे और रोते-रोते कहते—हे जगन्माता एक रूप में तुम सबको पर कृपया हो और दूसरे रूप में संसार को व्याप्त किये हो। हे माता, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। आत्मशुद्धि के लिए इस प्रकार की उनकी अन्य अनेक साधनाएँ भी थीं। उनके जीवन के अणु-अणु में पवित्रता परिष्कृत थी। सामान्य मनुष्य के जीवन में जो नाना प्रकार के दुर्गुण होते हैं वे उनके लिए भय हो गये थे। अपना तीन चतुर्थांश जीवन व्यतीत करके उन्होंने उग्र तपस्या द्वारा जो आध्यात्मिक सम्पत्ति पकड़ ली थी, मानव-जाति के कल्याणार्थ उसे वितरित करने में उन्होंने अपने जीवन का शेष अंश भी लगा दिया।

सिद्धान्त

शुद्धी समुद्र में विभिन्न धर्मों को मयकर जो सिद्धि स्व निष्काला, हर घर या किसी मनुष्य की सर्वप्रथम परिचयान होकर आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहिए। वे बहुधा यह दृष्टान्त दिया करते थे कि जब कमल खिलता है उस मनुष्य की स्वयं उसके पाद मय लेने के लिए आ जाती है। इसी प्रकार अपना परिचय कमल पूर्वक से खिल जाने से और फल अपने-आप ही प्राप्त हो जायगा। यह हम सबके लिए बहुत बड़ी शिक्षा है। बिनाये हाथ उठाने प्रवृत्ति शक्ति को बहुत छोड़े लोग समझ पाते हैं। यदि कोई मनुष्य किसी गुण के अन्दर सत्ता जाता है और उसमें अपने को बन्द कर किसी गहन तथा उगाध विषय पर एकान्त में निरन्तर एकाग्रचित होकर मनन करता है एवं उसी रूप में मनन करते हुए प्रायः स्वागत कर देता है सो भी उसका वह विचार गुण की दीक्षा में चिरकर नहीं रहता, उस विचार की तरफ वहाँ के बातावरण में झेल जाती है और अन्त में वे तरफें सारी मनुष्यजाति में प्रवेश कर जाती हैं। बिना ये ऐसी प्रवृत्ति शक्ति है कि वह प्रचार की अपेक्षा नहीं रखता। पहले हमें इस योग्य बन जाना चाहिए कि हम वृत्तों का कुछ दे सकें। मनुष्य में ज्ञान का प्रसार केवल वही कर सकता है जिसके पास देने के लिए कुछ है। क्योंकि शिक्षा देने का अर्थ है अपनी आध्यात्मिक शक्ति को किसी वृत्त पर प्ररित करना।

समन्वय-साधना

स्वामी रामकृष्ण के सर्व धर्मों के प्रति समान भक्त के विषय में स्वामी विवेकानन्द कहते हैं—‘जो मैं उनके समीप रहा परन्तु उनका मुँह से कभी किसी वृत्त पर धर्मग्रन्थ के विषय में मैंने सुवाई नहीं सुनी। सब धर्मग्रन्थों पर उनकी समान भक्ता थी और सबमें उन्होंने ऐश्वर्यपूर्ण हँस दिया था। मनुष्य ज्ञानमार्गी, भक्तिमार्गी, कर्ममार्गी अथवा मार्गबोधोपगत हो सकता है। विभिन्न धर्मों का वही मार्ग है। यह भी सम्भव हो सकता है कि चारों गुण एक ही मनुष्य में पाये जायें। भविष्यका में मानवजाति में वही होनेवाला है—परी स्वामी रामकृष्ण का उद्घाटन था। उन्होंने किसी को भुग मर्हो कहा; पण्डित तबमें अन्धकारवादी ही देखे।, हम प्रकार उन्होंने ज्ञान प्रवर्तित मत मतान्तरों और धर्मग्रन्थों के

आठवाँ परिच्छेद विवेकानन्द और रामतीर्थ का धर्मप्रचार

भारत में अंग्रेजों के आगमन के बाद पाश्चात्य सभ्यता ने अपने प्रकाश से यहाँ बका-चौच पैदा कर दी और यहाँ की संस्कृति और प्रकृति के प्रतिकूल एक ठंडी धार बहा दी। पाश्चात्य भाषों और आदर्शों के मयंकुर आन्दोलन का परिणाम यह हुआ कि भारतीयों का मस्तिष्क अभिमत हुआ और ऐसा प्रतीत होने लगा, मानो भारतीय जीवन में सभ्यता: इस नई सहर का सामना करने की शक्ति बिलकुल लुप्त हो गई। नवीन धारा को पछाने की तो बात ही पूर रही। इस प्रकार के विचारों से अभिभूत होकर पाश्चात्य आदर्शों की ओर पड़े लिपटे लोग मुकने लगे। किन्तु इन्हें सच्ची जनपथ पर लाने के लिए, जैसा हम इस कदम के आरम्भ में कह चुके हैं, ब्रह्म-समाज, आर्यसमाज, राधास्वामी-मत ब्रह्म-विद्या-समाज आदि की स्थापना हुई एवं रामकृष्ण परमहंस का प्रादुर्भाव हुआ।

रामकृष्ण के सुयोग्य शिष्य रामी विवेकानन्द तथा उनके बाद रामी रामतीर्थ ने हिन्दूधर्म और हिन्दू-संस्कृति की पताका पूर देर—अमेरिका यूरोप आदि—में फैलाई। पाश्चात्य सभ्यता में आध्यात्मिकता की नई धारा प्रचारित करने में वे पूरवत: समर्थ हुए।

(क) स्वामी विवेकानन्द

७ जनवरी, सन् १८६२ को कलकत्ते के निकट नरेन्द्रनाथ दत्त का जन्म हुआ था। आपके पिता का नाम बिरबनाथ दत्त था। वे पारिष्टर वे और कलकत्ता हाईकोर्ट में बकासत करते थे।

बाह्यावस्था में नरेन्द्रनाथ ने अपने अनुपम विचारशक्ति प्रखर बुद्धि और सामकारिक प्रतिया से सबको पकड़ स्तम्भित कर दिया था। बाल्यावस्था में ही उन्होंने यूरोपीय दर्शनशास्त्र में अच्छी जानकारी प्राप्त कर ली थी। कालेज में पढ़ते समय ही उन्होंने हार्डस्लेयर के दार्शनिक विचारों की आलोचना की और अपनी वह आलोचना हार्डस्लेयर के पास भेज दी। महात्मा स्लेयर उस आलोचना को देखकर अत्यन्त प्रसन्न हुए और तत्प के अनुसन्धान के लिए उन्होंने आलोचक नरेन्द्र को उत्साहित किया।

शालेज में अध्ययन करते समय नरेन्द्र मास्तिरु हो गये थे। ईसाई मत की उपासकों को रोकने के लिए बंगाल में ब्रह्म-समाज की नींव पड़ चुकी थी। नवयुवक नरेन्द्र भी ब्रह्म-समाज के विचारों की ओर झुक गये थे। परन्तु ब्रह्म-समाज से उनकी सुझि नहीं हुई। इसी बीच की ए० परीक्षा पास कर वे कापूर की परीक्षा की तैयारी करने लगे। साथ-ही-साथ अपने संशया की निवृत्ति के लिए वे कुछ विविध धर्मियों के पास जाते रहे पर कहीं भी उनकी शंका का समाधान नहीं हुआ। संयोगवश एक दिन उनके चाचा उन्हें अपने साथ रामकृष्ण परमहंस के पास ले गये। और ठीक उसी दिन नरेन्द्र के जीवन में अचकित रूप से एक नई धारा प्रवाहित होने लगी।

रामकृष्ण परमहंस ने प्रथम दर्शन में ही नरेन्द्रनाथ में कुछ ऐसी पल्लु देली जिससे वे परम प्रसन्न हुए और उन्हें देखने ही पृच्छा—क्या तुम धर्म विषयक कुछ मन्त्रन गा सकते हो? उसके उत्तर में नरेन्द्र ने कहा—हाँ, गा सकता हूँ। और, दो तीन मन्त्र अपनी स्वाभाविक मधुर ध्वनि में गाये। उनके गान से वे बहुत प्रसन्न हुए। उनकी प्रशंसा पर नरेन्द्र को भी सुझि मिली और वे परमहंस की ओर आकृष्ट हुए। तब से ये निम्न उनके दशन और सन्तान के लिए आने लगे।

नरेन्द्रनाथ ने १८८१ से १८८६ ईसवी तक परमहंस से आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त की। सिवा उनका विवाह करना चाहते थे किन्तु उन्होंने अपनीकार कर दिया। पक्षस्वरूप उन्हें बड़ी-बड़ी आपत्तियाँ भेजनी पड़ीं। वे परमहंस रामकृष्ण के उपदेशों से यहाँ तक प्रभावित हुए कि उन्होंने संन्यास की शिखा ली स्वामी विवेकानन्द कहलाये और ईश्वर तथा मानवजाति की सेवा में अपने को समर्पित कर दिया।

संन्यास लेने के बाद स्वामी विवेकानन्द अनेक साधनाओं में लग गये। किन्तु निर्बिफल समाधि में सफलता प्राप्त न करने के कारण वे बड़े बेचैन रहने लग। अंत में परमहंसजी ने अपने प्रिय शिष्य को निर्बिकल्प समाधि का न फल आरम्भ ही करया, बल्कि उन्हें पुरुषत्वा योग्य समझकर अपनी समस्त आध्यात्मिक अनुभूतियों की निधि प्रदान करने हुए बोले—अपनी सारी साधना का पक्ष तुम्हें देकर अब मैं बाम्बू में पड़ी हो गया। मुझे बिरास है। तुम इनका अनुपयोग करोग। इस पदना के तीन चार दिनों के बाद ही परमहंसजी ने बिर समाधि ली थी।

उससे पहले स्वामी विवेकानन्द हिमाचल के शिम्ला पर छ वर्ष तक एकान्तवास में रहे। फिर वहाँ से तिब्बत गये और वहाँ बौद्धधर्म-सम्बन्धी ज्ञान प्राप्त किया। फिर भारत वर्ष के अधिकांश भागों में भ्रमण कर लोगों की रोति-नीति, बदन-चरन और सामाजिक आवश्यकताओं आदि का गहरा अध्ययन किया। उन्होंने एक बार अपने मित्रों से कहा था कि देश की राजनीति अध्ययन उन्हें पॉष फिन्ट भी येन नहीं लेने देती।

अमेरिका-यात्रा

इसी बीच शिकागो (अमेरिका) में बिरधर्म-सम्मेलन की आयोजना का संवाद पत्रों में प्रकाशित हुआ। रामजीजी को शिकागो जाने की प्रवण इच्छा हुई। अंत में बड़ी कठिनाई के बाद उन्होंने अमेरिका की यात्रा की। वहाँ पहुँचकर उन्होंने बिरधर्म-सम्मेलन में जो पहला व्याख्यान दिया, उससे ही अमेरिका में उनकी विशेष ख्याति हो

गई। अमेरिकियों पर उनके व्यक्तित्व का सिद्धा जम गया। उनकी आसौकिक वक्तव्य-शक्ति, विचारशीली तथा मधुर वातांताप में अमेरिका को अपनी ओर आकर्षित कर लिया।

स्वामी विवेकानन्द का शिक्षागो के सर्वप्रथम-सम्मेलन में भाग लेने के पूर्व, साम्राज्यवाद के दूषित प्रचार के कारण, पाश्चात्य देशवासियों की धारणा थी कि भारत अत्यन्त मूर्खपूजकों का देश है। किन्तु जब स्वामीजी ने साधारण हिन्दू-प्रवृत्ति के अनुसार अमेरिका के निवासियों को 'अमेरिका के मेरे प्यारे मादरों और बहनो' कहकर संबोधित करते हुए भाषण आरम्भ किया तब दो मिनट तक वाक्छिन्न की गङ्गाझाह्न होती रही। परिणाम यह हुआ कि सम्मेलन के सदस्यों में उनका भाषण बड़ी उत्सुकता और मन्त्र के साथ हुआ। स्वामीजी का यह कथन था कि हिन्दुओं के विचारसे, मित्र मित्र प्रथम मित्र-मित्र नर-नारियों को दत्ति तथा अवस्था के अनुसार बने हैं, जो तब एक ही शब्द की ओर जा रहे हैं और कोई भी नहीं दिखा सकता कि हिन्दू-धर्मग्रन्थों में कहीं भी लिखा हुआ है कि केवल हिन्दूधर्मावलम्बी ही मुक्ति के अधिकारी हैं, अन्य कोई धर्मावलम्बी नहीं। स्वामीजी के इस विचार से उपस्थित जन-समुदाय में खूबसूरती मच गई। समाचारपत्रों में उस भाषण की बड़ी प्रशंसा निकली। छारे अमेरिका में उनके भाषण की बड़ी प्रशंसा हुई। 'भूतार्क मिटिक' नामक पत्र ने लिखा था—'वे (स्वामी विवेकानन्द) ईश्वर के उत्पन्न किये हुए महान वक्ता हैं। उनका सौम्य और समतारपूर्ण मुखमंडल, उनके पीछे और मारगी बल, उनके छन्दे बचन और बहुमुख्य भाषण से कम विचारपूर्ण करमेशाले न हैं।' 'भूतार्क हेरल्ड' ने लिखा था—'इसमें संदेह नहीं कि पार्सिबामेंट आफ रिजिजन में स्वामी विवेकानन्द एक महान पुरुष हैं। उनका भाषण सुनकर हम सोचने लगे हैं कि ऐसी सांस्कृतिक जाति के लिए पावरियों को मेजना कौसी मूर्तता है।'।

अनेक नगरों में स्वामीजी के व्याख्यान हुए। वहाँ उनके अनेक शिष्य हुए। उनमें मैडम ब्लैंडी (स्वामी ज्ञानानन्द) तथा मिस्टर सखदसर्ग (स्वामी कृपानन्द) मुख्य थे।

अमेरिका से स्वामीजी ने अक्टूबर सन १८९५ में इंग्लैण्ड की यात्रा की। वहाँ वे तीन मास तक रहे। वहाँ भी उनके व्याख्यानो की पूर पूर रही। वहाँ मित्र मारगेट नोविच को पीछे मगिनी निवेदिता के नाम से विख्यात हुई, उनकी शिष्या हो गई। इसके अतिरिक्त, स्वामीजी के और भी दो अग्रज शिष्य हुए थे। उनमें से एक सर्गास बे जो गोविन्द था। वह वहाँ स्वामीजी जाते थे साथ जाया था। दूसरा कप्तान सेविकर था जिसने हिमाचल के भाषावली नामक स्थान में अष्टाधम स्थापित करने में उद्योगवादी थी।

इस मति अमेरिका-इंग्लैण्ड में वेदाध्य की प्रकाश पहचानकर स्वामीजी १९ दिसम्बर १८९९ ई० को भारत वापस आये। उनके साथ कतिपय पाश्चात्य की-पुरुष भी आये जो उनके शिष्य थे।

भारत में आकर भी वे निरिक्त बैठे न रहे। १८९७ ई० के आकास में दुर्घि-मीकिओं की उद्योगता में वृद्धि हो गई। फलस्वरूप उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया। डाक्टर की उद्योग से वे आरुह्य पद करने के लिए इंग्लैण्ड और वहाँ से अमेरिका गये। फासिफेर्निसा में थोड़े दिन रहने पर उनका स्वास्थ्य सुधर गया। फिर वहाँ से उपदेश करने लग गये।

उन्होंने सानफ्रांसिस्को में 'विनायक सोसाइटी' और एक 'शान्ति आश्रम' स्थापित किया। न्यूयार्क में रहते समय उनको परिसर से 'क्रॉयस आफ रिजलन्स' का निम्नत्रय मित्रा या जो १८ १६ ई में होनेवाली थी। वहाँ प्रेममाया में उन्होंने दिग्विदर्शन पर कई व्याख्यान दिये थे।

स्वामी विवेकानन्द वहाँ से मारतनय सौट आये। उनका स्वास्थ्य बहुत बिगड़ चुका था, फिर भी वे अपने स्वास्थ्य की चरम सीमा पर चढ़ा न करके निरन्तर कार्य करते ही रहे। १८ १६ की ४ जुलाई को वे रक्त क क्षिप्त अवस्था में निधन हो गये।

स्वामी विवेकानन्द की प्रतिमा सर्वतामसी थी। वे प्रतिभावान बोली तत्त्वदर्शी गुरु, नेता, मूर्ख, बानी, धर्मप्रचारक और एक महान राष्ट्रनिर्माता थे। उनमें श्रीगुरुदेव की महती सम्यक् शक्ति तथा भगवान् गुरु के हृदय का विस्मयजनक सम्मिश्रण था। उनमें आश्चर्यजनक तेजस्विता थी। उन्होंने पारबाल्य देशों के निवासियों में भारतीय धर्म का प्रचार कर और अनेकों शिष्य बनाकर भारत का गौरव बढ़ाया था। उनका कथन था कि पारबाल्य देशों के रक्त में राजनीति की प्रधानता है और भारत के रक्त में धर्म की। इसे छोड़ देने से भारत विलुप्त हो जायगा। उन्होंने अपने गुरु की स्मृति में, देश के विभिन्न भागों में, 'सेवाश्रम' स्थापित कर 'प्राथमिक' की सेवा ईश्वर की सेवा पूजा है—अपने इस कथन को अतिवार्ध कर दिया था।

स्वामी विवेकानन्द और वर्तमान शिक्षा

स्वामी विवेकानन्द का समस्त पुण्यार्थ भारतीय राष्ट्र निर्माण की ओर विशेष रूप से रहा। राष्ट्र निर्माण का प्रथम साधन राष्ट्रीय शिक्षा है। पर उस शिक्षा के अभाव में भारत की वर्तमान शिक्षा प्रणाली का दुष्परिणाम देखकर उनका हृदय विह्वल हो गया था। इस सम्बन्ध में मद्रास के अपने एक भाषण में उन्होंने कहा— हमें धार्मिक और गार्हस्थ्य शिक्षा को प्रथम देना होगा। इस शिक्षा में जो धर्म प्राप्त कर रहे हो, कुछ अच्छी बातें हैं किन्तु उसमें एक बहुत भारी त्रुटि है और वह त्रुटि ऐसी है कि उससे सभी अच्छी बातें बर्बाद हो गई हैं। पहली बात तो यह है कि यह शिक्षा मनुष्य बनाने वाली नहीं है बल्कि यह निपचात्मक शिक्षा है। जिस शिक्षा में अभावामक दोष मर हो वह मनुष्य से भी कुरी है। हमें मनुष्य का जीवन बनाना उनका चरित्र-मठन करना और उनके दिमागों को एक-सा करना है। यदि हमने पाँच विचार एक-सा कर लिये और अपना जीवन तथा चरित्र-मठन कर लिया तो हम उस मनुष्य की अपेक्षा अधिक शिक्षित हो जो पुस्तकालय की पुस्तकों को रक्कर शिक्षा दे सकता है। शिक्षा शब्द का बहुत व्यापक अर्थ है। विस्तृत विवेचन और ज्ञानदर्शक शब्दों का बड़ा समूह मस्तिष्क में भर लेना शिक्षा नहीं है। जिस पठन मनन अवस्था आचरण से हम अपनी इच्छा शक्ति का निग्रह करके उसे योग्य मार्ग पर ला सकते हैं और उसे प्रत्यक्ष 'फलप्रद' बना सकते हैं उसे ही शिक्षा कहते हैं। समस्त देश की शिक्षा का धार्मिक और गार्हस्थ्य आदर्श होना चाहिए, और वहाँ तक हो सके, यह शिक्षा राष्ट्रीय चरित्र और राष्ट्रीय प्रणाली पर हानी चाहिए।

सच्ची उपासना

श्यामी विवेकानन्द के जितने उपदेश और व्याख्यान हैं उनसे यही निष्कर्ष निकलता है कि दीन-दुस्त्रियों और पीड़ितों की सहायता करना परम धर्म है। उपासना के संकल्प में उनका कथन था—सभी उपासना का पवित्र उद्देश्य यही है कि स्वयं पवित्र रहो और दूसरों की मलाई करो। जो दीन-दुस्त्रियों में तथा पीड़ितों में शिव को देखता है, वही वास्तव में शिव की उपासना करता है। जो केवल मूर्ति में शिव को देखता है उसकी उपासना प्रारम्भिक है। शिव उसीसे अधिक मसख होने हैं जिसने एक दीन दुस्त्री में शिवरूप को देखकर, बिना उसके धर्म, जाति-प्रांति का विचार किये उसकी सहायता और सेवा की है। निःस्वार्थ भाव ही तो धर्म का परीक्षण है। जिसका जिसना निःस्वार्थ भाव है, वह उतना ही धर्मात्मा और शिव के निकट है—चाहे वह विद्वान हो या मूल। स्वामी मनुष्य ने चाहे जितने मन्त्रों से देवदर्शन किया हो चाहे जितने तीर्थ स्थानों में भ्रमण किया हो, वह सब भी शिव से बहुत दूर है।

साधुचर्य में भक्ति पर मायका देते हुए स्वामी विवेकानन्द ने कहा था—'बस मन समग्र में सबसे अच्छा धर्म यह है कि प्रत्येक मनुष्य बाजार में जाय और वहाँ अपनी शक्ति के अनुसार एक-दो, आठ-ठाठ, दस-बागहूँ भूके नारायण की तलाश करे। उन नारायण को सदैव स्मरण रखना चाहिए। हिन्दू धर्म के अनुकूल जिसको दिया जाता है वह दाता से बड़ा है और उस बाँटे समय तक दान प्राप्त करनेवाला परमेश्वर है।'

धार्मिक विचार

श्यामी विवेकानन्द का कथन था कि वेदान्त वेद का ही निष्कर्ष है। वेद से परे वेदान्त को नहीं समझते थे। वेदों का वेदनादि मानते थे। इन्हें विधिवादादिक और अद्वैत में परस्पर कुछ विरोध उभर नहीं आन पड़ता था। उनके विचार से अद्वैत इतना ही प्रविनादी नहीं है। इतने चीनी चीखियों में केवल पहली चीखी है। अतएव चीनों आपस में प्रतिवादी नहीं बल्कि एक ही उद्देश्य को पूरा करते हैं। वेदान्त एक ऐसा दर्शन है जो मनुष्य को पृथक् नीति सिखाता है। वेदान्त की शिक्षा न तो निराशावादी (Pessimistic) है और न आशावादी (Optimistic)। वेदान्त इन दोनों की ही शिक्षा देता है और जो पन्था जैसा है वह उसे बेसा ही बतलाता है। 'मछि-योग' नामक पुस्तक में उन्होंने लिखा है—मनुष्य पुस्तकों के सहारे सच्ची आध्यात्मिक उत्पत्ति नहीं कर सकता है। इसके लिए गुह की आवश्यकता है। श्यामीजी ने इस पुस्तक में गुह और शिष्य में किन आवश्यक गुणों का प्रयोजन है बताया है। अवतार और मूर्तिपूजा भी उन्हीं माग्य थी। मूर्तिपूजा के सम्बन्ध में उनका कथन था—तुन सभी मूर्तिपूजक हो और मूर्तिपूजा अच्छी चीज है। क्योंकि वह मनुष्य-स्वभाव के अनुकूल है। इसके परे कौन जा सकता है? केवल पट्टे के हुए धामी महात्मा हो। शेष सब मूर्तिपूजक हैं। श्यामीजी कहा करते थे कि कभी किसी अल्प धर्मों के विस्थापकों के प्रति विरोध न करना चाहिए। संसार में जितने धर्म हैं वे एक दूसरे के न तो विरुद्ध हैं न शत्रु—एक ही अनन्त धर्म की बहुत-सी शक्तें हैं। एक अनादि धर्म ही सदैव

स्थित रहेगा। यह धर्म अनेक देशों में अनेक ढंग से प्रकट हो रहा है। इसलिए हमें सब धर्मों की प्रतिष्ठा करनी चाहिए। किसी मत (धर्म) के होपी होने की अपेक्षा समस्त धर्मों से हमारी असीम सहानुभूति होनी चाहिए।

सामाजिक विचार

स्वामी विवेकानन्द हिन्दू-जाति की वच मान बहुत-सी रीतियों में सुधार चाहते थे पर पश्चिमी विचारों के आचार पर नहीं बल्कि भारतीय वेद-शास्त्रों के आचार पर। उन्होंने स्त्री शिक्षा की आवश्यकता को मुक्तकण्ठ से स्वीकार किया। विधवा-विवाह के प्रति उन्होंने सुलभ्यसुस्था न तो सहानुभूति दिखाई है और न उसकी निन्दा की है। मोक्षन सम्पत्ती दूमावृत्त के विषय में उनका कथन था—‘हमारे धर्म की रसोई-गृह में परिशुद्ध हो जाने का भय है। अब हममें से न कोई वेदान्ती है, न पौराणिक और न सात्विक। ठीक है—मृत ब्रह्मो, हम असत्य हैं हमारा धर्म रसोई-गृह है। हमारा परमेश्वर रसोई का कर्तन है और हमारा धर्म ‘हमें मृत ब्रह्मो, हम पवित्र हैं’ में है।’

अवृत्त जातियों के प्रति स्वामीजी के हृदय में निरन्तर दया का छोट प्रवृत्त रहा। उनका कथन था—‘मारतवर्ष में विधर्म्मियों की विजय, पण्डितों की नीचाई के लिए हुई थी। यही कारण है कि हमारी जाति में से पण्डितों हिंसा विधर्म्म हो गया है। जाति-भेद के विषय में बाद विवाद नहीं होना चाहिए। इसका निर्णय ऊँचों को नीचे गिराने से नहीं होगा, बल्कि नीचों को ऊपर उठाने से होगा। एक ओर आदर्श ब्राह्मण है तो दूसरी ओर आदर्श बाबकास है। इसलिए बाबकास से लेकर ब्राह्मण तक को उठाने का कार्य होना चाहिए।’

नवीन भारत के प्रति सन्देश

स्वामीजी के उद्देश के अक्षर अक्षर में नवीन भारत के प्रति सन्देश है,—भारतीय राष्ट्र निर्माण की प्रवृत्त आकांक्षा है। उन्होंने नवीन भारत से यही प्रार्थना की है कि ‘अविच्छन्न आत्मत प्राप्य वराधिबोधय’—उठो जागो और अपनी मातृभूमि की सेवा करो। सेवा नीचमात्र से न करो बल्कि उच्चमात्र से करो। मनुष्यमात्र की सेवा करो; दुष्टियों की सेवा और सहायता करके ही परमात्मा परमेश्वर की कृपा प्राप्त करो। मनुष्यमात्र को विचार-व्यावृत्त प्रदान करो। किसी ने विचार और कार्य पर रोक और छाप मत लगाओ। हमारा रसोई कि जीवा हमको स्वतन्त्रतापूर्ण अपने विचार प्रकट करने और कार्य करने का अधिकार है वंचा ही दूसरों को भी है।

उनका दूसरा सन्देश नवीन भारत के प्रति यह है कि अपने पौखलों में ही बैठे मत रहो। कृपामय मृत बने रहो। बाहर जाकर देखो कि किस माँति अल्प जातिवाँ अन्धता के निमित्त आगे बढ़ रही हैं।

उनका तीसरा सन्देश है कि भूष न देखो बादस न देखो मुख न देखो, प्यास न देखो—अधिक क्या यह देख भी अपनी मृत समझो। इसे परमेश्वर के काम में अर्पण करा। पीढ़े मत देखो। हमारे पीछे-पीछे कोई आता है या नहीं—यह विचार भी न बाधा। बराबर आगे बढ़ो।

उनका जोया सन्देश है कि मर्त्यों की रक्षा करो, कलहानों का अस्वाचार उन्मूलन करने दो। म्याय और सत्य की सर्वत्र शरणाग्रहण करो। अज्ञानियों के हृदय में ज्ञान की ज्योति का प्रसार करो। मूढ़ बनों को चेतावनी दो कि वे उस महप्रभु की मंगलमय छवि में अपने स्वत्वों को पहचानें अपने अधिकारों को नष्ट न होने दें। अपने कष्ट-मय-मालिन में हृद रहो। जीवन-समग्र में सँमल-सँमलकर अपना डग बढ़ाओ। बस, धर्म का परी सारतत्त्व है। इस सारतत्त्व को मूल मानने से ही जो हमारी अभोगति हुई है। आत्मरक्षा तथा देशरक्षा से बढ़कर और कोई धर्म नहीं है।

पाँचवें सन्देश में वे कहते हैं कि धर्म न छोड़ो। 'कर्मव्येवाधिकारस्ते मा कलेष्टु कदाचन—' दुम्हारा कर्म में ही अधिकार है। फल में नहीं—ममत्वात् कृष्य का वह वाक्य स्मरण करो और काम के लिए कर्मर करो।

(ख) स्वामी रामतीर्थ

रामतीर्थ गोस्वामी का जन्म, पंजाब के एक गोस्वामी ब्रह्म कुल में, सन् १८०१ ई० की दीवाली के दिन हुआ। पढ़ने-लिखने में उनकी विलक्षण बुद्धि और अग्रगति सेवा देखकर सभी चकित हो जाते। बी. ए. की परीक्षा में सर्वप्रथम आने पर उन्हें साठ रुपये की छात्रवृत्ति मिलने लगी। गणित में एम. ए. करने के बाद वे मिशन काठेब, लाहौर में प्रोफेसर हुए।

इन गिनो गोसाईंजी के हृदय में कृष्ण-मक्ति का सोच बड़े वेग से उमड़ रहा था। उन्होंने गीता का विविध अनुशीलन किया। उनपर कृष्ण प्रेम का नशा चाने लगा। रानी के किनारे सारंगकाष्ठ पट्टे बैठकर प्रेम में वे लम्प हो जाते। होश में आते ही 'हा कृष्ण! हा कृष्ण!' कहकर रोने लड़पने लगते। छुट्टियों में मधुरा-मुन्वावन पहुँचकर कृष्णमक्ति का अमृत पीते। उन्हें उपनिषद्-वेदाङ्ग आदि धर्मों के अनुशीलन के साथ-साथ उत्तम खरब में जाकर एकान्त-सेवन का चतका लग गया। इसके बाद उन्होंने सूफी-मत का भी गहरा अध्ययन किया। अजमेर, शिमला लाहौर अमृतसर, पेशावर, स्वातकोट आदि स्थानों की घनावनधर्म-समाजों में जो उनके व्याख्यान हुए, उनमें उन्होंने प्रेम और ईश्वर मक्ति की सोचस्विनी प्रकाशित कर भोताओं को निम्न कर दिया था। व्याख्यान देते समय उनके अनुरागपूर्ण नेत्रों से अप्रिल अमृताभय प्रकाशित होती थी। लाहौर में इनके-इलाही (महाधर्म) पर उनका जो मापण हुआ, उसमें प्रेम के आवेश में वे इतना रोते कि शिचकियाँ आने लगीं। पेशावर में जो उनका 'वृत्ति' पर मापण हुआ, उसमें तो वे इतने निहल हुए कि बहुत देर तक उनके मुँह से शब्द ही न निकल सका। ऐसे ही मापणों को सुनकर भीमभारतव्य स्वामी का मन मधुरा-मुन्वावन की गोसाईंजी के पादपद्मों में लुम्प हो गया।

इन्हीं दिनों द्वारका-मठ के श्रीशरर जगद्गुरु श्रीशररचार्यजी महाराज लाहौर पधारे। उनके उत्सव का गोसाईंजी के पवित्र अन्तःकरण पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि उनका मक्ति-विगलित चित्त ज्ञान की अग्नि में तपकर जगजने लगा। उनकी कृष्ण धर्शन की लालसा आत्म साक्षात्कार में परिणत हो गई। गर्मियों की छुट्टियों में प्रतिवर्ष मधुरा-मुन्वावन की यात्रा

करने के म्यान में अब वे उत्तराखण्ड के बन-मान्तर और एकान्त गिरि-गुहा का निवास करने लगे। अब वे आत्मविचार, आत्मचिन्तन, एवं आत्मनिदिध्यासन में निमग्न रहने लगे। अतएव ईश्वरी सन १८६८ की गर्मी की हृदयों में एकान्त-सवन के विचार से, गोसाईं जी हरिद्वार से हृषीकेश होते हुए तपोवन पधारे। हृषीकेश से वनमग्न करते समय गोसाईं जी के पास जो कुछ पैसे थे वे सब उन्होंने साधु-महात्माओं की सेवा में अर्पण कर दिये और अकेले, उपनिषदादि ग्रंथ साध लिये ईश्वर के मोक्ष, तपोवन की ओर बल दिये। वहाँ वे एकाम्र चित्त होकर ध्याम साधालाकार में लीन हो गये।

अब रामतीर्थ का नर-नारियों के कोलाहलपूर्वक नगर में रहना असंभव हो गया। जब वैराग्य का छोट किछी तरह उनके भीतर न समा सका तब उन्होंने गंगातट पर संन्यास ले लिया और गोसाईं रामतीर्थ से स्वामी रामतीर्थ हो गये। १६ ई के जुलाई मास में नौकरी छोड़ दी और स्त्री-पुरुष के साथ वे वन को विचारे। जो कुछ पैसे पास थे उन्हें गंगा में डेँकवा दिया और सबको एकान्त स्थान में अलग-अलग बैठकर, ईश्वर पर पूर्ण विश्वास करके, निश्चिन्त होकर, 'अईमह उपासना करने का आदेश दिया। रामतीर्थ के इस अदृढ़ ईश्वर विश्वास से लोग बड़े विस्मित हुए। वहाँ रहकर रामतीर्थ की सेल्फ़ी से जो चार प्रकाशित हुई वह 'वनवास' के नाम से छपी।^१ रामतीर्थ अब 'राम बाइशाह' बन गये। अब वे तप उन्मुक्त होकर ओम् ओम् गुनगुनाते रहते और अपने आपको ईश्वर में लोभे रहते। जो भी उनकी मस्ती देखता, मुग्न हो जाता।

१६ २ ई की जुलाई में म्भाराम टिहरी (गढ़वाल) ने किछी अमेजी समाचारपत्र में यह समाचार पढ़ा कि 'शिकागो की तरह जापान में भी संसार भर के धर्मों का एक धर्म-महासम्मेलन होगा जिसमें भारतवर्ष के भी सब धर्मों के विद्वानों को आमन्त्रित किया गया है। उन्होंने स्वामीजी से जापान जाने की प्रार्थना की। उस प्रार्थना पर उन्होंने जापान के लिए प्रस्थान किया। मार्ग में हांगकांग आदि बनारों में टहरते, व्याप्तमान देव और लोगों को मोहित करते हुए अचट्टन में वे जापान पहुँचे। इस बलयात्रा के समय उनके चित्त की जो वशा थी उसका आभास उनकी निम्नलिखित कविता से मिलता है—

यह सैर क्या है अत्यन्त अनोखा कि राम मुझमें, मैं राम में हूँ ।
बगैर सूरत अजय है जल्पा कि राम मुझमें, मैं राम में हूँ ॥
जमान आईना राम का है, हर एक सूरत से है वह पैसा ।
जो बरमे-इकरी^२ सुखी हो पैसा कि राम मुझमें, मैं राम में हूँ ॥
बसा है विश्व में मेरे वह विश्वर, है आईना में सुव आईनागर ।
अजय तहप्पर हुआ है कैसा ? कि राम मुझमें मैं राम में हूँ ॥
मुझम पूछो तो लामर्जी था, न राम ही था, न मैं वहाँ था ।
लिया जो करवट तो होश आया कि राम मुझमें, मैं राम में हूँ ॥

१ स्वामी रामतीर्थ के लेख और आदेश

२ अमे-इकरी = उत्पदृष्टि का नेत्र । आईनागर = ईश्वर

जापान पहुँचने पर हाथ हुआ कि किसी ने धर्म सम्मेलन-सम्बन्धी झूठ-मूठ समाचार हिन्दुस्तान के अखबारों में छपवा दिया था। फिर भी जापान में स्वामीजी के अनेक भाष्य हुए। टोकियो के हाई कमरेंस कालेज में 'छद्मता के रहस्य' पर उनका जो अत्यन्त सुक्तिपूर्ण भाष्य हुआ उससे जापानी विद्यार्थियों और अध्यापकों के हृदय पर विशिष्ट प्रभाव पड़ा।

वहाँ से अमेरिका पहुँचकर कुछ दिनों तक, स्वामी रामतीर्थ कुछ अध्यापकों और छात्रों के साथ घूमते और व्याख्यान देते रहे। बाद, कान्तिफोर्निया में डाक्टर एलबर्ट हिस्टर के साथ रहे। डाक्टर महोदय ने कुछ वर्ष तक बड़ी भक्ता के साथ उन्हें अपने पास रखा। उनसे नित्यप्रति सत्यं का श्राव्य उठाने के लिए *Hermatio Brotherhood* (साधु का भाईचारा) नाम की एक संस्था स्थापित की गई। इसमें अधिकतर स्वामीजी के उपदेश होते थे। इन उपदेशों का इतना प्रभाव पड़ा कि वहाँ के कई समाचार-पत्रों ने उनका चित्र छापकर, *Living Christ has come to America* (जीवित ईसा अमेरिका आये हैं) शीर्षक देकर, अपने लेखों में उनकी मूर्ति-मूर्ति प्रशंसा की। अमेरिका में स्वामीजी की इतनी ख्याति हुई कि उत्कालीन अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी उनके दर्शन किए।

सेंट लुईस (St Louis) की चार्मिङ्ग कान्फेरन्स में उनके भाष्य के सम्बन्ध में वहाँ के एक पत्र ने लिखा— इस समारोह में प्रयुक्त मुख्यमन्त्र केवल स्वामी रामतीर्थ का था, जो एक भारतीय सत्त्वबेदा के नाते हमें ज्ञान सिखाने आया है।

रामतीर्थ के दर्शनों में इतना प्रभाव था कि अमेरिका में एक बार एक नास्तिक समाज (*Atheist Society*) की एक विदुषी महिला स्वामीजी के पास बाद विवाद करने आई। उस समय वे समाविष्ट थे। जबतक वे समाधि की अवस्था में वे नास्तिक महिला उपचाप बेटी उनकी ओर देखती रही। समाधि टूटने पर जब उन्होंने उसकी ओर देखकर अपना अभिप्राय प्रकट करने का संकेत किया तब वह उस नीरवता को भंग करती हुई बोली—'माई लार्ड! मैं नास्तिक नहीं हूँ। आपके दर्शन से भरे तब सबेरे दूर हो गये।'

ब्रीमरी वेल्सलेन अमेरिका में एक अत्यन्त प्रेमपूर्ण महिला थी। वे राम बादशाह के 'ओम्-ओम्' की हृदय हारिणी ध्वनि सुनकर ऐसी पुनश्चिन्त हुई कि अपने पश्चिमीय देश गया उगारकर सम्पादिका बन गई, और भारतीय सम्पादिकों की तरह बिना पैसा-कौड़ी पास रखे ही नगर-नगर विचरने करने लगी। वे भारतवर्ष भी आई और रामतीर्थ की कम्मभूमि मुरारीबाला को निरन्तर दर्शनारेक से गद्गद हो गई।

उन्होंने अमेरिका में लाखों पत्रिका हस्तों में वेदान्त का भाव भरकर और विविध कार्य को स्वामी विवेकानन्द ने कुछ वर्ष पूर्व आरम्भ किया था उसको सुदृढ़ बनाकर विनाशर के मार्ग से मिला के लिए प्रस्थान किया। इन दो सन्तों के वेदान्त-प्रचार का प्रभाव यह हुआ कि अमेरिका की जनता भारत को भक्ता की दृष्टि से देखने लगी।

मिस पहुँचकर स्वामी रामतीर्थ ने एक सत्रविध में फारसी भाषा में एक जादू-मया व्याख्यान दिया जिसका श्रोताओं पर बहुत प्रभाव पड़ा। इस प्रकार अन्य देशों में

वेदान्त का सिद्धान्त करते हुए स्वामी रामतीर्थ प्रायः बाई बर्ष बाद २ दिसम्बर, १९४६ ई. में बन्दू में उतरे। सत्र सप्ताहों के समाचार-पत्रों ने उनका अत्यन्त प्रेमपूर्ण शब्दों में स्वागत किया। उनके उदार विचारों के कारण उनके स्वागत में आर्यसमाजी, सनातनधर्मी, ब्रह्मसमाजी, सिख और ईसाई-मुसलमान सभी सम्मिलित थे।

अमेरिका से वापस आने पर जब स्वामी रामतीर्थ मयुरा पहुँचे; तब उनके कुछ भक्तों ने उनको परामर्श दिया कि अब आप किसी नये नाम से किसी सत्ता की स्थापना कीजिए। उस समय उन्नततमना राम-बादशाह ने बिन अनमोक्ष वचनों का उच्चारण किया, उन्हें प्रत्येक देशभक्त मारतवासी को अपने अन्तःकरण में अंकित कर लेना चाहिए। स्वामीजी ने उत्तर दिया—

“मारतवर्ष में जितनी समा-समितियाँ हैं वे सब राम की हैं, राम उनमें काम करेगा। ईसाई, आर्य, सिख हिन्दू, पारसी मुसलमान और वे सब लोग जिनके ग्रंथ—इतिहास, रक्त और मस्तिष्क—मेरे इष्टदेव मारत देवता के अन्न-जल से बने हैं, वे मेरे माई हैं—मेरे अपने हैं।

“आओ, उनसे कह दो कि राम उनका है। राम उन सबको अपनी छाती से लगाता है और किसी को अपने प्रेमासिंघन से छूँव नहीं करता।

“मैं संसार पर प्रेम की बर्षा करूँगा और सवार का आनन्द की बाग में नहलाऊँगा। यदि कोई मुझसे विरोध प्रकट करेगा तो मैं उसका स्वागत करूँगा।

“स्वोक्ति मैं प्रेम की बर्षा करता हूँ, इसलिए समस्त समा-समितियाँ मेरी हैं, प्रत्येक शक्ति मेरी शक्ति है, चाहे वह बड़ी ही या छोटी।”

स्वामी रामतीर्थ ने एक स्थान पर लिखा है—

“मैं बादशाह राम हूँ। मेरा सिंहासन दुम्हारे हृदय में है। जब मैंने बेदों का उपदेश दिया जब कुरुक्षेत्र में गीता सुनाई, जब मक्का और बरकलूम में अपने सन्देश सुनाने, सब लोगों ने मुझे गलत समझा था। अब मैं अपनी आवाज फिर ऊँची करता हूँ। मेरी आवाज दुम्हारी आवाज है—तत्त्वमसि, तत्त्वमसि तत्त्वमसि।”

१६ ६ ई. के १२ अक्टूबर को जब स्वामीजी के प्रधान शिष्य श्रीनारायण स्वामी उनके आशानुसार एकाम्बराश ठाँव बमरोगी-गुफा का जाने लग तब स्वामीजी ने उनको अनेक सन्तुष्टि देव शैली से लिये जिससे प्रतीत होता था मानों वे उनको अपना अन्तिम आदेश सुना रहे हैं। रामतीर्थ के उन वियोग-मृत्या व्यथक वाक्यों को सुनकर श्रीनारायण स्वामी अभिप्राय करने लगे। स्वामीजी ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा—बेटा, घबराओ नहीं। गुफा में एकाम्बराश रहकर अम्यास और अप्यवन करो निरव्य आत्मनिश्चय करते हुए अपनी वृत्तियों को अन्तमुक्त करो। राम के पार्थिव शरीर का प्रेम छाड़ दो। राम के दिव्य रूप में पाव करो। सब प्रकार से वेदान्त का स्वकार बनो। किसी का सहारा मत लो, अपने पैरों आप चले होना सीखा।

इस प्रकार अपना अन्तिम उपदेश देकर स्वामी रामतीर्थ ने श्रीनारायण स्वामी का बिदा किया। उसके पाँचवें दिन अर्थात् १७ अक्टूबर १९६६ तदनुसार कार्तिक-कृष्ण

अमावास्या—गीरमासिका के दिन प्रातः काल से ही उनकी गस्ती का कुछ और ही रंग-रंग दीखने लगा—केवल 'ओम् ओम्' की धुन शरारत रही थी। वे मध्याह्न के समय, गंगा में डूबकी लगाने उठे और उसकी प्रसर पाश में उनका शरीर बह जाता। फिर भी उनके मुख से ओम् ओम् की धुन चल रही थी। दीवाली की ही वे भूमिष्ठ हुए थे और दीवाली की ही वे अपने प्रभु के चरणों में लौट गये।

स्वामी रामतीर्थ का सिद्धान्त था कि मनुष्य स्वयं अपने भाग्य का निमाता है। वे निवृत्तिवाद—'भाग्यं कस्यचिच्चर्यं न विद्या न च पीडयाम्' के कावक्ष नहीं थे। उनके कथनानुसार कर्म अथवा कर्मवाद का वास्तविक अर्थ साहचर्य क्रिया, शक्ति तथा जीवन है। कर्मवाद का सिद्धान्त अकर्मण्यता तथा भाग्य पर निर्भरता नहीं सिखता था। यह तो शक्ति, जीवन और चर्य का उपदेश देता है।

वेदान्त में दासता की भावना लेशमात्र भी नहीं है। बीरधर्म में बुद्ध के प्रति इस्लाम में मुहम्मद के प्रति पारसी धर्म में ज़रथुश्त के प्रति तथा ईसाई धर्म में ईसा के प्रति दासता की भावना मौजूद है किन्तु वेदान्त दासता की भावना से सर्वथा परे है। इसका आचार सत्य है, जो समानरूप से मनुष्यमात्र के हृदय की वस्तु है। जो चाहे, इसका प्रयोग कर सकता है। वेदाग्र सिद्धांत है कि चरित्रवान बनो, कष्ट व्यपासन करो, अपने शरीर के प्रति समता और आर्तक मत रखो। निरन्तर अनुभव करो कि हम इस हाव मौल के भौतिक शरीर से परे हो। सर्वदा अपने को उसी सच्चिदानन्द का स्वरूप समझो। 'ओम्' का निरन्तर उच्चारण करो और अनुभव करो कि वही एकमात्र सत्य है।

स्वामी रामतीर्थ ने किसी मत अथवा मठ की स्थापना नहीं की। बिना काम का स्वामी विवेकानन्द ने अमेरिका में श्रीमत्शेष किया था, उसको अपने जीवन के अग्रजाल में सुद्ध करने में वे सफल हुए। इतिहास से केवल बीस पर पाठक मको ने 'रामाभम' नामक एक वाचनालय खोल रखा है जो आज भी स्वामीजी के हिमालय के प्रथम प्रयास की याद दिलाता है।*

*स्वामीजी के अनुभवसिद्ध उपदेश तथा व्याख्यान पुस्तकाकार प्रकाशित हुए हैं। उनकी भाषा सुबान और सरल है। स्वामी नारायण के उद्योग से उनके लोक भाष्य आदि अग्रजी, हिन्दी और उर्दू में रामतीर्थ प्रसिद्धि के लिए रामतीर्थनगर, लखनऊ से सुलभ मुख्य पर प्रकाशित हुए हैं। वेदान्त के ज्ञान को समझने के लिए संसार के साहित्य में इससे सुगम और हृदयग्राही रचना शायद ही मिले।

सातवाँ खण्ड

पहला परिच्छेद

भारतीय संस्कृति

‘संस्कृति’ शब्द का अर्थ है मन की, हृदय की इच्छाओं को संस्कार के द्वारा सुधारना तथा उदात्त बनाना। देश-देश के आचार-विचार भिन्न रहने से सुधार संस्कृति मानना भी भिन्न होती है। अतएव अलग अलग देशों की संस्कृति में भिन्नता पाई जाती है। किन्तु यदि इस विषय की छानबीन की जाय तो ज्ञात होगा कि संस्कृति के मूलतत्त्व सब देशों में प्रायः एक-से रहते हैं। देश-काल के अनुसार बाह्य स्वरूप में अंतर होना पकता है जो दृश्याभासिक है। वस्तुतः संस्कृति आन्तरिक गुणों का समूह है। यह एक प्रेरक शक्ति है। संस्कृत होने की क्षमता सबमें है। यह किसी विशेष जाति या वर्ग में सीमित नहीं है। किसी जाति के मनुष्य कौन सी संस्कृति के एकाधिकारी नहीं हो सकते। एक जाति रंग या देश के मनुष्य बितने संस्कृत हुए हैं, वृद्धी जाति, रंग या देश के मनुष्यों में उठनी ही संस्कृत होने की क्षमता है। हाँ, इसके लिए उन्हें अनुकूल अवसर या परिस्थिति मिलनी चाहिए। इसके अभाव में वे मध्यस्तर पर रह सकते हैं। किन्तु इस दशा में यह निष्कर्ष निकालना असम्पूर्ण और अज्ञानमूलक है कि एक जाति स्वभावतः कौन सी संस्कृतिवासी है और वृद्धी संस्कार-विहीन। सुविधा मिलने पर प्रत्येक जाति संस्कृति में वृद्धी जाति से प्रतियोगिता कर सकती है। इस प्रकार संस्कृति के ऊँचे-नीचे स्तर हो सकते हैं और होते भी हैं। किन्तु धर्म या देश के आधार पर संस्कृति के भेद स्थायी नहीं हो सकते। निदान, हिन्दू संस्कृति और मुस्लिम संस्कृति आदि भेद करना या भारतीय संस्कृति या चीनी संस्कृति आदि की जाँच उठाना ठीक नहीं है। हाँ, उसके बजाय यदि यह कहा जाय कि मानव-संस्कृति के विकास में अमुक जाति के या धर्म के अनुयायियों ने इस परिमाण तक योग दिया है और उनकी अमुक-अमुक विशेषताएँ रही एव उन्होंने मानवता को कौन-सा उठाने में इन इन सिद्धान्तों या आदर्शों की योग्यता की और उनके अनुसार नहीं बरक व्यवहार किया तो वह कुछ अवगत नहीं कहा जायगा।

संस्कृति तथा सम्प्रदाय में भेद—भिन्न-भिन्न देशों में संस्कृति की भावना भिन्न-भिन्न रही है। आधारभूत लोग संस्कृति का प्रयोग सम्प्रदाय के अर्थ में करते हैं। इससे

में आत्म से छी वर्ष पूर्व संस्कृति का अर्ध पुस्तकों, विज्ञान, संगीत और नृत्य का ज्ञान एवं उनकी व्याख्या करने का कला कीमती सम्पदा जाता था। सम्पदा और संस्कृति सर्वथा सम्पन्न होते हुए भी एक दूसरे से भिन्न हैं। संस्कृति आत्मन्तरिक होती है और सम्पदा बाह्य वस्तु है। संस्कृति की अपनाने में देर लगती है परन्तु सम्पदा का संप्रः अनुकरण किया जा सकता है। हरअसल, संस्कृति का मूलसूत्र न बर्त है, न माया और न माणोलिक बरत। यह सूर तो है जीवन यात्रा के वास्तविक उपकरण, सामाजिक व्यवस्था और इन सबकी सहायता से बना मानवशक्ति। जीवन के मौखिक उपादान अक्षर बदलते रहते हैं। और उन्हीं के अनुसार समाज की व्यवस्था भी बदलती रहती है तथा बदलता रहता है जनता का मानवशक्ति। कोई भी संस्कृति अपरिवर्तनीय नहीं होती, स्थान्तर बदलता रहता है। आग्नेयकालीन संस्कृति अयोध्याकालीन संस्कृति से भिन्न थी। मुस्लिम और ईसाई संस्कृति में कुछ और ही रंग पड़का। अतएव अनादिकाल से भारत में अनेक जाति सम्पदा, धर्म एवं संस्कृति का अनाज प्रवाह रहा। भारत ने, समय और आवश्यकता के अनुसार विभिन्न सम्पदाओं एवं संस्कृतियों से समझौता किया तथा आवश्यकतानुसार आशय-मथन भी। इसी कारण बेबिओनिया, सिरिया, मिस्र तथा यूनान की सम्पदा का लोभ नहीं हुआ। भारत में, बीच-बीच में बड़े-बड़े सम्राटों का उत्थान-पतन हुआ। अन्धकारमय युग आया और कितनी ही राजनीतिक घटनाएँ घटीं, जिनमें अधिकांश का नामानिष्ठान अब नहीं रहा। फिर भी भारतीय संस्कृति की धारा कभी सूखी नहीं और उसने समय-समय पर हुए उथान पतन के बावजूद अपनी अनेक विशेषताओं को सुरक्षित रखा।

बस मानकाल में पार्श्वत संस्कृति के प्रथम दर्शन ने भारत को मुख्य और मोहान्य कर दिया। कुछ शताब्दियों के सम्पर्क के पक्षस्वस्व पार्श्वत चरत् की अनेक सामाजिक राजनीतिक और आर्थिक प्रेरणाएँ भारतीय संस्कृति में आकर बसमूल हो गईं। भारत की प्राचीन संस्कृति ने इस नवीन संस्कृति के साथ काफी दूरतक विनिमय सम्बन्ध स्थापित किया। इस विनिमय के स्वरूप राष्ट्रवाद और विचारविवाद के पश्चात् विचारान्तराव भारत की उत्तरी भूमि में आया और सुपोषित होकर अंकुरित हो गया। इन दोनों संस्कृतियों का भारतभूमि में सम्मेलन हुआ और समन्वय की प्रयोजनशास्त्र में फलतः नवीन संस्कृति की उत्पत्ति बनी। कहीं पुरानी बातों के मूलस्व को सुरक्षित रखकर भी समझौता किया गया और कहीं नवीन बातों को त्रिस्तुला आत्मसात् कर लिया गया। भारतीय संस्कृति की यह अहिष्णुता और समन्वय शक्ति उसकी एक बड़ी विशेषता है।

“आर्य संस्कृति की यदि कोई विशेषता कही जा सकती है तो यही कि उसने स्वार्थ सिद्धि की अपेक्षा पर-सेवा, समाज-सेवा और स्वार्थ की अपेक्षा परमार्थ पर अधिक जोर दिया है। उसने व्यक्ति का समाज में, समष्टि में और भगवान में लीन होने का उपदेश दिया है एवं मार्ग भी बताया है। जो मार्ग जो विधि जो क्रिया हमें भगवान् की तरफ ले जाती है वह हिन्दू संस्कृति, आर्य-संस्कृति, सज्जन-संस्कृति एवं सुसंस्कृति है। जो उसे विमुक्त बनाती है वह अहिन्दू, अनार्य, तुर्बन संस्कृति और कुसंस्कृति है।

मुख्य-उपनिषद् के निम्नलिखित मंत्र में वैदिक धर्म के सभी धार्मिक आदर्शों का संक्षेप में समावेश किया गया है—

“सत्येन सत्यस्तपसा श्रौत आत्मा
सम्यग्ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम् ॥
अन्तःशरीरे ज्योतिर्मयो हि शुभ्रो
यं पर्यगच्छ यत्तय श्रीणुषोपा ॥ ३१५

अर्थात्—सबके शरीर के भीतर, हृदय में विराजमान परम विशुद्ध प्रकाशमय ज्ञानस्वरूप परब्रह्म परमात्मा, जिनको सब प्रकार के दोषों से रहित हुए प्रयत्नशील साधक ही जान सकते हैं; सदा सत्य-भाष्य, तपश्चर्या, संवम और स्वार्थ-त्याग तथा ब्रह्मचर्य के पालन से उत्पन्न यथार्थज्ञान द्वारा ही प्राप्त हो सकते हैं। इनसे रहित होकर जो लोगो में आसक्त हैं, लोगो की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार के मिथ्या माध्यम करते हैं और आसक्तिवश निषमपूषक अपने धर्म की रक्षा नहीं कर सकते, वे स्वार्थपरायण आविर्देवी मनुष्य परमात्मा का अनुमान नहीं कर सकते क्योंकि वे उनको वास्तव ही नहीं।

अतएव भारतीय संस्कृति का ध्येय मनुष्य का परम सुख ब्रह्म प्राप्त करने का उपाय और मार्ग प्रवर्तित करना है। शारीरिक, गणसिक तथा आत्मशक्ति का विकास इस सत्य के साधन के मार्ग हैं। अतः जिस संस्कृति में इनके विकास का जितना आभिरुच होगा वह उतनी ही ऊँची मानी जायगी। इस बखीरी पर कदम से भारतीय संस्कृति निरुद्ध ठीक उठरेगी।

प्राचीन भारत में शारीरिक, मानसिक तथा आत्मशक्ति का सामञ्जसपूर्ण विकास ही मानव जीवन का ध्येय माना गया था। श्रुत-स्मृतियों के अन्तर्गत विस्वाद्य ईशावास्योपनिषद् के प्रथम दो श्लोकों में इन शक्तियों के विकास का आदेश दिया गया है—

ईशावास्यमिदं सर्वं यद्विष्णुं जगत्यां जगत् ।
तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गध बन्धुरियन्नम् ॥
कुवमेवेद् दमाणि त्रिविधैरेन्द्रेण समा ।
एवं स्थयि नाम्मथेतोऽस्मि न कम क्षिप्यते नरे ॥

अर्थात्—अपिण ब्रह्मण्ड में जो कुछ भी पराध्वरान्तर जगत् हेतुने-भुनने में आता है उस पराध्वर, त्रिविधता, त्रिविधता त्रिविधता, त्रिविधता परमेश्वर से आता है उस उद्दी से परिपूर्ण है। इसका कोई भी अर्थ परमेश्वर न रहित नहीं है ऐसा समझकर ईश्वर को भिरुच अपने पास समझने हुए, गदा धरणा उनका समर्थ कराने हुए, इस जगत् में केवल तत्परायणता के लिए ही विरतों का यथार्थ उपाय कराने और जो बतों तक जीने की इच्छा करे। किसी के धन का लोभ न करे। कर्म कराने हुए कर्मों में नित न शाना ही एकमात्र मार्ग है। इनके अतिरिक्त कोई अन्य मार्ग कर्मन्त्रय से मुक्त होने का नहीं।

में आध में ली -

उत्तर

सम

ए

३६४

मनुष्य का एकमात्र अंग है जो कि जलवायु के अनुसार ही विकसित होता है। इन आदेशों के अनुसार मनुष्य को शारीरिक शक्ति के विकास पर ध्यान देना चाहिए। इन चीजों के विकास के लिए मनुष्य को शारीरिक शक्ति के विकास पर ध्यान देना चाहिए। जो कुछ मनुष्य मनुष्य में दिया है उसमें शक्ति के विकास के लिए ध्यान देना चाहिए। जो कुछ मनुष्य मनुष्य में दिया है उसमें शक्ति के विकास के लिए ध्यान देना चाहिए। जो कुछ मनुष्य मनुष्य में दिया है उसमें शक्ति के विकास के लिए ध्यान देना चाहिए।

भारतीय संस्कृति का लक्ष्य है मानव की आध्यात्मिक उन्नति। भारतीय संस्कृति मनुष्य का चरम लक्ष्य बताकर उसे प्राप्त करने का उपाय और मार्ग प्रदर्शित करती है। मनुष्य ही आत्मा एक मन को पवित्र तथा निर्मल बनाने का सुख साधन है। अन्तःकरण का स्थान ही जीवात्मा को परमानन्द प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। यह अन्तःकरण मनुष्य का मोक्ष ही है। प्रत्येक जीवात्मा इस प्राप्त कर सकती है। जीवमनुष्य महा पुत्र ही मोक्ष में शारीरिक शक्ति और परमानन्द प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए भारत के कवियों ने शारीरिक मानसिक तथा आध्यात्मिक को ही इस उद्देश्य की पूर्ति का साधन बताया है।

अतएव प्राचीन भारत में शारीरिक शक्ति के विकास के लिए ऐसा निबन्ध और इस प्रकार का जीवन क्रम बनाया गया था जिसमें शारीरिक विकास के साथ-साथ मानसिक तथा आत्म विकास में भी बाधा न पड़े। शरीर के भिन्न भिन्न अंगों को पुष्ट करने के लिए व्यायाम, योग, नियम, प्राणायाम, आसन, जलसंयम आदि का विधान किया गया है। वे साधन शारीरिक उन्नति के साथ-साथ चरम चित्तवृत्ति का निरोध कर मनुष्य को एकाग्र बनाते हैं जो आत्मोन्नति में सहायता देते हैं। प्राणायाम केन्द्रों को अधिक शक्तिशाली बनाकर हृदय को शक्ति प्रदान करता है जिससे मनसिक शक्ति के विकास में सहायता मिलती है। इस प्रकार प्राचीन भारत ने शारीरिक शक्ति के विकास की एक ऐसी योजना बनाई थी जिससे मानसिक और आत्म विकास में भी बाधा नहीं पड़ती। शारीरिक विकास की ऐसी व्यवस्था संसार के अन्य किसी देश की संस्कृति में नहीं पाई जाती। यह भारतीय संस्कृति की पहली विशेषता है।

अन्तःकरण को नहीं समझ आता उसके ज्ञान अधूरा ही रहता है। भारतीय संस्कृति के अनुसार आत्मा को समझकर उसे जीवन-मरण के चक्र से मुक्त करना ही मानव-जीवन का एकमात्र ध्येय है। जिस प्रकार इस हाइ-मांस के पुत्रों में हमलोग समा गये और जब निकलेंगे तब कहाँ जाएँगे हम कौन हैं आदि समस्याओं का समाधान आवश्यक है। जब मान पुत्र के भारतीय सभ्य मनुष्य ने मनुष्य को 'मैं कौन हूँ?' इस प्रश्न में जगत् का उत्तर दिया है। इस समस्या को समझ लेने पर प्राणिमात्र में कोई मेघ नहीं रह जाता, किसी से झोढ़ करने की वृत्ति नहीं रह जाती। ईशावास्योपनिषद् के मंत्र १-२ में कहा है—

“यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवानुपरयति ।
सर्वमतेषु चात्मानं ततो न विमृशुष्यते ॥
यस्मिन् सर्वाणि भूतान्यात्मैवामूढिज्ज्ञानतः ।
तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपरयत ॥

अर्थात्—जो मनुष्य प्राणिमान को सर्वाङ्ग परब्रह्म पुरुषोत्तम परमात्मा में देखता है वह सर्वान्तर्दामी परमप्रभु परमात्मा का प्राप्तिमात्र में दृष्टता है, वह कैसे किसी से पूजा वा होप कर सकता है ? वह प्राप्तिमात्र में एक तत्त्व—परमात्मा—को देखता है । उसे सर्वत्र परमात्मा के दर्शन होते रहते हैं । इस कारण वह इतना आनन्दमग्न हो जाता है कि शोक मोहादि विकारों की कल्पना भी नहीं उसके चित्त में नहीं रह जाती । अतएव परमात्मा को जीवमात्र में व्याप्त अनुभव करना मनुष्य जीवन का ध्येय है ।

उपयुक्त भाव अज्ञात रूप से भारत के वातावरण में आज भी व्याप्त है । अपढ़ को भी विना मानी मतलब समझे आज हम “प्यारे मन की गठरी खोल उसमें लाख भर अनमोल” आदि वाक्यों को गाते गुनगुनाते पाते हैं । कबीर, दादू सद्गुरु भारत के अपढ़ सन्तों के वाक्यों में भी इस भाव का प्रचुर रूप में आभास मिलता है । अतएव भारतीय संस्कृति के अनुसार आत्मा का समझकर जीवन-मरण के कन्दन से उसे मुक्त करना ही मानव-जीवन का एकमात्र ध्येय है । यह भारतीय संस्कृति की वृक्षी विशेषता है ।

संसार की सम्भवा के उप काल में मनुजगण श्रुतियों ने यह ज्ञान प्राप्त किया कि तत्त्व और अर्थ (जीवन में सुखदुःख) ही इस धृति के आदि उपादान-कारण हैं । यह पृथ्वी तत्त्व पर ही स्थिर है । सभी से सत्त्वाचरण का भाव मानो इस देश के वातावरण में फैल गया । ऐतिहासिक युग में मेगास्थनीज ने भारतीयों के सचरित्र और सदाचरण की प्रशंसा में जो वाक्य कहे हैं उन्हें मुगलकालीन इंग्रेज वादियों ने भी दोहराया है ।

भारत में आस्तिकवाद नास्तिकवाद, होतवाद, अहोतवाद प्रभृति विभिन्न मत मतान्तरों के लिए स्थान रहा है । यहाँ विचार स्वतन्त्रता तो इतनी रही है कि महाभारत के वन पर्व १११ । ११ में कहा है—

धर्म यो वाचते धर्मो न स धर्मः कुबर्मे वत् ।

आविरोधात्त यो धर्मः स धर्मः सत्यविक्रम ॥

अर्थात्—जो धर्म बुरे धर्म को वाधा पहुँचाय वुरे धर्म स राह पैदा करे वह धर्म नहीं वह तो कुमार्ग है । धर्म तो वह है जो धर्मविरोधी नहीं होता है ।

अतएव भारत ने अरिचक्र को धर्म की कसीरी समझा है । इस कसीरी पर जो छल उतरे उन्हें भारत आघर और गौरव की दृष्टि से देखता आया है मले ही उनकी निवारणार्थ धर्ममात्र और धर्मविषय न हो । प्राचीन भारत के इतिहास के पन्ने हमें धार्मिक निवारण-स्वतन्त्रता के कारण किसी के पीड़ित अपना अनाहत होने का उदाहरण प्रस्तुत नहीं करता । इस देश में अपने अरिचक्र के कारण ईश्वर को न माननेवाले महापुरुष भी न केवल आघर और मर्वादा के भाजन हो सके हैं बरन उन्हें समाज में उच्चतर स्थान भी मिला है । ईश्वर में विश्वास न रखने से मान-मर्वादा में विरोध उपरिष्ठ नहीं हो सका

इस प्रकार इन दो मंत्रों से स्पष्ट है कि भारतीय सभ्यता के उप-काल में ही शारीरिक, मानसिक तथा आत्म शक्ति के विकास पर जोर दिया गया है। इन आदेशों के अनुसार कार्य करने के परिणामस्वरूप चापक में स्वभावतः इन तीनों शक्तियों का विकास होगा। आदेश दिया गया है कि कर्म में लित हुए बिना छी बगैँ तक बीने का प्रयत्न कर और किसी के बल की ओर साक्ष्य न करो। जो कुछ तुम्हें मगवान में दिया है उस पर संतोष करो। सौ बगैँ का जीवन शारीरिक विकास तथा मानसिक शान्ति-प्राप्त ही संभव है और मगवान् की उपस्थिति हर जगह समझने तथा निर्मित रहने से दी आत्मोन्नति होगी।

भारतीय संस्कृति का कल्प है मानव की आध्यात्मिक उन्नति। भारतीय संस्कृति मनुष्य का चरम लक्ष्य बताकर उसे प्राप्त करने का उपाय और मार्ग प्रदर्शित करती है। सुकर्म ही आत्मा एवं मन को पवित्र तथा निर्मल बनाने का मुख्य साधन है। काम-मरण का चकन ही जीवात्मा को परमानन्द प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। वह अनन्त एवं अक्षय सुख मोक्ष ही है। प्रत्येक जीवात्मा इसे प्राप्त कर सकती है। जीवनभर महापुरुष ही मोक्ष में शाश्वत शान्ति और परमानन्द प्राप्त कर सकते हैं। इसलिये भारत के ऋषियों ने शारीरिक, मानसिक तथा आत्मोन्नति को ही इस उद्देश्य की पूर्ति का साधन बताया है।

अतएव प्राचीन भारत में शारीरिक शक्ति के विकास के लिए ऐसा नियम और इस प्रकार का जीवन नम बनाया गया था जिसमें शारीरिक विकास के साथ-साथ मानसिक तथा आत्म विकास में भी बाधा न पड़े। शरीर के मित्त-मिन्न अंगों को पुष्ट करने के लिए व्यायाम, यम नियम प्राणायाम, आसन, ब्रह्मचर्य आदि का विधान किया गया है। ये साधन शारीरिक उन्नति के साथ साथ चंचल चित्तवृत्ति का निरोध कर मनुष्य को एकत्र बनाते हैं, जो आत्मोन्नति में सहायता देते हैं। प्राणायाम केन्द्रों को अधिक शक्तिशाली बनाकर हृदय को शक्ति प्रदान करता है जिससे मनसिक शक्ति के विकास में सहायता मिलती है। इस प्रकार प्राचीन भारत ने शारीरिक शक्ति के विकास की एक ऐसी योजना बनाई थी जिससे मानसिक और आत्म विकास में भी स्वतः काफी सहायता मिल सकती है। शारीरिक विकास की ऐसी व्यवस्था संसार के अन्य किसी देश की संस्कृति में नहीं पाई जाती। यह भारतीय संस्कृति की पहली विशेषता है।

अतएव आत्मा को नहीं समझा जाता वस्तुतः ज्ञान अधूरा ही रहता है। भारतीय संस्कृति के अनुसार आत्मा को समझकर उसे जीवन-मरण के चकन से मुक्त करना ही मानव जीवन का एकमात्र ध्येय है। किस प्रकार इस हाइ-मांस के पुच्छ में हमलोम समा गये और अब निर्मलेंगे तब कहाँ जायेंगे, इस ज्ञान है आदि समस्याओं का समाधान आवश्यक है। वच मान युग के भारतीय सत्य महर्षि रमण ने मुमुक्षु को 'मैं कौन हूँ?' इस प्रश्न में हागने का उपाय दिया है। इस समस्या का समझ लेने पर प्राथमिक में कोई मेर मही रह जाता किसी से जोड़ करम की सुझाव नहीं रह जाती। ईशावास्योपनिषद् के मंत्र ६७ में कहा है—

“यसु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवानुपरयति ।
सर्वमतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते ॥
यस्मिन् सर्वाणि भूतान्यात्मैवामृद्विजानतः ।
तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपरयतः ॥

अर्थात्—जो मनुष्य प्राथिमात्र को सर्वोपर परमेश्वर पुरुषोत्तम परमात्मा में देखता है वह सर्वान्तर्यामी परमेश्वर परमात्मा को प्राथिमात्र में देखता है वह कैसे किसी से घृणा या द्वेष कर सकता है ? वह प्राथिमात्र में एक तत्त्व—परमात्मा—को देखता है । उसे सर्वत्र परमात्मा के दर्शन होते रहते हैं । इस कारण वह इतना ध्यानस्थ हो जाता है कि शोक-मोहादि विकारों की छाया भी कहीं उसके चित्त में नहीं रह जाती । अतएव परमात्मा को जीवमात्र में ध्यात अनुभव करना मनुष्य जीवन का ध्येय है ।

उपपुत्र माव अज्ञात रूप से भारत के वातावरण में आत्र भी ध्यात है । अथवा जो भी बिना मानी-अनुज्ञात हमारे आत्र हम ‘प्यारे मन की गठरी खाँख’ उसमें लाख मरे अनमोक्त’ आदि बानसों को गाते गुनगुनाते पाते हैं । कबीर दास सद्गुरु भारत के अथवा सन्तों के बाक्यों में भी इस भाव का प्रचुर रूप में आभास मिलता है । अतएव भारतीय संस्कृति के अनुसार आत्मा को समझकर जीवन-मरणा के चक्रे से उस मुक्त करना ही मानव-जीवन का एकमात्र ध्येय है । यह भारतीय संस्कृति की वृत्ति विशेषता है ।

संसार की सम्पत्ता के उप काष्ठ में मनुष्या श्रुतियों ने यह ज्ञान प्राप्त किया कि सत्य और श्रुत (जीवन में सुखदस्व) ही इस सृष्टि के आदि उत्पत्ति कारण हैं । यह पृथ्वी स्वयं पर ही स्थिर है । उसी से सत्वाचरण का भाव मानो इस देश के वातावरण में फैल गया । ऐतिहासिक युग में मेगास्थनीज ने भारतीयों के सच्चरित्र और सदाचरण की प्रशंसा में जो वाक्य कहे हैं उन्हें मुगलकालीन अंग्रेज यात्रियों ने भी दोहराया है ।

भारत में आस्तिकवाद नास्तिकवाद, ईश्वरवाद, अईश्वरवाद प्रभृति विभिन्न मत मतान्तरों के लिए स्थान रहा है । यहाँ विचार-स्वतंत्रता तो इतनी रही है कि महाभारत के वन पर्व १११ : ११ में कहा है—

धर्मो यो बाधते धर्मो न स धर्मः कुवर्त्म तत् ।

आविरोधान्न यो धर्मः स धर्मः सत्यधिक्रमः ॥

अर्थात्—जो धर्म दूसरे धर्म को बाधा पहुँचावे दूसरे धर्म से रण्य पैदा करे, वह धर्म नहीं वह तो कुमार्ग है । धर्म तो यह है जो धर्मविरोधी नहीं होता है ।

अतएव भारत में अतिरिक्त का धर्म की कसौटी समझ है । इस कसौटी पर जो धर्म उठते उन्हें भारत आधर और गौरव की दृष्टि से देखता आता है मले ही उनकी विचारवाय सर्वमान्य और सर्वप्रिय न हो । प्राचीन भारत के इतिहास के पक्ष हमें धार्मिक विचार-स्वतंत्रता के कारण किसी के पीड़ित अथवा अनाहत होने का उदाहरण प्रस्तुत नहीं करता । इस देश में अथवा अतिरिक्त के कारण ईश्वर का न माननेवाले महापुरुष भी न केवल आधर और मर्दाना के मानन हो सका है बरन उन्हें समाज में उच्चतर स्थान भी मिला है । ईश्वर में विश्वास न रखने से मान-अपराध में विरोध उपस्थित नहीं हो सका

है। क्योंकि भारतीय संस्कृति का आधार सत्य तथा श्रुत (आचार) रहा है। भगवान् युद्ध में साहस से ईश्वर की सत्ता स्वीकार नहीं की है और न वेनों का ही आश्रय किया है। अपने प्रधान शिष्य आनन्द के पूछने पर कि 'ईश्वर है या नहीं?'—भगवान् ने विषय को टालते हुए कहा कि ईश्वर के होने अथवा न होने पर मनुष्य का निर्वास निर्भर नहीं करता। अतएव यह प्रश्न व्यर्थ है। मुझ ने न ईश्वर को माना, न वेद को किन्तु वे अपने युग के सर्वश्रेष्ठ आचारवान् पुरुष थे। जीवनार्थ के प्रति उनकी समझ ही। सत्य और अहिंसा उनकी मूलमंत्र था। अतएव उनकी विशेष प्रतिष्ठा हुई। उनकी गहना विष्णु के नवम अवतार में की गई और विष्णु के अवतार के क्रम में आज भी जनता में उनकी प्रतिष्ठा अचूक है।

कपिल मुनि सांख्य दर्शन के प्रणेता थे। आपने प्रकृति पुरुष की कल्पना से विश्व की पहली समझाई है। अनावश्यक होने के कारण ईश्वर की सत्ता साक्ष्य को मान्य नहीं। अतः सांख्य निदान्ति निरीश्वरवादी है। कपिल उपनिषत्काशीन ऋषि थे। आप आत्मन्त चरित्रवान् महापुरुष थे। किसी भी ग्रन्थ में आपके सम्बन्ध में ऐसी बात नहीं आई है जो आपके विमल चरित्र में छेदमात्र भी चर्चा लगा सकी हो। अतः निरीश्वरवादी होने पर भी आपकी गहना भगवान् के शीर्ष अवतारों में हुई है।

मीमांसादर्शन भी निरीश्वरवादी है। इसके आचार्य जैमिनि का कथन है कि वे सत्य नित्य है। किसी के द्वारा उसकी रचना नहीं हुई है। इस दर्शन के अनुसार विश्व में कर्म ही सबसे प्रधान बल है। आचार्य वादरायण ईश्वर की कर्मबलों का दावा मानते हैं। परन्तु जैमिनि की सम्मति में यह वे ही सत्ता फलों की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार ईश्वर की अवहेलना करने पर भी विषय जैमिनि ही नहीं किन्तु आचारवान् मीमांसक भी प्रतिष्ठा और स्मार्तता बनी रही।

लौकिकविधि-राज्य चारों वेदों का पठित होने के साथ-साथ भगवान् शंकर का परम मन्त्र था किन्तु आचार्य होने के कारण उसकी गहना राज्यों में की जाती है। सदाचार के कारण ही उसके माई विभीषण को सर्वादापूर्व स्थान मिला था।

अतएव यह स्पष्ट है कि भारत में अनावश्यक से चार्मिक स्वतंत्रता रही है। मनुष्य के आदर और प्रतिष्ठा का मापदण्ड ईश्वर की शक्ति और वेदादि स्रष्टृत्वों का अनुशीलन न होकर श्रुत (चरित्र) रहा है। यह भारतीय संस्कृति की चौरी विशेषता है।

भारतीय संस्कृति कर्मवादमूलक है। इसलिए इसका सत्य अर्थ ईश्वर की ओर है। भारतीय सिद्धान्त है कि जीव एक जन्म से जन्मांतर में परिभ्रमण करता रहता है। विभिन्न योनिओं में भूमता हुआ कभी स्वर्ग में जाता है तो कभी नरकान्ति में। कभी भारत में जन्म होता है तो कभी दूसरे देश में। कभी पुरुष होता है तो कभी स्त्री। क्योंकि कर्म की विविध गतिशील होती है। जबतक आत्मज्ञान की अग्नि में कर्म और अकर्म मलय नहीं हो जाते और आत्मा तथा परमात्मा में तादात्म्य नहीं हो जाता जबतक मनुष्य आवा गमन के बन्ध में पड़ा रहता है। ८८ लाख योनिओं के सब जीव ही उस (ब्रह्म) के अपने हैं, समस्त जगत् उसका संसार-स्रोत है। कोई देश कोई काल, कोई जीव उसका

अपरिचित नहीं है। सभी उसके निज जन हैं। अतएव कर्मवाद मनुष्य को पुद्गल से हटाकर मुद्गल में लगाता है। यह सत्य है, कि भारत में ऐसी विचारधारा के लोग भी हो गये हैं जिनका सिद्धान्त रहा—

यावज्जीवेत्सुखं जीवेदणं कृत्वा पृतं पिवेत् ।

भरमीमृतस्य पेहस्य पुनरागमनं कुत ॥

अर्थात्—'जबतक जीवो सुख से जीवो। जो पीते रहो चाहे उससे लिए कर्म भी क्यों न लेना पड़े। शरीर मरम् हो जाने के बाद उसका फिर जन्म कहाँ !' परन्तु भारतीय संस्कृति कभी भी इस भावना की नींव पर खड़ी नहीं हुई और सर्वदा इस विचार धारावालों की संख्या न्यून ही रही।

कर्मवाद की भावना मुद्गल की ओर प्रेरित करती है। प्राचीन भारत में जो विश्वविद् यज्ञ होता था, उसके मूल में भी यही भावना थी। यज्ञ का अग्निप्राय है—अपना सर्वस्व दूध के लिए दे देना। महायज्ञ रघु अग्नि का विश्वविद् यज्ञ प्रसिद्ध है। जब राजा ने अग्नि बनराशि गुह के चरणों में रख दी। गुह प्रसन्न हुए और उन्होंने वह बनराशि पीछियों और दलितों की सेवा में लगा दी। इस प्रकार महायज्ञ से दरिद्रनागरायण की वृत्ति हुई और वे आर्यावाद सेते हुए चले गये।

इसी भावना ने मीमांसा को आजीवन ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा करने तथा पाप्याधिकार परित्याग करने की प्रेरणा दी। इस प्रकार त्याग और वयोपकार का प्वत्तन्त उदाहरण, जिसको कवि कालिदास ने 'रघु और भरतम्' के शिष्य की गाथा' में अमर कर दिया है, कर्मवाद पर विश्वास का ही फल था। अतएव कर्मवाद का सिद्धान्त भारतीयों में प्रम छविष्ठता रहा आदि उच्चाचारों का पालन करने में प्रेरणा देता आ रहा है। यह भारतीय संस्कृति की चौथी विशेषता है।

आदिकाल में अपने समन्वय और समुच्चय की प्रगतिशील नीति द्वारा आर्यों ने अनाथों को मित्रा लिया था। ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश की त्रिमूर्ति इसी समन्वय और समुच्चय की कल्पना है। अनाथों की शिष्य-भूता आर्यों में प्रचलित हो गई। उसी प्रकार विष्णु भी अनाथों के उपासक देव बन गये। इसके बाद भारत में अनेक वृन्तानी ईरानी, ईरान, शक सीथियन आदि आये; किन्तु उदार भारतीय संस्कृति में वे विखीन हो गये और अनाथ अस्तित्व छो दिया। भारत में आज तक उनका बिद्ध भी शेष नहीं है। उदार भारतीय संस्कृति ने अग्नि अगस्त्य के सहित उक्त सभी संस्कृतियों को धार लिया। इसका परिणाम हुआ कि उन प्राचीन आक्रमणकारियों के बचकों का पूवर्द्ध अस्तित्व नहीं मिता। भारतीय संस्कृति में बड़ी समता है कि यह संपूर्ण विश्व को अपने निवास उदार अक्ष में भर सकी। यह इसकी पाँचवीं विशेषता है।

किन्तु भारत में जब से इस उदार भावना का ह्रास हुआ इसका पतन प्रारंभ हुआ। जबतक यह विशेषियों को आत्मसात् कर सका तबतक इसकी उद्योगधर अन्तर्नि होती गई। जब से इसकी भावना संकीर्ण होने लगी और आगत्यों को आत्मसात् करने में

यह अक्षमर्ष हो गया तब से इसकी अवनति होने लगी। यदि मुसलमानों के आक्रमण-काल में भी भारतीय संस्कृति जीवी-आगली होती तो इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि भारत मुस्लिम भी आब हिन्दुओं के अवतारों अथवा महापुरुषों में गिने गये होते। और मुसलमान भी ग्रीक, चीनियन, हूण आदि की तरह अपना अस्तित्व खो बैठे होते। आज तो भारतीय हिन्दू-समाज की पावन-शक्ति इसनी सीख हो गई है कि अपने अनेक राम-कृष्णोपासक माइनों को भी अपने में बह अक्षमर्ष हो रहा है। विधर्मियों को पचाने में सख्त बड़ी दफावर जाति-प्राप्ति है। इसी क्रमबद्ध जाति-प्राप्ति की भावना से बकरे हुए बघ मान भारतीय समाज में विधर्मियों के लिए कोई स्थान नहीं रह गया। अतः एक बार पुनः हिन्दुओं में समता, संयुक्त और स्वतंत्रता का पुनीत भाव भरकर हम अन्दों के चित्त में बह भावना पैदा नहीं कर देते कि हम सब इस विशाल हिन्दू-जाति के एक अमिन्न अंग हैं अतः हम भारत की प्राचीन गौरव गरिमा को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। यदि हिन्दू जनता की मनोवृत्ति बदल जाय तो ज्वलंत कठोर का यह भारतीय राष्ट्र संसार में अग्रगण्य होकर एक बार पुनः संसार का पथ-प्रदर्शक हो सकेगा।

‘सर्वजन-मुखाव’ की भावना भारत में आदिकाल से प्रशस्त रही है। भारतीय संस्कृति की इस आचार-विज्ञान भावना पर भारतीय बोरन और धर्म का मर्म मयन अद्विग और अवलत छाया हुआ है। इन उदार, उदात्त और सर्वोच्च अमितायाओं के कारण ही आर्य-संस्कृति को मोक्षिक मङ्गल है। आर्यपुरुषों को अमिताया केवल अपने को ही नहीं बल्कि अन्य विश्व का सुतो ओर रात्र बनाने में पूरे होती है। और प्रत्येक आर्य अपनी दैनिक प्रार्थना में चाहता है—

सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः।

सर्वे भद्राणि परयन्तु मा कश्चित् कुसमागमयेत्॥

अर्थात्—जीवमान सुखी हो, सब नीयोग हो, सब लोग कष्टाद्य ताम करें। कोई भी दुःख का भागी न हो। इस भावना का मूलधार हमें श्रुतेश्वर के उस मन (मन्त्र १, सूक्त ८, मन्त्र ८) में मिलता है जहाँ अपि शान्ति प्रार्थना करता है—

ओम् भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः।

स्थिरैरङ्गुष्ठुषां ससम्भिर्यथोक्तं वेदवितं ब्रह्मणु॥

स्थितिं नो इन्द्रो वृद्धश्रवा रक्षति नो पूषा भिरवशेवाः।

स्वस्तिनस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु॥

ओम् शान्ति शान्ति शान्ति

‘हि देवगण’ हमलोग भगवान् का भजन करते हुए जानों से कष्टाद्यमय भजन सुनें। मैनों से कष्टाद्य ही देखें सुख अर्थात् और शरीर से भगवान् की स्तुति करते हुए अपने जीवन को भगवान् के कार्य अर्थात् लोडहित में लगायें। सब ओर कठे हुए सुपय पाठे हमारे लिए कष्टाद्य का पोरब करें। सख्त विश्व का ज्ञान रखनेवाले पूरा हमारे शिर कष्टाद्य का पोरब करें। अरिष्टों को मिटाने के लिए तार्क्ष्य और बृहस्पति के

स्वामी ब्रह्मसृष्टि भी हमारे लिए कल्याण की पुष्टि करें। हे परमात्मन, हमारे विविध चापों की शक्ति हो।

अतएव हमें किसी भी प्रार्थना-मंत्र में सिर्फ आत्म सांग के उद्गार नहीं मिलेंगे किन्तु उसमें समाज एवं विश्व की मेला-कामना के ही अधिकतर भाव मिलेंगे।

इस 'सर्वजन-मुखाय' की सन्नायना तो चरम सीमा को तब पहुँच जाती है जब अग्नि दशोषि-सदुष्य महाम् तपस्वी जनकल्याण के लिए अपने जीवन का विचर्जन छहर्ष कर देता है। अग्नि दशोषि ने यह कहकर अपना शरीर जनकल्याण के लिए अर्पित किया कि—'अन एक दिन यह स्वयं ही मुझे छोड़नेवाला है, सब इसको प्राप्तकर क्या करना है। जो मनुष्य इस बिनाशी शरीर से दुःखी प्राणियों पर दया करके मुक्तव धर्म और गौरव यश का संपादन नहीं करता वह बड़ बेह-मौनों से भी गया-बीठा है। बड़े बड़े महात्माओं ने इस अविनाशी धर्म की उपासना की है। इसका स्वस्म, बस, दत्तना ही है कि मनुष्य किसी प्राणी के दुःख में दुःख का अनुभव करे और मुक्त में मुक्त का। अतएव मैं जन, जन शरीर आदि पशुधर्म चरमगुरु हैं। कितने दुःख की बात है कि यह मरखधर्मा मनुष्य इसके द्वारा बुरों का उपकार ही कर लेता।

स्वयं मुक्त होकर यदि और किसी को मुक्त न कर सकें तो अपनी मुक्ति की धर्मकता क्यों! यदि वस्तुतः एक ही आत्मा सत्य है तो क्या वह भी सत्य नहीं कि जरतक और और भी पूर्यक लाभ नहीं कर लें तबतक वास्तव में किसी भी आत्मा का पूर्यत्व लाभ नहीं हुआ। भारत के प्रत्येक महापुरुष इसकी घोषणा कर गये हैं कि समस्त विश्व कल्याण और आत्म-कल्याण—दोनों एक और अभिन्न हैं। इस प्रकार प्रकृतिमान पूर्यकाम मानव के संयुक्त उसकी तपस्या और निष्ठा पर मुग्ध होकर जन स्वगाधिपति वर माँगने के लिए आये तब महाम नव यवा रंजितदेव के मुख से यहवा निकला—

नत्वह कामये राख्य न स्वर्ग नापुनर्भषम्।

कामये कुञ्जवतानां प्राणिनामार्त्तिनारानम्॥

कथास्य रधादुपायोऽन वेनाऽहं दुःखिवात्मनाम्।

अन्त प्रविश्य मृतानां मयेयं दुःखभागसत्वा॥

अथात्—मुझे राय की कामना नहीं है स्वयं तथा मोक्ष की भी मुझे चाह नहीं है। ॥ चाहता हूँ, दुःख से सतत प्राणियों का दुःख से छुटकारा। दुःखी मानवों के अन्त करण में पैठकर दुःख को भोग लूँ—इसका कौन सा उपय है।

यस प्रकार मानव कल्याण की कामना के सामने आये हुए पशुधर्म तथा मुक्ति की भी दुःखराना भारतीय संस्कृति के लिए ही संभव था। यह है इसकी सर्वभेद निरोपता। अतएव आज भी घरे संसार की आँने भारत की ओर लगी है।

दूसरा परिच्छेद भारतीय संस्कृति का प्रसार (वृहत्तर भारत)

पाश्चात्य विद्वान भी स्वीकार कर चुके हैं कि संसार के साहित्य में अग्नेय प्राचीनतम ग्रन्थ है। भारतवर्ष ही संसार का सर्वप्रथम सभ्य देश है। अतएव स्वभावतः भारत से ही ज्ञान-व्योति विश्व में फैली। एशियामाइनर के बोगाजकुई नामक स्थान में खुदाई के बाद जो शिलालेख प्राप्त हुआ है उससे यह प्रमाणित होता है कि प्रायः चार हजार वर्ष पूर्व भी यहाँ वैदिक संस्कृति का प्रचार था और वैदिक देवता वहाँ मन्थ थे। अतएव यह स्पष्ट है कि वैदिक सभ्यता की जड़ वहाँ के ख़नेराही मिट्टानी और द्विपद नामक जातियों में जम चुकी थी, क्योंकि ई. पू. १३९ में ग्रन्थि सभित्त में साक्षिरूप चार वैदिक देव ताओं का उल्लेख किया गया है। अग्नेय से ही स्पष्टतया ज्ञात होता है कि आर्यों का दूर-दूर देशों से भी संपर्क था। यह संपर्क राजनीतिक एवं सांस्कृतिक दोनों क्षेत्रों से हुआ था किन्तु राजनीतिक की अपेक्षा सांस्कृतिक क्षेत्र में ही यह संपर्क अधिक रहा। यह वैदिक के ऋषि विरचनार्थम्, अर्थात् 'हम समस्त विश्व को आर्य बनावें—मत्र से स्पष्ट है। अतएव सभ्यता द्वारा संसार के भिन्न-भिन्न देशों को जीतकर उपनिवेश स्थापित करने के बन्ने आर्यों ने संसार के भिन्न-भिन्न देशों में अपनी संस्कृति का सर्वश्रेष्ठ प्रसार करना शुरू किया। इसी भावना से प्रेरित होकर वैदिक युग के हजारों वर्ष बाद मगस्थान, राम समस्त दक्षिण भारत तथा लंका को पराजित करके भी, साम्राज्य स्थापित करने के बन्ने वहाँ के जनार्थ निवासियों को प्रभावित में बाँधकर, आर्य-संस्कृति को दक्षिण में विकसित करने में सफल हुए।

भारतीय सभ्यता के उपाकाश में भारत का किन-किन देशों से सम्पर्क था—इसका हमें कहीं स्पष्ट बयान नहीं मिलता किन्तु वेदों में ही हमें ऐसे ऐसे गूँथ मिलते हैं जिनसे ज्ञात होता है कि आर्य व्यापारी जिनके पश्चि कहते थे व्यापार-वाणिज्य के लिए दूर-दूर देशों में जाते थे। इसका समर्थन विभिन्न देशों की किष्कन्धियों, प्राचीन ग्रन्थों तथा खुदाई से प्राप्त सिक्का से होता है। वेदों में अनेक जगह नावों की चर्चा आई है। जिस जिस देश में आर्य पश्चि वाणिज्य के उद्देश्य से गये, उन्होंने ऋषि विरचनार्थम् की स्थापना से प्रेरित हो वहाँ के निवासियों में आर्य-संस्कृति की पताका पहवाई।

भारतीय संस्कृति के विश्वव्यापी प्रचार का कारण भारत का विदेशों से व्यापार तथा प्रतिमायाजी नरेशों एवं अधिपतियों की प्रचार-शक्ति ही था। इनमें महर्षि अगस्त्य अग्रगण्य थे। आपने सर्वप्रथम भारतीय संस्कृति का विस्तार सुदूरपर्वी बाकीद्वीप पर्यन्त किया। भारतीय संस्कृति के अधिपतियों ने वहाँ के निवासियों के हृदय पर प्रभाव जमा रखा था। इसीसे उन दिनों का उपनिवेशीकरण प्रायः संस्कृति के दल पर अवलम्बित था और मित्र भाव पर आधारित था। व्यापार के द्वारा धन कमाना एवं देशांतरों और द्वीपान्तों में प्रवास करने की लालसा भारत के कुछ उत्साही वारिष्क पुत्री को उत्तर लौच ले गई और वे उत्तर के ही बन गये—भूल मिल गये। किन्तु वे स्वभावतः आर्य-सम्पत्ता के रंग में रंगे थे, कलाओं में प्रवीण थे, धर्म पर श्रद्धा रखनेवाले थे देवताओं की पूजा एवं यज्ञ इवन आदि नित्यकर्मों को करनेवाले, धर्म पक्षपर चलनेवाले और अपने सिद्धान्तों पर दृढ़ रहनेवाले थे। यक्षिकों के अनिच्छित क्षत्रिय एवं ब्राह्मण भी बड़ी संख्या में संसार के भिन्न भिन्न देशों में जाते थे। इन लोगों ने इन देशों में यज्ञ और संस्कार पाया। आर्य विश्व कल्याण की भावना से प्रेरित होकर ही समस्त विश्व पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर महान धर्म-विजय करना चाहते थे। उनका आशय था—

सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे सन्तु निरामया ।

सर्वे भद्राणि परयन्तु मा कश्चित् दुःखमागमयेत् ॥

अर्थात्—सभी प्राणी सुखी रहें, सब निरोग रहें, सब कल्याण लाभ करें और किसी को दुःख न हो। संसार के इतिहास में ईसाई और इस्लाम धर्मावलम्बियों ने भी संसार के कोने-काने में अपने धर्म और संस्कृति का प्रचार किया है; किन्तु आर्यों की प्रयात्नी से इनकी प्रयात्नी भिन्न रही है। ईसाइयों ने खल खल से विभिन्न देशों पर आधिपत्य जमाकर धर्म और संस्कृति का प्रचार किया और इस्लाम धर्मावलम्बी भी ईरान, अरब, सिंध आदि देशों में सल्तनत के सहारे अपने धर्म और संस्कृति को फैलाने में समर्थ हुए। किन्तु आर्य-प्रचारक शांतिमय धर्म के प्रचार के साथ-साथ अपनी शिक्षा, सम्पत्ता तथा आदर्श के द्वारा अपनी संस्कृति का अमिट प्रभाव स्थापित कर गये। इन्हीं दुर्भाग्य के कारण आर्यों ने विभिन्न देशों के मूल निवासियों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया तथा वे आर्य-संस्कृति से प्रभावित हो आर्य बन गये। आर्यों ने वहाँ के अधिपतियों को भी धर्म, दूर करने की प्रवृत्ति नहीं दिखाई परन्तु उनमें वे दूध में मिथी की तरह घुल मिल गये। संस्कृति तो प्रीतिप्रेम पर बनप उठती है और शीघ्र ही चलन चलने लगती है। इस लिए इन्हीं-दिनों भारतीयों ने ही आर्य-संस्कृति को संसार के विभिन्न देशों में निरक्षित कर दिया। वहाँ कहीं भी प्रारम्भवासी गये उन्होंने वहाँ के लोगों को आध्यात्मिक और आध्यात्मिक कर्मों में प्रवृत्तिशील बनाने का उत्तम प्रयत्न किया। भारतीय परिश्रम संस्कृति क्षेत्र में कभी सन्तुष्ट नहीं रहा। भारत ने संस्कृति का गन्था नहीं बनाया अतः इसने संस्कृति की विद्यालय पारा की अनक शाग्यार्थ प्रसारार्थें पूरी और वे संसार के कोने कोल में फैल गईं। उन सभी प्रायश्चित्तों में प्रवाह रहा। सहर रही और उत्पन्न पुपत्त रही। सम्पत्ति के रूप में जो निधि भारत के पास थी उसका निरक्षर उदारता

पूर्वक हुआ। इस प्रकार भारतीय संस्कृति का प्रकाश न केवल ऐशिया में ही, अफ्रीका यूरोप, अफ्रीका तथा सुदूरपूर्वी अमेरिका में भी पहुँचा।

अफगानिस्तान—आर्यों का मूल निवासस्थान सप्तसिन्धु के पास ही अफगानिस्तान है। अतएव भारत-ग्राम से आनेवाले अथवा यहाँ आनेवाले समस्त राजनीतिक अथवा सांस्कृतिक आन्दोलनों में इतिहासीन काल से ही अफगानिस्तान ने लुले तीर पर भाग लिया है। कौरवों की भाषा गान्धारी अफगानिस्तान के अंतर्गत काम्बार की रहनेवाली थी। अफगानिस्तान के नरेशों ने महाभारत में भाग लिया था। वैदिक-नाम 'अकचन' वर्तमान पक़्तून और पठान का मूल है। 'आश्वलायन' से अफगान बना। प्रसिद्ध पक़्तून कबीले अफ़्ज़री और महम्मद महाभारत-काल में 'अफ़्ज़ि' एवं 'मधुमत्' नाम से प्रसिद्ध थे। आज सारा अफगानिस्तान एवं पश्चिमोत्तरप्रदेश इस्लाम धर्मावलंबी है तथा वहाँ की भाषा पस्तो है जो अपने शुद्ध-संग्रह एवं व्याकरण के दृष्टि की दृष्टि से संस्कृत की ही एक शाखा है। इसी कारण अफगानिस्तान के विश्वविद्यालय में संस्कृत की पढ़ाई अनिवार्य है। यह विदेशियों के लिए दुश्मन की बात है।

बलूचिस्तान—बलूचिस्तान भी 'बलायस्थान' शब्द का अपभ्रंश है। इसमें कैलाश नामक नगर अत्यंत मौजूद है। जब किरात-नामक पवित्र क्षत्रिय वहाँ आकर बस गये तब इस स्थान का नाम कैलाश पड़ा। आज भी बलूचिस्तान का यह एक मुख्य नगर है।

ईरान—वैदिककाल में ईरान का भारत से पनिष्ठ सम्बन्ध था, जिसे वहाँ के लोगों पर गहरा प्रभाव पड़ा। ईरानी धार्मिक ग्रन्थ 'अवेस्ता' बहुत हद तक वेदों से मिलता है। यह तो श्रुवेद का स्थानीय व्वास्तर मात्र मालूम होता है। उसमें वैदिक देवता—वसव इन्द्र, अग्नि वायु आदि का वर्णन है। इससे अनुमान किया जा सकता है कि ईरान तथा आर्यावर्त की जनता के देवता धार्मिकिक थे और दोनों ही देशों में वे लोकप्रिय थे। अतएव आर्यों का आदि निवासस्थान चाहे कहीं भी हो लेकिन आर्यों की एक शक्तिशाली शाखा ईसा के पूर्व की शताब्दियों में ईरान में अवश्य बस गई थी। इसी कारण वर्तमान ईरानी भाषा क्रमशः प्राचीन पहलवी भाषा से विकसित होती हुई आर्यों की प्राचीन भाषा से ठीकी प्रकार बन गई, जिस प्रकार अनेक भारतीय भाषाएँ वैदिक भाषा से उत्पन्न हुई हैं। इस तरह भारत का ईरान से लगाव सम्बन्ध रहा।

ईसामसीह के जन्म से बहुत पहले सिद्धी गई एक पारसी की पुस्तक से पता चलता है कि महर्षि व्यास कभी ईरान गये थे। उसमें व्यास की प्रशंसा बुद्धिमान कहकर की गई है। ऐतिहासिक काल में यूनान और ईरान से कई बार भारत की पश्चिमी सीमा पर पैदाइशें हुई, जिनके परिणामस्वरूप भी भारतीय संस्कृति का प्रचार इन देशों में हुआ।

असीरिया—यहाँ भी आर्यों की संस्कृति फैलती फैलती रही। कीच ताइर में लिखा है कि वहाँ के सुबरदर, जसरा, सुबन्धि दरदर अश्वत्थाम, धूर्तन आदि राजाओं के नामों से विदित होता है कि असीरिया के निवासी आर्य थे। वे आर्य-सम्पत्ता एवं संस्कृति से

प्रोत्थोत थे। इन देशों के निवासियों को आर्य लोग 'अमुर' कहा करते थे। इसलिए वे सदैव अपने नाम के साथ अमुर शब्द का प्रयोग करते थे।

मेसोपोटामिया—मसोपोटामियावाले भी आर्य ही थे। कीप साहब का कथन है कि दशरथ नाम का राजा जो मितानी था, मिस्र के राजा का साका था। यह ईसा से १३-१४० वर्ष पूर्व राज्य करता था। इसी प्रकार मितानियों के दूसरे राजा के नाम—'हरिनाम' से भी आर्य नाम ही सिद्ध होता है। 'बोग्रकुर्ग' नामक स्थान से उपलब्ध शिलालेखों से पता चलता है कि यहाँ के लोग मिथ वरुण, इन्द्र आदि आर्य-देवताओं को मानते थे।

अरब—अरब के विद्वान हर्य ही अंकगणित, बीजगणित, रसायन और चिकित्सा शास्त्र आदि के सिद्ध अपने को भारत का आर्यी कहते हैं। अबुलक़ादर और अलबक़नी की मति अरब विद्वान यह मानते हैं कि 'दशमलव गणनाविधि' भारतीयों ने ही प्रकट की। एनसाइक्लोपेडियाब्रिटैनिका भी इसी मत की पुष्टि करता है। अरब के चिकित्सा शास्त्र की आधारशिला आबुबैद के संस्कृत ग्रन्थों के अरबी अनुवाद है। विद्वान सेल्ड मेकडानल का कहना है कि ईसा के सातवीं वर्ष परात् अरबनिवासियों पर आबुबैद का गहरा प्रभाव पड़ा क्योंकि बग़दाद के खज़ीनों ने कितने ही संस्कृत ग्रन्थों का अरबी में अनुवाद कराया।^१

मध्यएशिया—मध्यएशिया के खेतान प्रदेश का शासनकाय भारतीय माया में होता था। राजकर्मचारियों के नाम भी पूर्वतः भारतीय होते थे। जैसे—नन्दसन, भीम आदि। पुण्डित विहारद सर औरलखनान का इस भाग के नगरों के पंचावधोप, इतने भारतीय लोग कि उन्होंने एक स्थान पर लिखा है—रेत में दबे पड़े इन छोटे हुए स्थानों को देखकर प्रायः मैं सोचता था कि शायद अब भी मैं पंजान के किसी विप्लव प्राचीन नगर के परिचित वातावरण में हूँ। अतएव यह स्पष्ट है कि मध्यएशिया तक या तो आर्यों का प्रसार या अथवा ठनका गहरा अरब था। और भारतीय कला, साहित्य, धर्म और रीति रिवाज का यहाँ के निवासियों पर गहरा प्रभाव पड़ा।

फिनीशिया—यह प्रदेश भूमध्यसागर के किनारे पर स्थित है। खग्वेद (७।६।१।) में लिखा है कि पश्चिम लोग बरमास डग और धनशोचुर थे। इसी पश्चिम की दूसरी शाखा, जो बहाम काने में प्रवेश थी, व्यापार के सिलसिले में अफ़्रीका के उत्तरी समुद्रतट के पास बस गई। अतः यह स्थान पश्चिम के नाम से विख्यात हुआ। यही बाद में फिनिशिया कहलाने लगा।

मिस्र—मिस्र की सम्पत्ता प्राचीनतम मानी जाती है। किन्तु इस सम्पत्ता में भारतीय संस्कृति की मजकूर दृष्टि है। इतिहास^२ बतलाता है कि मिस्र-निवासी पशुओं की एक शाखा हैं। विद्वानों ने भारत और मिस्र की प्राचीन गणितियों को मिलाकर भी निम्नलिखित किया है कि मिस्र निवासी भारतीय आर्य थे। मिस्र के कई स्थानों के नाम मिथ और मर आदि हैं जिनसे ये आर्य ही सिद्ध होते हैं। इतिहास इन ग्रीस के विद्वान हेरॉड 'पौकाक' ने लिखा है कि मिस्रवासी अरबों का पूर्वज कहते हैं और पूर्व की पूजा करते हैं तथा मनु

को ही अपना मूल पुरुष भी मानते हैं। मिस्री नदियों तथा प्रान्तों के नाम भी भारतीय नामों से मिलते-जुलते हैं। मिस्री राजाओं के नामों में भी भारतीय राजाओं के नामों से आश्चर्यजनक समानता है। भवन निर्माण की शैली में और मिस्री मापा तथा संस्कृत मापा में भी समानता है।

यूनान—छात्राधिक साम्य के आधार पर यूनानियों को आर्यों की एक शाखा कहना असंभव न होगा। यूनानियों के सन्ध में सिनोपस ने 'एनसियकट सिविलिजेशन' में लिखा है—यूनानी लोग उस सम्यी यात्रा को, जो उनके पूर्वजों में की थी भूल चुके थे; किन्तु उनकी माया और उनके पेशवाओं के नाम के कारण उनके आर्य होने में शेषमात्र भी शका नहीं है। आर्यों की तरह वे प्रकृति की पूजा करते थे। विज्ञान ऐलक वास्तु मैरिड की राय है कि भारतीय और यूनानी कहावतों, गाथाओं तथा धर्मग्रन्थों में अपूर्व समानता पाई जाती है। कर्नल ब्रासकट का कथन है कि मेसिओनिया, मिस्र यूनान, रोम तथा युरोप के धर्म और दर्शन भारतीय सिद्धान्तों से परिपूर्ण हैं। और दशववा वास्तव्य दर्शन की आधारशिला भारतीय दर्शन ही है। इन देशों के विचारों और भारतीय वधारों में उतनी ही समानता है जितनी किसी वस्तु और उसके प्रतिरिम्ब में।

इटली—इटली तथा प्राचीन भारत में भी बहुत समानता पाई जाती है। इटली की बर्धम्यवस्था तथा भारतीय बर्धम्यवस्था में साम्यस्य था। इटली में विवाह के समय मारतीषों की तरह ही बम्पा का पिता अग्नि को छाड़ी कर कन्यादान करता था। रोम निवासी भी आत्मा के स्वतन्त्र अस्तित्व को मानते थे मुर्खों को बसाते थे, मृतक-माद भी करते थे, बेधा सिनोपस ने लिखा है—'रोम के निवासी अग्नि पूजक थे, उनके घरों में तथा सार्वजनिक स्थानों में आग जला करती थी, जिसमें सुगन्धित इन्धन जलाकर हवन किया जाता था। भारत के सहर ही रोमनिवासी विवाह को एक धार्मिक कृत्य मानते थे। क्योंकि उनके धर्म की भी आशा थी कि वधोन्वेदन न होने पावे। इसलिए प्रत्येक रोमन विवाह के समय कहता था कि सव नोत्पत्ति द्वारा वध-वृद्धि के लिए विवाह करता हूँ। यह मानना पारदकर एल-सून के मन 'प्रवा संमनवाचरै' (हम दोनों सति की उत्पत्ति करें) की मानना से मिलती जुलती है। आज भी हिन्दू-विवाह की पद्धति के अनुसार वर वधू दोनों को ही यह प्रत्य करना पड़ता है कि संतानोत्पत्ति के लिए हम विवाह करते हैं।

जर्मनी—पश्चात्य विज्ञान भोयर लिखता है कि जिस प्रकार हिन्दू लोग मनु को अपना पुर्नपुरुष मानते हैं उसी प्रकार जर्मन बाइबल में पूर्वपुरुष को मानुस कहा है। इस प्रकार जर्मन 'मानुस' या 'फ्रेस' और 'मनु' शब्दों में पूर्ण साम्यस्य है। प्राचीन इतिहासक योरेस का कथन है कि जर्मनी में वहाँ के वासी प्रायःकाल उठकर स्नान करते, सिर के बालों में गोंठ लगाते तथा लीले वस्त्र पहनते थे। ई. पू. पहले शतक में भारतीय बहाजी व्यापारियों का पथ भूलकर जर्मनी पहुँच जाना प्रसिद्ध है। इन्हीं व्यापारियों ने आर्य संस्कृति को मुकुटवर्षी जर्मनी तक पहुँचाया।

जगत के मुख्य धर्म पथ या तो भारत में उद्भूत हुए या शुरू से ही भारतीय धार्मिक मानों से प्रभावित रहे, विशेषतः बहूरी धर्म पर इसका प्रभाव रहा। लोकमन्य विद्वत् के अनुसार बहूरी देवता 'ब्रह्मा' 'वह' संस्कृत के 'ब्रह्म' 'वह' 'वह' से विकसित समान

है जो यूरोप में कई जगह उल्लिखित है। इस संबंध में टमसेलर का कहना है—यह शब्द (बौद्ध) यहूदियों को भारत के साथ व्यापारिक संबंध के कारण प्राप्त हुआ। यह व्यापार भारत की खाड़ी के द्वारा होता था। ईसामसीह के धार्मिक सिद्धान्त यहूदीमत के सिद्धान्तों पर विकसित हुए। इस विकास पर बौद्धधर्म की जरूरत थी। ईसा के पूर्व फिलिस्तीन में एसेनिय नाम के धार्मिक पंथ के अस्तित्व का उल्लेख सुप्रसिद्ध रोम निवासी थिनी ने ई. सन् ७५ के लगभग किया है। 'आन बैपटिस्ट' जिसने ईसा ने शिखा ली थी, एसेनिय सिद्धान्तों से पूर्णतया परिचित था। अतएव अनुमान होता है कि ईसामसीह ने बहुत से बौद्ध सिद्धान्त 'आन बैपटिस्ट' से ग्रहण किये। ईसाई मत पर जो बौद्धों का प्रभाव पड़ा है वह पाल्मिरा के उद्देश्यों (Palmyra) और 'बम्पद' के तुलनात्मक अध्ययन से स्पष्ट हो जाता है। भारत के ईसाई गिरजे प्राचीन बौद्ध मठों से मिलते जुलते हैं। आज भी रोमन कैथोलिक सम्प्रदाय के बहुत-से धार्मिक कृत्य बौद्ध-कृत्यों से प्राप्त मिलते-जुलते हैं। मध्यकालीन यूरोप के ईसाई मठों तथा बहों की जीवन-न्यायन-प्रणाली और पादरियों की वेश-भूषा में तथा बौद्ध भिक्षुका की जीवन-न्यायन-प्रणाली और पादरियों की वेश-भूषा में भी समानता दिखलाई पड़ती है।

पूर्वी देशों पर प्रभाव

चीन—चीन और भारत का सांस्कृतिक संघर्ष जिस समय आरम्भ हुआ—यह कहना कठिन है। दोनों ही देश सम्पत्ता के प्राचीन केन्द्र हैं, दोनों ही कला, विज्ञान और आध्यात्म में सत्कार के प्राप्ति गुरु हैं। समान्य में चीन का एक बार और महामारत में कई बार उल्लेख हुआ है। बुद्धिमान न अपने राजसुपक में परसने का कार्य हथों पानियों द्वारा और छेन्धों को सीपा था। चीनी परंपराएँ भी इसी प्राचीन परंपरा की परिचायिका हैं। 'सीइहू' नामक प्राचीन चीनी ग्रन्थ के अनुसार बुद्ध और महावीर के समकालीन महान् धर्मप्रचारक जनसुप्रसिद्ध भारत के किसी बड़े धर्म की विद्या से प्रभावित थे। चीनी इतिहासकों का मत है कि पहल-पहल यहाँ बौद्धधर्म, ई. पू. २०१ के लगभग धर्मप्रचारार्थ पशुप। 'पूना कोरिएण्डलिस' की आठवीं शिल्प में लिखा है कि ई. सन् ६७ में चीन के सम्राट् ने बौद्ध भिक्षु बुद्धाये। भारत से करार स तंग नामक भिक्षु चीन भेज गये। अनेक कष्ट सहकर, कल धर्मप्रचार के उद्देश्य से चीन आगल बौद्ध भिक्षुओं की यात्रा आवागम्य से ग्यारहवीं शताब्दी तक चलती रही। कुछ काल के बाद स्वयं चीनियों ने १०६ ई. के लगभग बौद्धधर्म का प्रचार कोरिया में किया। उस समय कारिया के तीन विभाग थे जिन तीनों में ही बौद्धधर्म स्वीकार कर लिया।

जापान—ईसा की सातवीं शताब्दी में जापान के राजा से बौद्धधर्म की प्रस्ताव। जनसुप्रसिद्ध जापान में बौद्धधर्म का प्रचार बढ़ने लगा। आठवीं शताब्दी में यहाँ पर राजनिष्ठता बना दिया गया कि देवता 'शिन्' शैविष्ठ्य के अवतार ही हैं। जनसुप्रसिद्ध जापान की संस्कृति बौद्धधर्म पर अवलंबित रही।

तिब्बत—प्रवेश के बाद पता चला है कि पुष्पको में वर्णित गंधर्वदेव वही तिब्बत है। कामिदास के मेघदूत के वर्णन से भी यही साक्ष्य होता है। आज तिब्बत का प्रवेशद्वार बरिकाभम के मार्ग में ज्योतिर्वट से प्रायः ४ मील और बद्रीनारायणभम से प्रायः ६ मील दूर स्थित है। तिब्बतीय भाषा के अनुसार महाराज मुक्तिर उध देव में हिमालय को पार करके पहुँचे थे। जो भी हो, यह निर्विवाद है कि प्राचीनकाल से भारत और तिब्बत का सांस्कृतिक सम्बन्ध रहा है। ऐतिहासिक काल में विस्मात राजा रंगदान यद्यो के समक में तिब्बत पर बौद्धधर्म का पूर्वरूपेण प्रभाव स्थापित हो गया था। भारतीय विद्वानों की सहायता से उसने तिब्बत में ऐसी लिपि का जन्म दिया जो सातवीं शताब्दी में प्रचलित यादवी लिपि के आधार पर बनी थी। भारतीय धार्मिक एवं ऐतिहासिक ग्रंथों का तिब्बतीय भाषा में अनुवाद किया गया। यह 'ठंरु' और 'कंरु' के संग्रहालयों में आज तक सुरक्षित है। १३वीं शताब्दी में मंगोल-सम्राट् कुबलाई खान ने तिब्बती लिपि को अपनी राजलिपि माना। उसने मतिष्यन्व नामक एक भारतीय विद्वान को तिब्बत भुलाया, जिसने भारतीय लेखन प्रणाली के आधार पर एक नई लिपि की तृष्टि की।

नेपाल—नेपाल की भाषा, लिपि, कला आदि सभी पर भारत का गहरा प्रभाव है। महाबान् बुद्ध की जन्मभूमि लुम्बिनी नेपाल की सीमा के अंदर है। बौद्धधर्म का नेपाल में प्रचार करने तथा पावन के स्थलों का निर्माण करने का भेष अशोक को दिया जाता है। मध्यकाल में बौद्धधर्म तथा हिन्दूधर्म के सम्मेलन से एक नूतन धार्मिक सम्प्रदाय का विकास हुआ। इसने नेपाल में अपनी जड़ जमा की। १९वीं शताब्दी में मुसलमानों द्वारा बौद्ध-केन्द्रों के विध्वंस के उपरान्त, नेपाल ने बौद्ध भिक्षुओं को शरण दी। वे अपने साथ कीमती हस्तलिखित पुस्तकें एवं मूर्तियाँ भी वहाँ लाये। इस प्रकार भारत में जमाय्य महाबानपंथ के ग्रन्थों का विरासत समग्र नेपाल में सुरक्षित रहा। यहाँ की बौद्ध धार्मिक देवताओं की सेने का गुलाम्मा की हुई तबि एवं पीठल की मूर्तियाँ सुप्रसिद्ध हैं। नेपाल में हिन्दू और बौद्ध सहजति इस तरह जुलमिल गई है कि वेधमूया से यह जानना कठिन है कि कौन हिन्दू है और कौन बौद्ध।

लंका—यह राजपूत की राजधानी थी। यहाँ हजारों वर्ष पूर्व राम-राजस-सुख हुआ था जिसके परिणामस्वरूप लंका आर्य-संस्कृति के रंग में रंग गया। ऐतिहासिक काल में अशोक ने अपने पुत्र महेन्द्र और पुत्री संप्रिया को बौद्धधर्म के प्रचारार्थ यहाँ भेजा था। लंका ने बिलुप्त टीकाओं-सहित सहस्रत-ग्रन्थों एवं पाली भाषा के बौद्ध धर्मग्रन्थों को सुरक्षित रखा जो भारत में बहुत पहले ही लुप्तप्राय हो गये थे। भारत तथा लंका के सांस्कृतिक सम्बन्ध का अंशमय प्रतिनिधित्व हमें 'बुद्धपोथ' में मिलता है। बुद्धपोथ रोवावा से लंका गये। उन्होंने अनेक बृहत् टीकाओं की रचना कर पाली साहित्य की भी नींव दी, जो आज समस्त बौद्ध सभार में प्रसिद्ध हैं।

बर्मा—अजगानिस्तान की तरह बर्मा भी भारत का पड़ोसी है। रामायण में यह चंडी की पान की जगह बताया गया है। बर्मा के मगलों के नाम प्रायः भारतीय हैं। यथा इस्नापुर (वर्तमान टगाडंग), भीसेज (योम), रिष्णुपुर (रिठानुमसु) तथा मावली (पायम) अरिमईनपुर (पागन) आदि। अशोक में बौद्धधर्म के प्रचार के

लिए वहाँ 'सोन' तथा 'उत्तर' नाम के मिट्टियों को मेबा था। पाटन में जो हीनयान का केन्द्र है, वहाँ लगभग ४५ ई में बुद्धमोक्ष गये थे। ब्रमा के राजा अग्निबद्ध (१४ १०० ई) ने भारत से वैवाहिक सम्बन्ध के उद्देश्य से अपने पुत्रों को नेपाली मेबा था। उन पुत्रों ने पञ्चकल्याणी नाम की सुन्दरी राजकुमारी प्राप्त की, जिसने ब्रमा के सबसे शक्तिशाली राजा किंजित्वा को जन्म दिया। उसका सम्प्रदायिक भारतीय रीति से वैदिक संज्ञा द्वारा हुआ। यह संस्कार अरिमर्दनपुर (पागन) में संपन्न हुआ। यहाँ का आनन्द-मंदिर सबसे सुन्दर है। यह उड़ीसा के एक मंदिर के नमूने पर हिन्दू कलाकारों द्वारा बनाया गया था। ११ वीं शताब्दी के उपरान्त भारत और ब्रमा का सांस्कृतिक सम्बन्ध विदेशी आक्रमणों के कारण शिथिल पड़ गया। ब्रिटिश शासनकाल में राजनीतिक संघर्ष के कारण भारत का पुनः बर्मा से सम्बन्ध बढ़ने लगा और यह भारत का एक अंग बन गया।

स्वाम—भारत की दक्षिण-पूर्वी सीमाओं की ओर के पड़ोसी देशों में स्वाम, अनाम, मखाया, सुमात्रा, बाबा, बाली और अस्ट्रेलिया हैं। बर्मा से सटा पूरा स्वाम देश है। इसे पार्लैंड भी कहते हैं। यहाँ पर भी भारतीय संस्कृति के बिह्व केवल खँडहों और शिलाशेखों में ही नहीं, प्रत्युत माया में भी दिखलाई देते हैं। यहाँ की माया में प्रतिष्ठित पञ्चाश शब्द संस्कृत के हैं। कलिंग (उड़ीस) और सोनिगण के भारतीय प्रवासियों ने यहाँ भारतीय संस्कृति का प्रचार किया। पहली-दूसरी शताब्दी में बुद्धधर्म की हीनयानशाखा का तथा ८ वीं से ११ वीं शताब्दी तक ब्राह्मणधर्म का यहाँ प्रभुत्व रहा। यहाँ ब्राह्मणों का धर्म भी बौद्ध धर्मों जैसा आवर है। मु उनसंस्कार अब भी बालू हैं। राजा को यहाँ भी चन्द्र इन्द्र, अग्नि, यम कुबेर के अंशों से बना हुआ व्यक्ति मानते हैं जिसकी चरण-पूजा ब्राह्मण भी करते हैं। रामायण और महाभारत की कथा का प्रचार ब्राह्म भी यहाँ के निवासियों में है। गणेश विष्णु शक्त्यी तथा शिव की प्रतिमाएँ भी यहाँ प्रातुओं और शिलाभा की बनी हुई मिलती हैं। इस देश की राजधानी बीकाक के एक मंदिर में रामायण की कथाएँ दीवारों पर पुरी हैं। यहाँ शिव की भी कई तरह की प्रतिमाएँ पई जाती हैं। रामलीला तथा शनित्री-सत्यवान नाटक वही भ्रष्ट से लेते जाते हैं। यहाँ भारतीय संस्कृति आज भी अक्षुब्ध रूप में बच मान है।

जम्पा—स्वाम के पूब समुद्रतट पर अनाम प्रदेश है। इसके अंतर्गत कापीन-पीन कबोज, येकिंग तथा लाओए प्रदेश भी हैं। इसका उत्तरी भाग जम्पा नाम से प्राचीन प्रयो में अभिहित है। आजकल इसे पियतनाम कहते हैं। पूर्व में यह समस्त प्रदेश जंपा साम्राज्य के अंतर्गत था। यह नाम संभवतः भारत के जंपा-नामक नगर (मागलपुर) का अनुकरण था। ई. सन् की पहली शताब्दी के पूर्वार्द्ध में कौशिक्य नाम का एक ब्राह्मण समुद्र-यात्रा करते हुए दक्षिण अनाम के कंबोडिया नामक प्रांत में पहुँचा। वहाँ एक रानी राग करती थी। रानी और उसकी प्रजा नंगी रहती थी। कौशिक्य कौरास से रानी से विवाह कर देश के शासक बनने में समर्थ हुआ। उसने रानी को पञ्च पहने की आस दी। इसके बाद इस विजयी ब्राह्मण ने यहाँ शासन किया और इस देश को सम्प बनाया। यहाँ भी भारत-जैसी अग्नि-संस्कार की प्रथा है। यहाँ यक्ष, हवन तथा भाद्र

की भी प्रथा है। चूँकि रानी यशोमती का विवाह कौशिक्य से हुआ था, अतः यहाँ नियम है कि राजकन्या का विवाह ब्राह्मण से ही हो।

यहाँ गणेश, लक्ष्म नन्दी, शिव तथा शेषशायी विष्णु की मूर्तियाँ बहुतायत-से प्राप्त हुई हैं। यहाँ ३ से अधिक शिलाशेख पाये गये हैं, जिनमें संस्कृत भाषा का प्रयोग है प्रायिक, देवनागरी बँगला-जैसी लिपि है। इच्छे राज है कि यहाँ के निवासी भारतीय संस्कृति के रंग में रंगे हुए थे। ख्र ४ ई के आस-पास (कबूज) फूनान पर हिंदू राजा भूत-वर्मन का राज्य था। सगमग ५ वीं शताब्दी तक यहाँ का धार्मिक विस्थापण एवं पौराणिक कथार्य वास्तव में भारतीय रही। ब्राह्मण एवं बौद्ध के लगभग सभी देवता इन्हीं सम्मिलित रहे। ब्रुतराम, कंबोडिया-निवासियों ने भारतीय रीति-रिवाजों, धार्मिक कृत्यों आदि को पूर्णतः अपना लिया। यहाँ के राजा अधिकतर शैवमतावलम्बी थे। अतएव शिव-मंदिर बहुतायत से पाये जाते हैं। परन्तु वैष्णव एवं शाक्तमतों का भी प्रचार था। शिलाशेखों में भारतीय देवताओं के नाम मिलते हैं जैसे—पुरुषोत्तम नारायण हरि, गोविन्द, भाषव आदि। पीछे बौद्धधर्म का प्रचार होने पर तथागत के नाम भी आने लगे। कहा जाता है कि राजमहल में अबतक इन्द्र की उत्सवार सुरक्षित है। भारतीय संस्कृति का यहाँ से छाप हो जाने पर भी अबतक राजा के अभियेक के समक्ष ब्राह्मण ही राजा को अभिषिक्त करते हैं।

कम्बोडिया—कम्बोडिया एवं अपना में ही सबसे पहले भारत के उपनिवेश बसे थे। यहाँ से ही भारतीय सभ्यता और संस्कृति आगे फेलती चली गई। यहाँ से स्वाम में भारतीय संस्कृति का विस्तार हुआ। भारतीयों की तरह यहाँ पुरुष और स्त्री दोनों में बाती पहनते हैं। यहाँ भी रामायण और महाभारत का अथवा सम्मान है। यहाँ भूत भैरव आदि की पूजा की भी प्रथा है। अनाम के शिवा मुसलमान तथा भगवती की पूजा करते हैं तथा हिन्दुओं ने श्री गौरीवत्सा (अम्बा) को अपनाया है। यहाँ शैवधर्म विशेषरूप से फैला पड़ा। उसके बाद बौद्धधर्म की महापान शाखा का बोलबाला रहा। ब्राह्मणों का आदर स्वाम-जैसा यहाँ भी है। छती-प्रथा बाध है। जट्टमु क ब्रह्मा, विष्णु और शिव की मूर्तियाँ बहुतायत से पाये जाती हैं। कुङ्ग नगर आज भी भारतीय नामों—अमरावती बम्पापुर, इन्द्रपुर—से प्रसिद्ध है। कम्बोडिया में अकोरवट का मंदिर मध्यकालीन कारीगरी का उत्कृष्ट नमूना है। इसकी पहचानदिवासी १०८५×११ फीट तथा चारों ओर २९ फीट गहरी दीवार है। मंदिर की दीवारों पर सर्वत्र संस्कृत में लेख खुदे हैं। चारों ओर पौराणिक मूर्तियाँ बनी हैं, जिनमें रामायण महाभारत, देवासुर-संग्राम समुद्र-मंथन आदि के दृश्य पाये जाते हैं। मुख्य-मुख्य चित्राँ विचित्र रूप में दिखाई गई हैं। यह मंदिर संसार में अद्भुत है।

मलाया—यहाँ से बहिय मलाया है। इसका उत्तर भाग स्वाम-राज्य में है और बहिय भाग अंग्रेजी साम्राज्य के अंतर्गत है जहाँ सिंगापुर में अंग्रेजों ने सामुद्रिक बेड़े का प्रधान केन्द्र बनाया है। यहाँ ख्र ५१५ ई के आसपास राजा मंगदत्त का राज्य था। १२ वीं शताब्दी तक मलाया सीसेन्द्र राजाओं के अधीन रहा। यहाँ हिन्दू-महाति प्रकटीकृत रही। १४वीं शतब्दी में महाराज परमेश्वर ने एक मुस्लिम

कन्या से विवाह किया; और उसकी शुद्धि करने में असमर्थ हो स्वयं मुसलमान हो गया। यहाँ दुर्गा, नन्दी, गणेश आदि की मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। यद्यपि मलाया के राजनीतिक रूप बदलते रहे हैं तथापि आज बृहत्तर भारत के इस भूभाग पर भारतीय संस्कृति का व्यापक प्रभाव विद्यमान है। मलाया के साहित्य, वर्षा-माला, राजपद्धति, रीति-रिवाज और वास्तुकला एवं अन्य लक्षित कलाओं तथा ज्योतिषविद्या आदि सभी पर भारतीय संस्कृति की अमिट छाप वर्तमान है। ईसा की पहली शताब्दी में संपूर्ण कोचीन-चीन, कंबोडिया, स्याम, जावा, सुमात्रा आदि में पूनान-साम्राज्य के नाम से एक विशाल साम्राज्य था। उसी साम्राज्य के भीतर मलाया के भारतीय व्यापारियों ने 'केरा' में एक विशाल बौद्ध मंदिर बनवाया। बौद्धधर्म का प्रचार शिलासेलों द्वारा भी किया गया। फिर भी पाँचवीं और छठी शताब्दियों में मलाया में बौद्धधर्म की अपेक्षा हिन्दूधर्म की अधिक प्रविष्टि रही। इसका कारण यह था कि सिंधुओं के साथ ही दक्षिण-भारत के ब्राह्मणों ने भी यहाँ शैवमत का धोरों से प्रचार किया। पूनान-साम्राज्य के पतन के बाद मलाया, शैलम्प साम्राज्य का एक अंग बन गया। यहाँ से मलाया के इतिहास में एक नया अध्याय आरम्भ हुआ। मलाया की उस समय बड़ी उन्नति हुई। भारतीय बलिगों (राजेश्वरों) ने ही मलाया के मूल निवासियों को सिंघाई का तरीका बतलाया। भारत से हल लाकर यहाँ हल का प्रचार किया गया, जिसे पालाट्ट में से लीजते थे। आज भी मलाया में हल को हल ही कहते हैं। १४वीं शताब्दी में मलाया में यहाँ के राजा के इस्लाम धर्म अपनाने पर मुस्लिम धर्म का प्रचार आरम्भ हुआ। पन्द्रहवीं शताब्दी तक मलाया में इस्लामी संस्कृति और सम्प्रदाय का बोलबाला रहा। उसके बाद पोर्तुगाल, डच, अंग्रेज आदि आसियाँ यहाँ आईं। यहाँ आज अंग्रेजों का आधिपत्य है।

यद्यपि मलाया में राजनीतिक शासक के रूप में भारत नहीं रहा तथापि भारतीय संस्कृति एवं सम्प्रदाय की अमिट छाप अतीतक यहाँ पाई जाती है। मलाया के गाँव-गाँव में रामायण एवं महाभारत की कथाएँ प्रचलित हैं। लोग इन कथाओं को बड़ी भक्ति-भक्ति से सुनते हैं। भारतीय किसानों की तरह ही यहाँ लोग बर्या के देवता इन्द्र की पूजा-स्तुति करते हैं। यहाँ अन्य विवाह, मृत्यु आदि अवसरों पर भारत की भाँति ही उत्सव हुआ करते हैं। मलाया के देहाती चिकित्सक मुख्यतः होने पर भी भूत-प्रेतों से बचने के लिए भगवान शिव की पूजा करवा करते हैं। पैराक के मुसलमान मुसलमान विद्यालयों पर अक्षर पर पढ़ाई करने-सक किया करते हैं और उसके बाद उनका शिक्षा किया जाता है। मुसलमान की लक्ष्य पर महादेव के चित्र कभी रहते हैं। इस अवसर पर संस्कृत के कुछ मंत्र पढ़े जाते हैं। मलाया में आज भी भारतीय काफी संख्या में रह रहे हैं—विशेषतः सिंगापुर में।

इण्डोनेशिया—मलाया के दक्षिण-पूर्व में प्रायः आल्फोर्निया तक हीलम्प है। यह आज इण्डोनेशिया अथवा इन्दोनेशिया के नाम से प्रसिद्ध है। गत दो बरों से हालीक के साथ स्वाधम्य-संगम के फलस्वरूप आज यह बहुत प्रसिद्ध हो गया है। स्वाधम्य-संगम में अपनी दार्ढ्य लक्षणपूर्वक एवं नैतिक लक्षणों द्वारा आज भारत यहाँ के लोगों का प्रिय हो गया है। संपूर्ण इण्डोनेशिया की जनसंख्या ७ करोड़ से कुछ अधिक है।

आवादीयसमूह—अकेले जाबा की आवादी पाँच करोड़ है। जाबा की भूमि अति उर्वर है। इसे से यहाँ की आवादी अत्यन्त उपन है। अतः विद्वान लोग हिन्दोसिया के सम्प्रदाय में जो कुछ भी जानते हैं वह केवल जाबा के संरक्ष से। प्रशासन-हास्यार के हीन-समूहों में सुमात्रा नाम का भी एक बड़ा हीन है, किन्तु वह बहुत कम आबाद है और सम्प्रदाय एवं संरक्ष की दृष्टि से सिद्धा हुआ है। इसी कारण इसकी ओर न ध्यापारी ही आकृष्ट हुए, न भ्रमस्थायी ही। जहाँ तक सुमात्रा के पुण्यतन अक्षरों का सम्प्रदाय है, १६२५ ई. से पूर्व इस देश में नियमित रूप से कोई प्रयत्न नहीं हुआ। संपूर्ण सुमात्रा में बिखरे हुए भारतीय सम्प्रदाय के अक्षरों की समस्त योजना का भव्य स्थित्यार महोदय को ही है। सुमात्रा के आसपास के हीन जाबा, बोर्निया, मलाका आदि में कला की वस्तुएँ ही नहीं, अपितु चीन, बङ्का, नेगाल, बर्मा, उरुगु, दक्षिणभारत आदि सुसूत्रता देशों की कला के नमूने भी मिलते हैं। सुवर्ण, इस प्रदेश में अनेक मूर्तिर्था, स्थापत्यार्थ तथा शिलालेख मिले हैं। इस प्रदेश में हिन्दू प्रभाव के चोटक सभी प्रकार के कुछ न-कुछ बिह मिलते हैं। 'सोरिकमेरापो' नामक पालामुखी पर शिलालेख-मुक्त चार स्तम्भ हैं। पनाई नदी के कक्षार में 'बाटक' नामक अति निवास करती थी। इस अति क हाग मूर्ति निर्मास-कला में बड़े निपुण होने से। कौसे की वस्तुएँ भी बहुत अच्छी बनाते थे। यहाँ सन-सभ मागरी स्थिति भी पाई जाती है। यह पादागलावास प्रदेश आ कमी सुमात्रा में हिन्दू-सम्प्रदाय का केन्द्र था, आज प्रत्येक प्रकार की संरक्षि से विहीन सर्वथाप से झुलसी हुई भूमिमान है। हिन्दू हीन समूह में जिनने भी राज्य थे उनमें सबसे महत्त्वपूर्ण जाबा ही था। मलाया और सुमात्रा का उत्तरी हिस्सा 'स्वाधीन' तथा रोप सुमात्रा और जाबा मिलाकर 'मवाहीन' कहा जाता था। भारत और जाबा में बहुत पुण्यतन सम्प्रदाय और जाबा का संरक्ष नाम 'मवाहीन' था, जिसका उल्लेख रामायण में है। सुग्रीव ने सीता की खोज में यहाँ जानकर समूह में गये थे। टाहमी में अपने मृगोत्त में, जिसे उसने बूढ़ी ईश्वरी चरी में लिखा था, मवाहीन का नाम 'मोकाहीन', लिखा है। चीनी लेखों में भी आठा है कि लगभग ११२ ई. चरी में भी आठा। (मवाहीन) के राजा देवधर्म ने राजवृत्त चीन भेजा था। इससे इस बात की पुष्टि हो जाती है कि पक्षी ई. चरी में, या उससे भी पहले, जाबा में हिन्दू-राज्य मन्त्री प्रति स्थापित हो गया था।

बोर्निया और पश्चिमी जाबा क मलाया-हीनसमूह में हिन्दू-शासन के प्राथमिक बिह हैं, किन्तु संरक्ष के शिलालेख इन दोनों हीनो में कभी-किया और अनाम की अप्रत्या, बहुत कम मिलते हैं। इसी शिलालेखों में हमें पश्चिमी जाबा के पूर्वजमान का उल्लेख मिलता है जिससे ज्ञात होता है कि पूर्वजमान ने गामती और अम्बामाग नाम की दो नहरें बनवाई थी।

जाबा—हिन्दू-हीनसमूह में आदि से ही जाबा की प्रधानता रही है। आज भी, इन्दोनेशिया के सभी हीनो में जाबा ही अग्रगण्य माना जाता है। राजनीतिक दृष्टि में भी इसीकी चर्चा होती है—बेषपण में मले ही सुमात्रा और बोर्नियो बड़े हो। मानचित्र पर जाबाहीन का आकार लम्बा-चा, कुछ आरम्भी क पाँव की तरह, जान पड़ता है। आजकल इसका निर्देश स्थूलतः से चीन मार्गों में करते हैं—पश्चिमी जाबा, मध्य जाबा एवं पूर्वी जाबा। रामायण के अनुसार, यह जात राज्यों में विभक्त था।

ऐतिहासिक काल में, सन् ७५ ई० में, भारतीयों ने कलिंग (उड़ीसा) से यहाँ आकर ठसे अपनी संस्कृति का केन्द्र बनाया। १११ ई० में, यहाँ का राजा देववर्मन ने अपना मृत्यु चीन भेजा था। चौथी सदी में यहाँ पूर्णवर्मन राजा था। ६७५ से ७७३ ई० तक श्रीविजय-राज्य की प्रगल्भता रही। उससे भी पहले ४१४ ई० में भारत से खोजते समय, फाहियान यहाँ ठहरा था। यहाँ उन दिनों हिन्दू-धर्म का प्रभाव था। फाहियान ने यहाँ केवल मंदिर और ब्राह्मण देखे थे। प्रमनम-मंदिर में रामायण खुदी हुई है। उसमें शिव के त्रिशूल और विष्णु के शङ्ख-चक्र-गदा त्रय का भी वर्णन है। विष्णु गरुड, लक्ष्मी इन्द्र बरुण, यम, कुबेर, नृगा, अगस्त्य आदि देवताओं की प्रतिमाएँ यहाँ प्राप्त हुई हैं। आज भी यहाँ राम, अमिमन्यु, कौस्तुभ-जैसे नाम प्रचलित हैं। यहाँ की रामायण शास्त्रीजीव रामायण से पूर्ववत् नहीं मिलती और मल्लाहा की रामायण से भी कुछ भिन्न है। कश्मीर के बीर राजकुमार मणिवर्धन ने यहाँ बीरवर्म का बीमारूपण किया। श्रीविजय नामक एक हिन्दू राजा ने जावा में राज्य-विस्तार करते हुए स्वाम और जावा पर भी अधिकार कर लिया। उसने सुमात्रा में, नालन्दा-विद्यापीठ के आदर्श पर एक विद्यापीठ खोला, जो नालन्दा विद्यापीठ की देखरेक में ही चलता था। वह राजा सप्तम शतक में सुमात्रा के शैलेन्द्र-वश में उत्पन्न हुआ था। इस वंश का प्रसक्त शैलेन्द्र बीरवर्म तथा भारतीय विद्याओं एवं विद्वत् कलाओं का समर्थक था। शैलेन्द्र के शासनकाल में ही, समस्त हिन्दे शिवा के जन-जीवन के सभी अंगों पर, भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा। इसका शासनकाल हिन्देशिवा में भारतीय संस्कृति के लिए स्वर्णयुग माना जाता है। छठी शताब्दी से लेकर दसवीं शताब्दी तक हिन्देशिवा में शैलेन्द्रों का शासन अपनी उन्नति के चरम शिखर पर रहा। शैलेन्द्रों की राजधानी पहले पाक्षमनग के पास सुमात्रा में थी। शैलेन्द्र राजा हीनयान-मत के अनुयायी थे। इनने मत्स्य-जाति के प्रायः सभी बीर-स्मारकों का निर्माण किया है। इनमें सर्वप्रसिद्ध और विरूह विख्यात रूप बरुदर का है। वह रूप भोगजाकारा से प्रायः २ मील उत्तर की ओर मामा और इला नदियों के संगम पर है। बरुदर रूप छारे छतार की कला की उत्कृष्ट कृतियों में एक है। सम्भवतः बंबोडिया के अंगकोरवाट के प्रसिद्ध मंदिर को छोड़कर इसका खानी और कहीं नहीं मिलता। वह सर्वोत्तम कलाकृति कलाप्रेमी शालन्ध नरेशों के संरक्षण में, सन ७९० से ८५९ ई० में तैयार हुई। इसके द्वार एवं परिक्रमा के मार्ग शिलाशलाकों से निर्मित एवं मूर्तियों द्वारा सुशोभित हैं। इनमें मनुष्यों और विविध स्थिति में बैठे हुए पशुओं के चित्र तथा बन्ध हरण वही कुशलता से अंकित हैं। इनके नीचे पर भगवान् बुद्ध का जीवनचरित्र अनेक बीर-जातककथाओं के आधार पर दिखाया गया है।

बरुदर-रूप के समान ही जावा का शिव-मंदिर 'साराजोगरंग' भी अत्यन्त भव्य एवं आकर्षक है। यह जावा की प्रमनम घाटी में स्थित है। इसके उत्तर में विष्णु का मन्दिर और दक्षिण में ब्रह्मा का मन्दिर है। साराजोगरंग की कला बरुदर की अपेक्षा अधिक स्वामाधिक और भाव-प्रसिद्धियों को अभिव्यक्त करनेवाली है।

यद्यपि आज समस्त इण्डोनेशिया का पर्ये इस्लाम है तथापि भारतीय संस्कृति की

छाप यहाँ स्पष्टरूप में विद्यमान है। यहाँ की राजधानी जोमाकावा 'यशुवर्मा' का अग्रज है। आज भी यहाँ अनेक खूब-रिवाज भारतीय हैं।

वाल्मीकीय-हिन्दुधिया में बाली-सा छोटा द्वीप भी काफी महत्व रखता है। उद्दिष्टों से यह भारतीय संस्कृति का गढ़ रहा है। बाली के शिलालेख तथा धातुलेख भारत के साथ इसके संबंध पर पूर्ण प्रकाश डालते हैं। ये शिलालेख बाली की प्राचीन भाषा में हैं और भाषा के शिलालेखों से किमकुल मिष्ट हैं। बात यह है कि भाषा के प्रभाव में बाली कम रहा है। इसका सीधा संबंध भारत से ही रहा है। यद्यपि बाली पर भी बौद्धधर्म का प्रभाव पड़ा तथापि बौद्धधर्म के सामने बौद्धधर्म की एक न बली। यहाँ की जनता का अब भी बौद्धधर्म ही लोकोपिय धर्म है। आज भी यहाँ भारत की तरह ब्राह्मणों के पाँच मेदम ने जाते हैं। भारत से बाहर, यही भारतीय संस्कृति कुछ अंश में अक्षुण्ण है। धातु धर्म मूर्ति पूजा आदि भारतीय संस्कृति के अवशेष यहाँ आज तक चले आ रहे हैं। सती-प्रथा भी बच मान है। सती होनेवाली नारियों को लोग बड़ी धूम-धाम से बिदा करते हैं। यहाँ भारतीय सतियों के चरित्र बड़े पात्र से पढ़े जाते हैं। जब पूर्वीय इतिहासकार सुविधमय का अज्ञानमय हुआ तब वृद्धे-वृद्धे स्त्रियों के सम्मुख जोय बालीक्षेत्र में आ गये और अपने धर्म की रक्षा की। वेदों के कुछ अंश भी यहाँ पाये जाते हैं। ब्रह्मपुराण यहाँ पूरा का पूरा प्राप्य है। हिन्दू धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र तथा राजनीति विषयक अनेक संस्कृत-ग्रन्थ यहाँ मिलते हैं। रामायण भी यहाँ भाषा की 'कवि-भाषा' में है। समूह महा भारत यद्यपि यहाँ प्राप्य नहीं तथापि इस पर पूर्णतया उपलब्ध है। यहाँ का साहित्य शास्त्रज्ञों पर अंकित है। संस्कृत से इसकी समता अवश्य नहीं खूटी है। भोजन यहाँ केतों के पत्तों पर किया जाता है। नारियाँ की संख्या विशेष है। विवाह में 'धत्तरी' आवश्यक है। पूजा में अक्षत तिल, कुछ पुष्प-माला धूप, होर, आरती तथा जलपात्र का उपयोग होता है। नदियाँ का नाम भी गंगा, कावेरी, सिन्धु यमुना आदि हैं। गो-पूजन अभी तक होता है। प्रत्येक अनुष्ठान के पूर्व ओझार-सहित मंत्रों का उपचार होता है। प्रायः नाम भी प्रचलित है। यहाँ की गीता ५ श्लोकों की है।

इस प्रकार बर्मा, मलाया, च्वा, कंबोडिया गुमावा, भाषा, बाली आदि पूर्वी देशों और द्वीपों में बहुतेरे भारतीय संस्कृति से दीक्षित होकर प्राचीनकाल में वृद्ध भारत के अंग बने हुए थे। किन्तु उत्तरकाल में भारत की राजनीतिक परवर्तना के कारण वे भारत से इतने दूर हो गये कि आज तक वे हीत पड़ते हैं। वास्तव में औपनिवेशिक प्रणाली उत्तर में अत्यन्त प्राचीनकाल से बली जाती है और उत्तर का आदि जनक भारत ही है। किन्तु उत्तर प्राचीनकाल में भी भारत अपने किसी उपनिवेश को पर्याप्त नहीं बनाता था और न उसका योगदान ही करता था। भारत और उसके उपनिवेशों में केवल अद्भुत सांस्कृतिक संबंध रहता था। इसी कारण, उसके सभी मूलपूर्ण उपनिवेशों में भारतीय संस्कृति के अवशेष अब भी प्रचुर मात्रा में पाये जाते हैं।

आस्ट्रेलिया—यह प्रकार बर्मा और मलायों से भारतीय लोग दमा, जम्मा, कंबोडिया तथा हिन्दुस्थान में पहुँचे बड़ी तरह उनकी एक मात्र शाखा आस्ट्रेलिया में भी जाकर बनी। बापुमेक लोग के अनुसार आस्ट्रेलिया में अनुष्ठा का निवास बहुत

मापीन है। इसका वर्णन ऐतरेयब्राह्मण में भी आया है। कहते हैं कि उस समय भारत और आस्ट्रेलिया के बीच आब-सा अंतर न था। उस समय लंका और मैडागास्कर की मृत्ति बहुत चौड़ी थी और वह भारत तथा आस्ट्रेलिया की एक में जोड़ दी थी। वास्तवीक रूप से स्पष्ट होता है कि अग्नि पुस्तक प्रयोगों के लिए आस्ट्रेलिया गये थे।

आस्ट्रेलिया के मूल निवासियों में, हिन्दुओं की मूर्ति भी, बहुत बड़ा प्रतिमेद है। वे लोग परस्पर एक दूसरे का हथुआ नहीं खाते, अपनी जाति में वृद्धी जातियों का मिश्रण नहीं होने देते और पूर्वजन्म पर विश्वास करते हैं। अगस्त, १८१४ ई. की 'विनोसोपिस्ट' पत्रिका में बिहलर श्री जिनराज दास ने वास्तविन स्टेनर और एच गिलेन की पुस्तक 'नदर्न ट्राइब्स आफ सेंट्रल एशिया' के आधार पर, एक लेख लिखा था जिसमें आपने इसका सविस्तर वर्णन किया है।

अमेरिका—यूरोप और अमेरिका के विद्वान इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि अमेरिका की प्राचीन सभ्यता भारत की ही है। बिहलर मैन्हाट का विचार है कि मैक्सिको के निवासी संसार को अनादि स्वीकार करते हैं। यहाँ के प्राचीन लोग संपूर्ण काल को चार युगों में विभक्त करते थे, जिनमें प्रत्येक युग लाखों वर्ष का होता था। सभ्य और प्रलय से सभ्य भारतीय सिद्धान्तों से वे पूर्णतया सहमत थे। शुभ अवसरों पर उनके यहाँ घंटे-भङ्गिवाला भी मनाया जाता था। उन लोगों में यह बात प्रचलित थी कि उनकी संस्कृति का मूल स्रोत भारत है। सर विलियम जोन्स ने गहरे अनुसन्धान के बाद यह तर्क कर दिया है कि प्राचीन अमेरिकन लोग सीताराम की मानते थे और उनके यहाँ, रामलीला के समान, राम रावण युद्ध-संबंधी वार्षिक लीलाएँ ड्रामा करती थी।

प्राचीन अमेरिकनो के धार्मिक विश्वास के विषय में कहा जाता है कि वे नागपूजक थे। यह बात भारत में प्रचलित है कि पाताल में नाग और राक्षस रहते हैं। निष्पत्ति पुराण में लिखा है कि पाताल के समस्त नगरों में देव दानव राक्षस तथा नाग बसते हैं। मार्कण्डेयपुराण में लिखा है कि शुम्भ और निशुम्भ राक्षसों को जब दुर्गा ने मार दिया था तो राक्षस बने वे भागकर पाताल लाक बसे गये। यह पाताल का नागलोक आज का अमेरिका ही माना जाता है। उसमें 'बोलिया' (Bolia) नामक नगर भारत के पीरपिप्लि राजा बलि की राजधानी था। इससे यह अनुमान किया जाता है कि मूल अमेरिका-निवासियों का आदि स्थान यही है।

यहाँ के आदिम निवासी एक ऐसा देवता बनाते हैं जिसका वह आदमी का और स्त्री हाथी का होता है। यह निम्न मूर्ति गणेश की मूर्ति से विकृत मिलती है। अमेरिका में तो हाथी होते नहीं, फिर यह हाथी का चित्र यहाँ भारत के सिवा और कहाँ से गया? नागपूजा की प्रथा भारत के समान अमेरिका में भी विशेष रूप से प्रचलित थी। इससे यह स्पष्ट होता है कि इन दोनों देशों के निवासियों में संबंध था।

अमेरिका के पुरातत्त्व-विभाग के विद्वान हार्ट की राय है कि मिस्र की मूर्ति यहाँ के लोग भी परसे पूर्व की उपासना करते थे। एन की खुदाई में उन्हें एक मूर्ति मिली जो ठीक मिस्र में पाई गई मूर्ति के समान थी। मूर्ति की देवद्वार सहित उनके मुख से नि ६०—४६

निकल पड़ा—'यह तो पैली ही मूर्ति है जैसी दक्षिण-भारत के गुफा-मंदिर की सर्व-मूर्ति है—बाहे मिल से इसकी पूजा भारत में आई हो।' बाहे भारत से मिल में गई हो।' बात यह है कि कतिपय इतिहासकों के अनुसार, भारत की सम्प्रदाय मिल की बन है, किन्तु पोकोनी साहब ने निश्चित रूप से प्रमाणित कर दिया है कि भारत के सर्व-मूर्तियों ने मिल, सीरिया (सर्व-स्थान) तथा प्लेटेयान (पालीस्थान) में जाकर आर्य-सम्प्रदाय को उन देशों में विकसित किया था।

दक्षिण अमेरिका के निवासी लिगपुचक थे। वैदिक युग के अनार्य, मोहोदो-सम्प्रदाय-युग के निवासी तथा द्रविड़ भी लिगपुचक थे। अतएव, यह स्पष्ट है कि दक्षिण-भारत के कतिपय निवासियों ने, जाबा होते हुए, दक्षिण अमेरिका पहुँचकर, वहाँ अपने धर्म और संस्कृति को विकसित किया था। मैक्सिको के सदृश, दक्षिण-अमेरिका के वेरु देश के आदिनिवासी आज भी रामलीला करते हैं। अमेरिका का सबसे विख्यात और सम्पन्न मंदिर पैरु में था। स्पेन निवासियों ने इसे नष्ट-वृद्ध कर शिरघाघर के रूप में परिवर्तित कर दिया। आज भी अमेरिका में अनेक सर्व-मूर्तियों के सम्भाव्य स्थले हैं। इनमें कतिपय मंदिरों के नाम संस्कृत में हैं।

अमेरिका के आदिनिवासी और लाल करके मैक्सिको के 'मय' जाति के लोग कला-कौशल में विशेषरूप से प्रवीण थे। आज भी अनेक मंदिरों और राजप्रासादों के टुकड़ों द्वारा इस धारणा की पुष्टि होती है। महामारत में लिखा है कि जब पास्को को आभा राज्य मिला तब उन्हें नगर-निर्माण करवाने और राजप्रासाद बनाने की आवश्यकता हुई। मय राज्य ने इनप्रत्य में जो महल तैयार किया वह अपूर्व था। स्पष्ट है कि मय दानव (मय) मैक्सिको के निवासी थे।

प्राचीन अमेरिकावासियों और विशेष कर मैक्सिको के मय जातिवालों की केश-मुद्रा, रहन सहन, धार्मिक विचार तथा बेनी-बेवता अमेरिका पर भारतीय संस्कृति का प्रभाव सिद्ध करते हैं। होली, दशहरा जैसे उत्सव वहाँ मनाये जाते हैं जिनमें स्क्रीन, मृदंग आदि भारतीय वाद्यों का उपयोग होता है। बहोमदीन बारह दिशि स्त्रियों और पुरुषों के पहनावे उनके मुख की बनावट आदि से स्पष्टतया सात होता है कि अमेरिका के आदि-निवासी मूलतः भारतीय थे। श्रीमती स्टोन ने अपने एक विश्वासापूर्ण लेख में प्रमाणित किया है कि अमेरिका-निवासियों की पूजाविधि प्रायः वैदिक ढंग की है। जर्मनी के दार्शनिक और प्रसिद्ध पर्यटक हमबोल्ड साहब ने अपने एक ग्रंथ में लिखा है कि अमेरिका में अज भी हिन्दुओं के सांस्कृतिक चिह्न विद्यमान हैं। हैल्म साहब ने अपने अनेक ग्रंथों में उल्लेख किया है कि भारतीय बेनी-बेवताओं के अनुकरण पर अमेरिका में मूर्तियाँ बनाई जाती थी और उनकी पूजा भी उसी प्रकार हुआ करती थी। भारत के राम-मह-चिह्न तथा बुद्ध पर चिह्न के समान मैक्सिको में भी कोरटेजाल सर्व-मूर्तियों आदि देवताओं के पर-चिह्नों की पूजा होती है।

हाम्बर्ग हिस्त्री आफ द वर्ल्ड में संसार की समस्त प्राचीन जातियों के चित्र दिये गये हैं। उन चित्रों में उनके पास धनुष बाण पाए जाते हैं। इससे भी सात होता है कि संसार की समस्त जातियाँ आदिप्रलय में धनुष बाण लज्जाती थीं, और धनुष-बाण आयों के ही अन्न हैं।

भारत के प्राचीनतम साहित्य में अमेरिकियों का जिक्र है—पेट्रियसब्राह्मण में बीप्सो और अपाचिया के राजाओं का वर्णन है। कहा जाता है कि ये देश पश्चिम में थे। मन्त्रिकों में अपाच्य-नामक मूल निवासी अभी तक हैं। महामारत में लिखा है कि बहालक मुनि पाताल में ही निवास करते थे। अर्जुन की जी उलूपी वही की थी। इन सब अपाचों पर मैत्रिकों के एक इतिहासकार ने स्पष्टता कहा है कि अमेरिका की भूमि पर जिन लोगों ने पहले-पहल पर्यटन किया था वे उन्हीं लोगों में से थे जो सम्प्रदाय विस्तार के निमित्त भारत से पूरब की ओर बढ़े थे।*

इस प्रकार प्राचीनकाल से ही भारत का विदेशों के साथ सम्बन्ध पाया जाता है। पुनस्तव-विचारने की तो साम्यता है कि भारत ही संसार का सर्वप्रथम सम्प्रदेश है विश्व के अन्त्यात्म्य स्तरों में इसी देश से ज्ञान-ज्योति पटुची थी। अन्य देशों पर भारत की विजय राजनीतिक नहीं, अतिष्ठ धार्मिक थी। भारतीयों ने, पाश्चात्त्यों के समान, उन देशों के आदिनिवासियों का उन्मूलन और शोषण नहीं किया। वे उनसे मिलकर रहे तथा उनका देशों की हर तरह से अभिवृद्धि की, जिसके फलस्वरूप अब भी उन देशों में भारत गौरव की वृद्धि से देखा जाता है। जगत को भारत की देन है—धर्म, दर्शन, ज्ञान और आप्यामिकता। भारत अपनी आप्यात्मिकता के द्वारा जनता के हृदय परिवर्तन में सफल हुआ। वह आदिकाश से ही मनुष्य-जीवन को सुगुण शक्तिमय बनाने का उद्देश्य अनुसंधान करता आ रहा है। भारत को धर्म और संस्कृति के प्रचार के लिए यह आवश्यकता नहीं हुई कि सेना आगे-आगे मार्ग निष्कटक करती चले। भारत ने ज्ञान और दर्शन के प्रचार प्रसार के लिए कभी रक्तपात नहीं किया।

भारत अब स्वतन्त्र है। अब भी उसकी स्वार्थमय नीति नहीं। आज भी वह 'बहुजन हिताय' 'बहुजन-सुखाय' की भावना से प्रेरित होकर ही उसति के पथ पर अग्रसर होना चाहता है। आशा है, वह एक बार फिर सार संसार में आर्य-संस्कृति की महत्ता प्रतिष्ठित करने में समर्थ होगा।

*अमेरिका में हिन्दू प्रभाव-सम्बन्धी विशेष जानकारी के लिए वीरान चमनसाहू का 'हिन्दू अमेरिका' नामक ग्रंथ पढ़ना चाहिए।

तीसरा परिच्छेद

भारतीय संस्कृति का मूलाधार—गो-सेवा

गाय के प्रति भारतीयों की भक्ति-भावना न तो मनोवैज्ञानिक कुतूहल ही है और न निराधार विश्वास की वृत्ति ही। इसका व्याप्यात्मिक सिद्धान्त के साथ अनिष्ट सम्बन्ध है। यह महान भारतीय धर्म का एक अंग है। गो के अंग-अंग और रोम-रोम में देवताओं का निवास माना जाता है। ऐसा समझना उचित भी है।

अनेक विद्वानों की धारणा है कि वैदिककाल के प्रारम्भ में गोपेय (गोपनि) की प्रथा यज्ञ की मुख्य क्रिया थी। किन्तु, यह धारणा गलत है। ऋग्वेद (मा१ १।१५) के निम्नलिखित मंत्र से इसकी पुष्टि होती है—

माता उत्राया दुहिता बसुनां

त्वसाऽऽविस्थानामसुतस्य नाभिः ।

यं तु योचं चिकितुषे जनाय

मा गामनागामविति वशिष्ठ ॥

अर्थात्—गौ शत्रुओं को हलानेवाले और मरुतों की माता, बसुओं की कन्या अग्नि के पुत्रों की बहिन और अमृत का सो मानो केन्द्र ही है। इच्छित मैं विप्रेत्री मनुष्यों से मोक्षप्राप्तक कहता हूँ कि निरपराध तथा अल्प गौ का यप न करें।

गौ की महिमा अथर्ववेद के निम्नलिखित मंत्रों से भी स्पष्ट है—

(१) यज्य गां पदा स्फुरसि प्रत्यङ्गा सूर्यं च मेहति

तस्य वृद्धामि ते मूर्धं यज्ज्वायो करवो परस् । अथर्ववेद ११।१।४९

अर्थात्—जो गाय को खात मारता है वह सूर्य के सम्मुख अक्ष-मूनादि त्याग करता है, अतः वह दणनीय है।

(२) सुग्वा देवा वृष मुनायजन्तो य गौरज्ञैः पुठया यजन्तः । अथर्ववेद ७।५।५

अर्थात्—वे पावनक मूढ़ हैं जो कुत्ते, गौ आदि पशुओं के अणों से हवन करते हैं।

इससे स्पष्ट है कि गौ की बलि द्वारा यज्ञ करने की प्रथा वैदिकयुग में हेय समझी जाती थी। पाणिनि के अनुसार तो गोबलि का अर्थ पूज्योद्धार, यौ या गायों का लाप्यसार्थ होता है, न कि गोरोप। यथुर्वश के पुत्रों सर्ग में 'ततो ग्यस्तबलिप्रदीपाम्' पद आया है जिससे बलि का अर्थ—स्वयत्तया 'नैदिनी' गौ के लिए उसके सम्मुख रखे गये बाधावि लाघ परार्थ का बोध होता है। राजा निजीप नन्दिनी की सेवा में रत थे। उनका एकमात्र उद्देश्य था उसकी सेवा और रक्षा। अतएव यह बलि शब्द स्वयत्तया नन्दिनी के लिए यैत्र, पूज्योद्धार आदि अर्थ ही व्यक्त करता है, न कि उसकी हत्या।

महामातृ (आ० १. ०।११८) में स्वयत्तया कहा है कि हे राजेन्द्र मुषिष्ठिर, जो लोग पोतवा स्मरधा, गुह और वासरा की रक्षा के लिए प्राण दे देते हैं, वे इन्द्रलोक जाते हैं। महामातृ में ही लिखा है कि जो उन्मुक्ततावश मांस बेचने के लिए गोहिंसा करते हैं, गोमांस खाते हैं तथा स्वार्थवश कसौई को गाय मारने की सलाह देते हैं, वे महान् पाप के मार्गी होने हैं। गोपात्री उसका मांस खानेवाले तथा उसकी हत्या का अनुमोदन करनेवाले पुण्य, गाय के शरीर में जितने रोएँ होने हैं उसने वगैरे तक, नरक में पड़े रहते हैं (अनु ७५।३४)। पुराणों में पण्यद पर, गाय की अनन्त महिमा गाई गई है। श्रीकृष्णचरित्र तो गो की महिमा से आतप्रोठ है।

वैदिक धर्म-ग्रन्थ में भगवान् कुछ कहते हैं कि पूर्वकाल में अग्नि लोग माता पिता और भ्रातृ-भगिनों के समान ही गायों को अपना मित्र मानते थे। गाय से औषध निर्माणा होता है। यह अन्न बल, रूप और सुख देती है। यह जानकर व गायों को नहीं मारत थे।

जैन धर्म के पंच महाव्रतों में भी अहिंसाधर्म सर्वोपरि माना गया है। अहिंसा धर्म प्रेमी होने के कारण, गोरालन में जैनी लोग बहुत आगे बढ़े हुए हैं।

यह निर्विवाद है कि पारसियों के पूर्वजों और वैदिक आर्यों में बहुत से आचार विचार समान थे। पारसी-महानुसार भगवान् ने महान् करपुत्र को ईरान में कम्य देकर वहाँ के लोगों को गो की इज्जत दिलाने के लिए भेजा था। करपुत्र द्वारा प्रार्थित धर्म में गाय की रक्षा की आम्मा ही नहीं, सारे विश्व की प्रतीक बनी। करपुत्र-धर्म का एक अत्यन्त महान् और पवित्र उक्तव्य निरंगवीन है। उसमें धर्म-मूल अभिमन्त्रित करके तैमासाकर रखा जाता है। सारे शुभ अवसरों पर इस अभिमन्त्रित गोमूत्र का उपयोग आवश्यक समझा जाता है। इसका पान भी किया जाता है और यह शरीर पर मला भी जाता है। पुरोहिता के प्रत्येक दीक्षा-संस्कार में इस पवित्र पदार्थ का उपयोग आवश्यक है। प्रायः भी पारसी लोग धातु रखीरकर लकड़ों पर गायों और गोबलि के अम्य मारे-मारे चिन्नेवाले पशुओं को दिखाया करते हैं। गाय का महत्त्व पारसी धर्मग्रन्थ 'यसन' (२६।१) की गायानों से स्पष्ट है। जो गाय के प्रति दयालु होने हैं करपुत्र उनपर दया करते हैं, उन्हें घायी-गँव देते हैं। किन्तु जो गाय की किसी प्रकार भी कष्ट पहुँचाते हैं उनपर वे पड़ी कड़ी दंडि रखते हैं उन्हें अमियाय देते हैं। यसन १९।१२ की गायानों के अनुसार 'उष्टो का एक लक्ष्य यह भी है कि अकारण ही गायों को मारते हैं। यसन (१९।४) में, ईश्वर के सभी लक्ष्य मलों को धम दिग्गवी और गो-होदी लोगों के मयना को गिरा कर देने के लिए कहा गया है। यसन (१९।१४) में करपुत्र अपने मर्दा का बताते हैं कि

क्या हिन्दू एक सुवर्णमान के उक्त हृदयस्फुरार पर ध्यान देंगे ? हिन्दूधर्म में विभिन्न मत हैं उनमें बहुत-सी असमानताएँ भी हैं। किन्तु इन सब विषमताओं के बीच भी, गोरक्षा और गोरक्षा ही वह केन्द्रबिन्दु है जहाँ पर सभी एकमत हैं। भारत का पारसी, सिख, बौद्ध आदि सम्प्रदाय भी करने करने इतिहास से गाय का आदर करते हैं। अतएव, समस्त भारतीयों का यह परम कर्तव्य है कि वे कृत्रिमपान भारत के छिपे प्रतीक उल्लेखी बौद्ध (गाय) के वास्तविक आदर और सेवा की भावना को सक्रिय रखें। इसी भावना की नींव पर भारतीय संस्कृति का विशाल नूतन प्रासाद खड़ा हो सकता है जिसकी मज्जा सन्धि नूतनत्व की दृष्टि करनी और आकृष्ट करने में समर्थ होगी।

चौथा परिच्छेद वर्णाश्रमधर्म तथा अस्पृश्यता

ब्रिट देश में मानव जीवन को उन्नत बनाने के लिए ऊँच-से ऊँचे सिद्धान्त बने हो और ऊँची से ऊँची सामाजिक व्यवस्था विकसित की गई हो, वहाँ मानव-समाज के एक आवश्यक अंग को अस्पृश्य कहकर दुकचाया जाय—यह अत्यन्त दुःख और आश्चर्य की बात है। मनुष्यमात्र के निमित्त कल्याणकारी और गीतान्वित मात्सीय संस्कृति के लिए अस्पृश्यता बड़ा मारी लाक्षण है। वेदों और स्मृतियों के माननेवाले उच्चपक्ष हिन्दू अपने ही समाज के एक अंग को काट-फेंकने में जरा भी नहीं हिचकते बल्कि अपने इस कुहृत्य को भक्ति-स्मृति-सम्मत मानने की मूल करते हैं। इस वृत्ति मनोवृत्ति के कारण समाज और राष्ट्र का कितना क्षति हो रहा है, यह किसी से छिपा नहीं है। इसीलिए बलवान् युग के सर्वप्रथम मानव महात्मा गांधी का कथन या कि हमसोय अपने पूर्वजों के किये पापों को धोने के लिए हरिजनो की सेवा करते हैं।

वैदिककाल में वर्णव्यवस्था

वर्णव्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख हमें ऋग्वेद (१. १६. १२२) में मिलता है—

ब्राह्मणोऽयं भुवमासीद् बाहू राजस्य कृण् ।

ऊरू तदस्य यद्वैश्यं पद्वर्ष्पां शत्रो अजायत ॥

अर्थात्—उक्त पुरुष (रामहजरा) के भुज से ब्राह्मण मुखा से क्षत्रिय, उर से वैश्य और पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए।

पुरुषसूक्त के उक्त मंत्र में अथवाष्ट के कार्यविभाग सिद्धान्त का प्रतिरान्न किया गया है। समाज की मुख्य मानकर आस्तिकारिक माया में उत्तम विम्व-विम्व अक्षरों का वर्णन किया गया है। शूद्रों को उक्त पुरुष के पैरों का स्थान दिया गया है। इसका तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार शरीर पैरों के आधार पर टिका हुआ है उसी प्रकार समाज भी शूद्रों के बल पर टिका हुआ है।

१ वेदिक, श्री विश्वरत्नानी—भारतीय संस्कृति, पृष्ठ १०४

वि. प. ६०—५

इस सम्बन्ध में यह कहा जाता है कि अश्वत्थ वन शूत्रों से भिन्न हैं। किन्तु पुराणों में सम्पूर्ण क्षत्रि की उत्पत्ति का वर्णन रहते हुए भी वही अश्वत्थों का उल्लेख नहीं है।

पूर्वकाल में गो-हत्या, ब्राह्मण-हत्या और भ्रूण-हत्या करते जो पापे जाते थे उन्हें अभिरुद्ध होकर आर्यों की बस्ती से दक्षिण की ओर खना पकता था। वे द्विज के रूप में आर्यों की बस्ती में फिर नहीं आ सकते थे। स्वर्ग्य से पूर्व, आर्यों की बस्ती छोड़कर, गोश्रा को चराना, मल-मूत्र ठठाना उनका दैनिक कार्य होता था। इस प्रकार प्रथम आर्यों में ब्राह्मण, क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र, चार वर्ण ही थे; किन्तु समय के पथ्य ला जाने पर आर्यों में पाँचवें वर्ण को भी सम्मिलित किया।

यौ उस प्राचीनतम काल में चार ही वर्ण थे और पत्थियों की गणना अश्वत्थों में होती थी। यजुर्वेद के १० वें अध्याय में जो बहुत ही जातिशोका का उल्लेख है, वह भिन्न-भिन्न व्यवसाय करनेवाले लोगों के विषय में है। जाति का तात्पर्य अन्तर्ग से है और वर्ण का कर्म से। मनु के अनुसार सुसंस्कृत वर्णवाले—ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य पवित्राति कहलाते थे और असंस्कृत वर्णवाले शूद्र। वैदिककाल में वर्ण और जाति में अन्तर माना जाता था। वर्ण-व्यवस्था गुण-कर्म के अनुसार मानी जाती थी। तदनुसार कुलात् (कुम्हार) कर्मार (सुहार) आदि नामों के साथ-साथ तरकर (चोर), क्लीन (नपुंसक), पुरचही (कुलटा की) आदि नाम भी जातिशोका के न होकर गुण-कर्मनुसार हैं।

वच मान दूत आदित की प्रथा न तो किसी विशेष नियम पर निर्धारित है और न उसका कोई शास्त्रीय आधार है। वैदिक शास्त्र तो उसके परम विरोधी हैं ही, स्मृतियों सूत्रग्रन्थों, पुराणों तथा ऐतिहासिक ग्रन्थों से भी इसका व्यवहन होता है। शुम्भेद (६।१८।१२) में कहा है—

तं सत्याय पुरोठर्षं पूर्वं वर्षं च सूरयः ।

अरनाम वाङ्मन्यं सनेम वाङ्मन्यम् ॥

अर्थात्—दे मित्रो ! तुम और हम मिलकर बलवत्त्व का तथा सुगन्धिपुष्प अन्न लें और अन्न सहयोग करें।

अपनवेद (६।१।१६) में तो 'य मावना को और भी अधिक शत्रु कर दिया है—

समानी प्रथा सहचोऽप्रभागः समाने याक्त्रे सहचो युनक्ति

सम्पन्नोमिसपर्यतारा नामिमिवाभिमतः ।

अर्थात्—दे मनुष्यो ! तुम्हारे पानी पीने के स्थान एक हो तुम्हारा खान-पान एक साथ हो। मैं तुम सबको एक ही प्रकार के नियमों के बंधन में जोड़ता हूँ। तुम सब मिलकर इस प्रकार अभिहोत्र आदि धार्मिक तथा सौभाग्यकारी गण करो जिस प्रकार वरके की नामि में उन्हे दूढ़ता से जुड़े रहते हैं।

इस मंत्र में तो मनुष्यों की मिलजुलकर खाने-पीने का आदेश दिया गया है किसी को अशूद्र नहीं बताया गया है। शूद्र के प्रति वृथा के भाव का कहीं उल्लेख नहीं है, वरन् निम्नलिखित मंत्र से भी स्पष्ट होता है—

प्रियं मा कृणु देवेषु प्रियं राजसमा कृणु

प्रियं सर्वस्य परयात् एष शूद्र वतार्ये । अथर्व १८।१२।१

अर्थात्, मुझे देवताओं तथा राजाओं में प्रिय बनाओ । मैं सबका प्रिय बनूँ, चाहे आर्य हो या शूद्र ।

इस मंत्र में आर्यों को शूद्रों में भी प्रिय बनने की शिक्षा दी गई है । हम शूद्रों के प्रिय वसी हो सकते हैं जब हम उनके साथ अच्छा व्यवहार करें ।

वैदिक काल में शूद्रों को भी वेद पढ़ने का पूर्ण अधिकार था, जैसा कि यजुर्वेद (२६।१) में कहा गया है—

यद्येमां वाचं कस्याणीमावदानि जनेभ्यः ।

अक्षराजम्वाभ्यां शूत्राय च स्वाय चारयाय च ।

प्रियो देवानां हविष्यायै शानुहि भूषासमयं मे काम

ससुभ्यतामुपमावो नमसु ।

अर्थात्—मैं परमेस्वर और राजा के सदृश सबको मुक्तदेनेवाली वाणी से समस्त उत्तम लोकों के हित के लिए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, शूद्र, अपने और पराये सब जनों को सर्वत्र उपदेश करूँ । मैं सर्वजन-हितकर वाणी बोझूँ जिससे मैं विद्वानों का और दक्षिण हवि देनेवाले पुंसों का भी इस राष्ट्र में या लोक में प्रिय होऊँ । मेरी यह कामना पूर्य हो । अमुक पुंस और मेरा अमुक प्रयोजन मुझे प्राप्त हो, मेरे अनुकूल हो, मेरे अचीन हो ।

यहाँ पर ब्राह्मण, क्षत्रिय वैश्य और शूद्र सभी का हितकारी बनने को कहा गया है । मनु ने, मृत्ति के अनुसार, आर्यों को चार प्रमुख भागों में विभक्त कर दिया, जिससे धर्म तथा उत्पत्ति की रक्षा हो सके और समाज का कार्य सुचारुरूप से चले । आपने इन चारो वर्गों के गुण और कर्म निम्नलिखित रीति से निषारित किये—

अध्यापनमभ्यसनं धनं वाचनं तथा ।

दानं प्रतिग्रहं चैव ब्राह्मणानामकल्पयत् ॥ १।८८

अर्थात्—परमेस्वर ने पढ़ना, पढ़ाना; यक्ष करना कराना; दान देना, लेना —ये छः कर्म ब्राह्मण के बताये हैं ।

भजामां रक्ष्यां दानमिभ्याभ्यसनमेव च ।

विषयेष्वप्रसक्तिश्च क्षत्रियस्य समासतः ॥ १।८९

अर्थात्—भजा की रक्षा, दान यक्ष, पढ़ना तथा विषयवाचना से दूर रहना,—ये क्षत्रिय के कर्म हैं ।

परानां रक्ष्यां दानमिभ्याभ्यसनमेव च ।

वाशिष्यं च कुसीरं च वैश्यस्य कृषिमेव च ॥ १।९०

अर्थात्—शुश्रासन, दान यक्ष, पढ़ना, व्यापार और लेन-देन—ये वैश्य के कर्म हैं ।

एकमेव तु शत्रुस्य प्रमुक्तं समादिशत् ।

पतेपामेव वर्णानां शुभ्रपामनसूयया ॥ १।९१

अर्थात्—शूद्र का कर्म मुख्यरूप से केवल तीनों बर्गों की सेवा-सहायतामात्र ही रहेगी जिसे वे प्रेरित होकर करने में समर्थ हो सकें।

मनु महाराज के उपर्युक्त विधान के अनुसार आर्यजाति चार बर्गों में बँट गई। जो आर्यजन वेदपाठ और छाया व्यापार करने में अशक्त थे, वे स्वभावतः शूद्र-वर्ग में आ गये।

किन्तु मनु ने अपने विधान में कहा है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र बन्धन नहीं माने जा सकते कोई नीच बर्ग का व्यक्ति बुद्धि तथा प्रतिभा के बल पर अपने से ऊँचे बर्ग में भी लिया जा सकता है। इसी प्रकार कोई ऊँचे बर्ग का व्यक्ति भी अपने कुत्सित कर्म और कुसंस्कारों के कारण अपने से नीचे बर्ग में भी आ सकता है। यथा—

शूद्रो ब्राह्मण्यधामेति ब्राह्मण्यश्चेति शूद्रताम्।

क्षत्रियाज्जातमेवमनु विद्याद्वैरवाप्तयेव च ॥१॥६५

अर्थात्—शूद्र ब्राह्मणत्व को प्राप्त हो जाता है और ब्राह्मण शूद्रत्व को। इसी प्रकार क्षत्रिय तथा वैश्य का भी मानो।

ब्राह्मण और शूद्र के लक्षण

महामारत के शान्तिपर्व (अध्याय १८२) में महर्षि मरिच ने मनु ऋषि से पूछा— हे द्विजोत्तम ब्राह्मण कसे होते हैं? क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कसे होते हैं? मनु ने उत्तर दिया—‘ब्राह्मण वही है जो यथाविधि सुशिक्षित पवित्र वेदाध्ययनशील, षड्कर्मान्वित, सदाचारी विद्याभ्यसनी, शुद्धचित्त नित्यश्रुती और धर्मपरायण हो। जिसमें सत्य ज्ञान, अग्नेह (मेत्री), अन्नरता, लज्जा, क्षमा और उप है, वही ब्राह्मण है।’ क्षत्रिय और वैश्य के सम्बन्ध में बतान के बाद मनु कहते हैं—‘जो नित्य सब प्रकार की वस्तुएँ खाता है जो अपवित्र है, जो धन तरह के कर्म करता है जो वेद को त्याग कर आचारहीन हो गया है वही शूद्र है। आगे चलकर महर्षि कहते हैं—‘बन्धनशून्य शूद्र यदि परिव्रजान और दुष्टकृत हो तो वह शूद्र नहीं रहता और यदि उपर्युक्त लक्षण सम्मत्ता ब्राह्मण में न हो तो वह ब्राह्मण नहीं रहता।’ महामारत में इस प्रकार का कथन आदिपर्व, वनपर्व, उद्गीतपर्व आदि में भी आया है। अनुशासनपर्व (१४३।५) में तो पार्श्वी से शिव स्वयं शब्दों में कहते हैं कि द्विजत्व का कारण केवल चरित्र ही है। चरित्र हो तो कोई भी ब्राह्मणत्व प्राप्त कर सकता है।

वायुपुराण (८।११४) में कहा गया है कि आदिकाल में न तो बर्गभेद था वी और न बर्गचक्रण। आदिकाल में शुभाशुभ कर्मों के अनुसार ही ब्राह्मणदि बर्ग उत्पन्न हुए थे।

ब्रह्मपुराण (२२३।५४) में कहा है कि शूद्र भी यदि निगमागम लक्षण और सुशिक्षित हो तो वह द्विज हो जाता है। इसके विपरीत, ब्राह्मण भी शूद्र हो जाता है (२५३।५४)। आगे (२२३।५५) कहा है कि ब्राह्मण ऋषि कर्मपरायण शूद्र को भी सेवा करेगा—वह मनु रसमं ब्रह्मा का है।

महर्षि कथन देख्य शूद्रोत्पन्न ये, किन्तु उपर्युक्त विधान के अनुसार विद्याध्ययन तथा अपने उपन्यस्त परित्र के बल से वेदार्हन्तो के द्वारा हुए। मंत्रग्रन्थ श्रुति काश्चित्, पोषा, पाद्विहीन श्रुति भी शूद्र थे। ऐतरेयब्राह्मण के रचयिता ऐतरेय श्रुति भी शूद्र थे। उनके सम्बन्ध में आचार्य दितिमोहन सेन ने लिखा है कि एक श्रुति की इतर या शूद्रा पत्नी से उत्पन्न पुत्र ही ऐतरेय थे। यह के समय श्रुति में अपनी ब्राह्मणी पत्नी से उत्पन्न पुत्र को गोद में लेकर उसे नाना तत्त्वों का उपदेश दिया और बेचार ऐतरेय की उपेक्षा की। दुःखित होकर ऐतरेय ने अपनी माता से अपने मन का दुःख बताया। उनकी माता ने अपनी कुलदेवी मही का स्मरण किया। शूद्रगण तो मही की ही सन्तान हैं Children of the soil। पृथ्वी गम से देवी अविमूक्त हुई और ऐतरेय का दिव्य सिंहासन पर बिठा सर्वोत्तम ज्ञान देकर विरोहित हुई। तपस्या तथा उक्त प्रकार से प्राप्त ज्ञान के बल पर उन्होंने ब्रिह्म धर्म की रचना की वही अक्षुरय का सबसे भेद ब्राह्मण ऐतरेयब्राह्मण है। मही देवी से पिछा पाने के कारण ऐतरेय महीरास भी कहलाते हैं।

अतएव शूद्र अक्षुरय नहीं समझा जाता था और न पूजा का पाप ही था। उसे भी हम सब में उपयुक्त स्थान प्राप्त था। विभिन्न वर्गों के लोग योग्यपात्र निवाहन-पूर्वक आपस में रोटी बेटी का व्यवहार किया करते थे। विवाह में प्राचीन आर्यों की वर्ण-विभेद मान्य नहीं था। किन्तु मनु ने अपने विधान में निम्नलिखित सिद्धान्त निश्चित किया है—

रात्रैव भार्या शूद्रस्य सा च स्वाय चिरा स्मृते।

तै च स्या चैव शूद्रस्य ताम्र स्वा चाममम्भन ॥३।१३

अर्थात्—शूद्र की स्त्री शूद्रा हो, वैश्य की स्त्री वैश्या तथा शूद्रा हो और ब्राह्मण की स्त्री ब्राह्मणी, क्षत्रिया तथा शूद्रा हो।

इस प्रकार मनुकाय में भी शूद्र की कन्या अन्य उच्च वर्गों से व्याही जाती थी। इसमें किसी प्रकार का दोष नहीं माना जाता था। किन्तु शूद्र का ब्राह्मण कन्या से विवाह हेतु समझा जाता था। शास्त्र के मत से, अनुलोम विवाह ही मान्य था, निन्द्य प्रतिक्रोम विवाह (उच्च वर्ग की कन्या का नीच वर्ग के घर के साथ विवाह) मान्य नहीं था। वा भी अनन्य प्रतिलोमक सम्मान अपने सदाचार और तपस्या के कारण ब्रह्मर्षिों द्वारा सम्मानित हुई। प्रतिलोमक योग्यपुत्र लघुपुत्र ने नमिपारक्ष्य में शीनकादि श्रुतियों की मागपत्र की कथा सुनाई थी।

म घर हरामी से भी अपनी टीका में 'उन्हें वृत्त प्रतिलोमक कहा है। परन्तु प्रति लोमक होने से रोमहर्षण का स्थान नीचा नहीं गया हो था।^२

माकण्डन्यस्मृति में भी पवित्रों का अपर्ण से उपार्जित विद्या हुआ धन लभे का निषेध किया गया है। किन्तु पवित्रों की कन्या का ग्रहण करने का निषेध नहीं है। कन्या के लिए उपवास का जो कथन लगाया गया है वह केवल इसीलिए कि कदाचित् कन्या ने पवित्र विद्या के घर में रहते हुए कभी अमरुत भक्षण किया हो तो वह उपवास करके शूद्र हो जाए। मनु के अतिरिक्त महाभारत के अनुशासनपर्व (अध्याय ४७ श्लो १४) में भी ब्राह्मणों की जाते वर्णों की कन्या से विवाह करने की अनुमति दी गई है। इससे

निहित होता है कि शूद्र अशुद्ध नहीं थे। ऊपर के प्रमाणाँ में पत्थिों तथा शूद्रों की कम्पाओ से विवाह करने की जो व्यवस्था दी गई है उसके अनुसार, समय-समय पर विवाह होते रहे हैं। कहा है—

अश्वमासा वशिष्ठेन संयुक्ताऽधमयोनिजा ।

शारंगी मन्वपाप्नेन जगामाभ्यर्हणीयताम् ॥ १।२३

अर्थात्—अधम योनि में उत्पन्न होकर भी अश्वमासा ने वशिष्ठ से तथा शारंगी ने मन्वपासा से विवाह करके सम्मान पाया ।

मविष्पुत्रश (४२। २२-२४) में जुले-खाने जातिभेद पर आक्रमण किया गया है। किला है कि कैवय कन्वा से व्यास का और वायव्यासी से पराशर मुनि का जन्म हुआ। शूकी से शुकदेव तथा उलूकी से कणाद मुनि पैदा हुए। मृगी से मृगी ऋषि और गयिका से वशिष्ठ ऋषि उत्पन्न हुए। मुनियों में भेद मन्वपास 'लाबिक' से उत्पन्न हुए और अपने कर्मवृत्त से ब्राह्मण बन गये। कैवर्त की सत्वती कन्वा सत्वती का विवाह वायव्यास के प्रपितामह शान्तनु के साथ हुआ। इसी प्रकार महामारुत शान्तिपर्ब (२६१। १४-१९) में हम पराशर ऋषि का प्रसंगवश यह उद्गार पाते हैं—
‘हि राजन्! मेरे नाना मृगी ऋषि, कश्यप, वेद, तावद्वय, काशीमान् कमठ, यक्नीति, ओश, ब्राह्म, मातग, वत्त, ब्रुपद, मात्स्य आदि बहुत-से ऋषि नीच कुल में उत्पन्न हुए थे, फिर भी तप तथा वैराग्यवश से वे भेदता को प्राप्त हुए ।’

स्मृतिओं तथा सूत्रग्रन्थों में शूद्रों और अशुद्धों के घर का बना हुआ अन्न खाना भी निहित था। मनु ने कहा है—

संभ्रतसरेण पत्थि पत्थिसेन सहचरन् ।

याजनाभ्यापनासौनामनु यानाधनाशनात् ॥ ११।१८०

अर्थात्—एक बर्ग एक पत्थिों के साथ मिलकर यज्ञ कराने, पढ़ने और बोनि लगाने करने से मनुष्य पवित्र हो जाता है। परन्तु एक आसन और एक पान पर बैठने तथा सहभोज करने से पवित्र नहीं होता।

इस श्लोक में मनु ने पत्थिों को भी अशुद्ध नहीं माना।

बृहस्पुत्रश (१८। ११-१२) में दुर्वासा ऋषि के एक व्यास के घर पर भोजन करने का उद्देश्य है। व्यास के पास जाकर ऋषि कहते हैं—‘हि व्यास, मैं बहुत भूखा हूँ। मुझे जो गहुँ खाऊँ आदि अन्न खाया उसमें संस्कार के साथ तैयार किया हुआ भोजन दो क्योंकि मैं इसी आया से तुम्हारे घर आया हूँ कि मुझे वही भोजन मिलेगा ।’ तब व्यास ने घर में जाकर जो भोजन तैयार था, लाकर ऋषि को दे दिया। तब दुर्वासा की क्षुधा शान्त हो गई तब प्रसन्न होकर उन्होंने उसको रहस्य-रहित वेद पढ़ाया। इससे यह साबित है कि उस काल में शूद्रों का भेषाढ भी मन्व था।

स्मृतिओं पुराणों तथा सूत्रग्रन्थों में केवल शूद्रों के हाथ और घर का अन्न खाने की व्यवस्था ही नहीं दी गई है; बल्कि इसके अनुसार, शूद्र तथा ही द्विजों के घर रहोई आदि

बनाते थे और द्विज उनके घर का अन्न भी खाते थे। बाद में इस व्यवहार का निषेध हो गया।^१

पूर्वोक्त वर्णन से स्पष्ट है कि प्राचीनकाल में शूद्र और पतिव्रता भी अशूत नहीं थे। वे वेदादि शास्त्र पढ़ते थे। द्विज उनके हाथ और घर का बना हुआ भोजन करते थे, साथ-साथ, उनकी कन्याओं से विवाह भी। इस प्रकार, शूद्र और पतिव्रता उचित व्यवहार करते हुए आत्मोन्नति कर सकते थे।

उपसुक्त प्रमाणों पर विचार करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्राचीनकाल में समाज 'अन्न-विभाजन' के सिद्धान्त पर अत्यन्त स्थिर था। सबको विवाह, आदि की पूर्ण स्वतन्त्रता थी। इतिहास से पता चलता है कि पाँचवीं शताब्दी तक आतिथेय के कुठित विचार समाज में नहीं फैले थे। अतएव, उस समय तक जितने भी विदेशी आये, उन सबको हमारा समाज पका गया। किन्तु मुसलमानों के आते ही हमारे समाज को मन्दाग्न रोग हो गया और उसका शरीर सड़ने लगा। परिणामस्वरूप भारत की सामाजिक स्थिति अत्यन्त प्रदूषित हो गई। बर्मिक प्रणियों के सन्धे मर्म धीरे-धीरे मुलायम हो गये। इतिहास के सिद्धान्त के कारण भी शाकाहारी लोग, मांसाहारियों के साथ भोजन न कर सके। इस सिद्ध भोजन के नियम बनने लगे। क्रमशः रीति-रिवाजों की भिन्नता के कारण भी समाज के छोटे-छोटे टुकड़े होने लगे। फल यह हुआ कि प्रत्येक वर्ण में भोजन-विवाह-संबन्धी भिन्नता आ गई। ऊँचे वर्णों की देसादेही, शूद्रों ने भी अपने को उपवर्णों में विभाजित कर लिया। जो शूद्र भारतीय समाज की सफाई के जिम्मेदार थे किन्तु पिछड़े हुए थे वे अशूत समझे जाने लगे। उन लोगों को बस्ती से बाहर रहना पड़ता था। गरीबी के कारण वे सत्य ऋण से नहीं रह पाते थे। उन्हें और भी बहुत-सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। धीरे-धीरे उन वर्णवर्गों में भी छोटे-छोटे विभाग बन गये और अशूत का रोग फैल गया।

वर्णव्यवस्था की अटिक्ता का परिणाम

परारसरस्मृति ने निम्नलिखित बातों को कति मे निषिद्ध घोषित किया है—

(१) द्विजों का असवर्ण-विवाह। (२) शूद्र भूतों के हाथ से प्राणत्याग का अन्नग्रहण। (३) वधियों द्वारा सर्ववर्ण का अन्न-ग्रहण।

इन निषेधों के सन्धे में शासकाधी करते हैं कि बौद्ध और जैनधर्म का वैराग्य प्रधान मत और कृष्णधारा ही हमारे कारण है। ऊँचे वर्ण के लोगों ने भी इतिहास छोड़ी, किन्तु शूद्रों ने नहीं छोड़ी। इसीलिए शूद्रों के हाथ का अन्न निषिद्ध हुआ।^२

आज भी अन्नदासपुरी तथा भीषदरीनारायण में अन्न बल के सर्व का विचार नहीं है। किन्तु वहाँ भी मन्दिर में होन जाति के लोग प्रवेश नहीं पाते हैं।

मांसाहार के नाम्ही ब्राह्मण अशूत नाथों की लकड़ियों के साथ घर-घर की पत्ताते हैं। ब दिन में इनका सर्व नहीं करते, और माताका स्नान करके शूद्र हो जाते हैं। इस

१ परारसरमास, प्रथम अध्याय, पृष्ठ १९१-९५, आपारकाय

२ भारत में आतिथेय, पृष्ठ ५८

प्रकार नावर स्त्रियों के साथ नाम्नी ब्राह्मणों का सम्बन्ध तो होता है, पर नावर से जाने पर वे अपवित्र मान जाते हैं।

यह जातिभेद बढ़ते-बढ़ते पराकाष्ठा पर पहुँच गया। दक्षिणभारत में, उत्तराखण्ड जाति के लोग यदि पालीस हाथ के भीतर आ जायें तो ब्रह्म भी दूषित हो जाता है, ब्राह्मणों की तो बात ही क्या! दक्षिण में नीच जाति यदि ब्राह्मण के मुखश्रृंग में आ जाय, अथवा ब्राह्मण नीच जाति के मुखश्रृंग में पला जाय, तो खूनखराबी की नीकत आ जाती है।

जातिभेद का परिणाम

मनुष्य-समूह में ऊँच-नीच का भेद सर्वत्र है, किन्तु हमारे देश के जातिभेद का और कहीं नहीं है। अन्धकार देशों में, समस्त भेदों के भीतर धर्म ही वैश्व स्थापित करता है किन्तु हमारे देश में जातिभेद की दीवार ही धर्म पर काली की गई है। यह बुद्धि इस भेद की स्वीकार नहीं करती।

जिस महान उद्देश्य से वेदों में वर्णभेदस्था पलाई गयी, उसके अन्तर में जो महान आदर्श निहित था, उससे अन्धकार समाज व्यवस्था कायम हुई। वर्णभेदस्था द्वारा मानवमात्र का परमव्यवस्था स्थापन ही उनका अर्थ था। किन्तु कालान्तर में, वर्ण व्यवस्था के पूर्णतया अन्तर्गत हो जाने के कारण भारत की अवस्था होने लगी। अनेक भारतीय, हिन्दू-समाज से अलग हो गये अथवा कलात् अलग कर दिये गये। बेलनगर में प्राप्त सन् ईसवी पूर्व की दूसरी शताब्दी के एक शिलालेख से ज्ञान पड़ता है कि उत्कलिया-वासी ग्रीक नरपति हेलेनोबोरस ने जो परममागवत् या गुरुव्यवस्था बनवाया था। कनिष्क, हुविष्क आदि उत्कलिया राजा, जो सिन्धु की भारतीय समाज में अनागत हो पहुँच गये थे। काठमांडू परममागवत् (गुरु) हो गये थे। भीमनगर (कन्नौर) के राजा मिहिरकुल ने मिहिरनगर महादेव की स्थापना की थी। इस प्रकार नाना पुण्यों में नाना स्थानों से आये हुए शक, हूण, यवन, कोची, मीना प्रभृति लोगों के इस भारतीय समाज की शक्ति को संकीर्ण करत रहे। इसमें अवस्थिति, काछारी, मखिपुरी आदि जातियों ने भी हिन्दू समाज का अंग पुष्ट किया है।

किन्तु समय ने पलाटा पड़ा। एक ओर तो अन्धकार समाजस्थानी नाना उपायों से अन्धी बन-संस्था बढ़ाने लगे, और दूसरी ओर, हिन्दू अपने समाज के अंगों का निष्कर्ष करने लगे। भारत के इतिहास में यह कथा अत्यन्त दुःख और शम्भाजनक है। इससे हिन्दू-समाज का जगता धुँस होता आ रहा है। हिन्दू-समाज में बाहर से आने का रास्ता बन्द है। पर का आवृत्ति भी यदि एक बार बाहर बहा गया तो फिर उसका पर में आना असम्भव ही है। भीतर आने में प्रधान बाधा जातिभेद है। यदि बाहरवालों को भीतर बुलाया भी जाय तो समस्या यह होती है कि उन्हें क्या लाभ किन्तु जाति में? इसी कारण हमारी अज्ञानता तथा आर्यसमाज का शुद्ध आन्दोलन चलत नहीं हुआ। अनेक विधर्मी शक होने पर भी समाज में पयोत्थित स्थान न पा सके और बाध हो गई। कन्नौर और पूर्वी बंगाल में मुसलमानों की बहुलता इसी निन्दुर कारण का दुर्निवारण है। फिर अपना जब एक बार पराया हो जाया है तब उसकी प्रतिस्थापनी ही प्रचल

और निर्मम होती है। कासापहाक की कथा इसका ज्वलन्त उदाहरण है। जो अपमानित करके जाति से बहिष्कृत किया जायगा वह उस अपमान को मला कैसे भूल सकेगा।

जातिभेद के कारण जो एक बड़ा ही निष्ठुर कारण चलता आया है, वह यह है कि बहुत-से हिन्दू जो बर्मा आदि देशों में जाकर वहाँ की स्त्रियों से विवाह कर लेते हैं, उन्हें लेकर घर नहीं लौट सकते। उन्हें जाति-पाति का भय रहता है। स्वदेश लौटते समय उन्हें अपनी स्त्रियों और सम्मान-सहित विधर्मियों की शरण लेनी पड़ती है। इस प्रकार हिन्दू-समाज तिल-तिल क्षीयता जा रहा है।

जब हिन्दू-समाज में जातिभेद की प्रथा इतनी जटिल और कठोर नहीं हुई थी तब हिन्दुओं ने नाना देशों में जाकर नये-नये उपनिवेश स्थापित किये थे। उन दिनों भारतीय संस्कृति ब्रह्मदेश, स्वाम फोर्जेबा, जावा सुमात्रा, बांसी आदि द्वीपों तक ही नहीं फैल चुकी थी, अरिष्ट, सुदूर अमेरिका तक भी हिन्दू-संस्कृति का प्रसार हुआ था। जब भारत में ब्रह्माकुल का विचार प्रबल हुआ तभी समुद्रवाधा निरिक्त हुई और साथ ही साथ, पूरबी के अन्त्यात्म स्वानों से भारतीय समाज का सम्बन्ध टूट गया। ऐसे ही समय में पश्चिम की ओर से भारत पर अनेक आक्रमण हुए। जिन देशों में जातिभेद नहीं है उन देशों के लोग बाहरी आक्रमण होने पर सम्मिलित शक्ति संलग्न होते हैं। इस देश में मुब करना एक भ्रष्ट विरोध का कार्य माना जाता था। परिणाम यह हुआ कि जब यह भ्रष्टी—अन्तिम जाति—पारस्परिक फूट और असंगठित होने के कारण पराभूत हो जाती थी तब बाकी लोग अवहाय होकर किञ्चित् व्यथित हो जाते थे। इस प्रकार आनन्द कारियों को बराबर बुझा और उछेकना मिलती गई।

जित हिन्दुजाति ने ही बाहर से आनेवाली कितनी जातियों को अपने में मिला लिया, जिसमें संसार को अपना कुटुम्ब बनाने की अद्भुत क्षमता और एकल स्थापित करने की महत् आकांक्षा थी, वह आप अपने ही भय का खदा के लिए अधूत ठहराये इस बात को दुर्दि अंगीकार नहीं करती। अतएव बीसवीं सदी के सर्वप्रथम मानव महात्मा गांधी ने यथार्थ ही कहा है कि 'अद्भुत भय-विहित नहीं है, बल्कि वह सौदान का भय है।

असुरस्यता का विचार अनीतिमूलक है। जंगलीपन और क्रूरता से भय है। जो समाज ऊँच नीच के भेदों की प्रथा पर आश्रित है उसका नाश होता ही है। अतएव कौन-कौन अपने के प्रति पुखा की भावना भारत में बढ़ती गई, भारत का पतन होता गया।

असुरस्यता का निवारण अब एक निर्विवाद विषय हो गया है। इस प्रथा का मूल और प्रीतिव्य क्रिपी समय जादे को भी रहा हो, आज तो वह एक ऐसी निर्णय रुद्धि-मात्र रह गई है जो लोगों के आत्म धार्मिक विचारों और विचारों पर आपात पड़ता रही है।

हिन्दुधर्म तो हमें यह उपदेश देता है कि घारी मनुष्यजाति को हम एक अधिकतम कुटुम्ब समर्थ और हमने से प्रत्येक व्यक्ति समाज के हर-एक मनुष्य-दाय की दुःख दुःख के लिए अपने को जिम्मेदार समझे।

हिन्दू-परम्परा प्रेम और सहिष्णुता के सिद्धान्तों पर स्थापित है। इसका पोषण कभी, गौरींग, ज्ञानेश्वर, एकनाथ तुकाराम, नरसी मेहता तथा तमाम द्राविड आसवार-साधु छत्ते की महत्ती द्वारा हुआ है। उन लोगों ने सामाजिक मेल-जोल के मार्ग में आमेबासी बाधाओं को केवल हटाना ही न था, बल्कि उनका जोरदार खखन भी किया था।

यह हमारा दुर्भाग्य है कि इतनी उज्ज्वल परम्परा के रहते हुए भी आज हम अपने ही एक विहाई भाइयों के साथ हृदय शून्य बर्ताव करते हैं, उन्हें कुत्तों या पालतू जानवरों से भी बदतर समझते हैं। गांधीजी ने भारतीय समाज से इस कलंक को दूर करने का आग्रह प्रवर्तित किया। उन्होंने आशूतोष को हरिजन के नाम से सम्बोधित किया और उनके मन्दिरप्रवेश का आन्वोलन भलाया। उन्हीं के प्रयत्न का फल है कि भारतीय संविधान में अख्युत्तरता अवैध घोषित की गई है।

यद्यपि अख्युत्तरता अभी किशकुल दूर नहीं हुई है तथापि आशा है कि निकट-भविष्य में यह निमूल ही जावगी, जिसके परिणामस्वरूप भारत अपनी पूर्व-भौख-परिमा को पुनः प्राप्त कर सकेगा।

ਆਠਵਾਂ ਖਣਡ

पहला परिच्छेद वर्तमान काल

धर्म और सम्प्रदाय की वर्तमान स्थिति

भारत-भरीले बड़े विस्तार और आबादीवाले देश में—जिसके आचार-विचार के विकास का इतिहास संसार में अत्यन्त प्राचीन है, जिसके जन-समुह में समय-समय पर बाहरी सरिताएँ आकर मिलती गई हैं—धार्मिक सम्प्रदायों के अगणित विभाग होना अस्वाभाविक बात नहीं है। विस्तृत अध्यायों में उन्हीं मत-मतान्तरों का उल्लेख किया गया है जिनके अनुयायियों की संख्या और साहित्य भगवन् नहीं है; किन्तु भी, आबादी का एक भारी अंश ऐसा भी है जो अपने को किसी सम्प्रदाय, पन्थ या मत में नहीं गिनता और अपने को अधिकार दिन्तु करता है। क्योंकि वह किसी-न किसी दिन्तु जाति या किरादरी का है। उसके चौके-चुके, खान-पान, पर्ब-स्वोहार, जन्म, विवाह, प्रेतधर्म, भाव आदि के काम-काज दिन्तु-रीति-रस्म के साथ होते हैं। उसका धर्म भी दिन्तु-धर्म है जिसके अनुसार वह किसी देवी या देवता की पूजा और भजन भी करता है जिसमें परमात्मा, परमेश्वर भगवान या प्रभु की भावना भरी होती है। उसके वहाँ भवरात्रों में होराय भवदुर्गा की पूजा होती है—साथ-साथ रामनवमी, गंगादशहरा, भावन्नी, जन्माष्टमी, पितृपक्ष, विजयादशमी, शीवावली, प्रबोधिनी एकादशी, कार्तिक-पूर्णिमा, संक्रान्ति वसन्त-संघमी, शिवरात्रि, होली आदि पर्ब-स्वोहार और मत्त मनावे जाते हैं और विविध देवताओं की पूजा होती है। ऐसे लोगों को साधारणतया स्मार्थ करते हैं। स्मार्त-धर्म कोई सम्प्रदाय या पन्थ नहीं है। इसे साधारण जन-समुदाय का धर्म समझना चाहिए।^१

भारत की दिन्तु जनता को हम साथ धार्मिक विभागों में बाँट सकते हैं—

(१) वे जो देवी देवताओं की पूजक हैं पर्ब-स्वोहार मनावे हैं और कुछ आभार्यक संस्कार करते हैं तथा अपना कोई उपास्य देव जगत्ता विशेष दार्शनिक भाव या प्रवृत्ति नहीं रखते। ऐसे दिन्तुओं की संख्या सबसे अधिक है।

(२) वे जो उभी देवी-देवताओं को पूजते हैं, सभी पर्व-त्योहार मनाते और मुख्य-मुख्य संस्कार करते हैं, परन्तु चाय-चाय, अपना कोई विशेष उपास्य देव भी मानते हैं, उसका भजन करते हैं और विशेष दार्शनिक भाव या प्रवृत्ति भी रखते हैं—यद्यपि अपने को किसी विशेष पन्थ या सम्प्रदाय का नहीं समझते या कहलाते।

(३) वे जो किसी विशेष पन्थ, सम्प्रदाय या मत के अनुयायी हैं और उसी के अनुकूल अपना आचार-विचार और व्यवहार रखते हैं; उन संस्कारों, पर्व-त्योहारों, उत्सवों और सिद्धान्तों या दार्शनिक विचारों को मानते हैं जो उनके सम्प्रदाय, पन्थ या मत के अनुकूल पड़ते हैं।

(४) एक ऐसा विभाग भी है जिसमें धार्मिकताही मुख्य है, जो देवी-देवता, अस्त्र-धार आदि नहीं मानते; किन्तु निराकार ईश्वर की उपासना करते और वेद को ईश्वर का वाक्य समझते हैं।

(५) एक समुदाय ह्युव वेदान्तियों का है जो अपने को ही ईश्वर मानता है, 'सोऽहं' और अपने ह्युव स्वरूप की उपासना करता है। इस समुदाय का उपासना मंत्र 'ओम्', 'सोऽहम्' आदि है।

(६) एक समुदाय मुसलमानों का है—जिसमें राधास्वामी, कबीरपन्थी आदि सम्मिलित हैं—जो निराकार ईश्वर की उपासना करते हुए गुप्त एवं गुप्त-वाक्यों का आदर करते हैं; किन्तु वेदादि में विशेष आस्था नहीं रखते।

(७) एक विभाग उन लोगों का है जो ब्रह्म से हैं तो हिन्दू-परिवार के अंग, परन्तु अपने को अनीसबतवादी कहते हैं और किसी तरह का धार्मिक सम्बन्ध नहीं मानते।

समन्वय का प्रयत्न

विभिन्न सम्प्रदायों के आपसी भेदभाव को मिटाने का प्रयत्न इतिहासकाल में भागवत-धर्म ने किया। जयदगुप्त भीरावरायण ने जब विशेषरूप से पंचदेवीपूजा प्रचलित की तब सर्वोच्चतम एकता होने लगा, जिसका परिणाम है कि आज भारतवर्ष में स्मार्तों की संख्या अस्सी प्रतिशत के लगभग है। कबीर, सूर, तुलसी आदि ब्रह्मर्षी सन्तों ने भी, मुसलमानी शासनकाल में, धर्म-समन्वय का प्रयत्न प्रयत्न किया।

जिस प्रकार प्राचीनकाल में भागवतमत समन्वयवादी या उन्नी तरह आधुनिक काल में ह्मात्त मत भी समन्वयवादी है। इसीलिए स्मार्तों का किसी सम्प्रदाय से विशेष नहीं है। स्मार्त वे लोग हैं जो स्मृतिओं के अनुकूल आचार-विचार रखते हैं तथा पुराण-कथित विधियों से वैराग्यधन जप, तप, मठ, उत्सव आदि करते हैं। स्मार्त और भागवत में कुछ अन्तर अन्तर है। भागवत यह है जिसमें स्मार्त के सभी गुणों के साथ-ही-साथ निष्कामकर्म की भावना और अपने आराध्यदेव की भक्ति भी हो।

शिव और विष्णु के उपासकों के पुरातन आपसी विशेष का निराकरण न केवल सृष्टि स्मृतिओं में ही है बल्कि शिव और वैष्णव सम्प्रदायों के प्रधान मान्य ग्रन्थों में भी है। महाभारत में जो नारायणीयोपाख्यान (शान्तिपर्व अध्याय ३४१) है उसमें कृष्ण स्वयं अनु न से अपने नामों के निर्वाचन के प्रसंग में कहते हैं—

अहमात्मा हि लोकानां विश्वानां पाप्मनन्वन ।
तस्मादात्मानमेवाग्रे खलं सम्मूयाम्यहम् ॥
पश्य नाशयेयं वै इरानं वरुणं शिवम् ।
आत्मानं नाशयेत्करिष्यत् इति मे भावितात्मनः ।
मया प्रमाणं हि कृतं लोकः समनुवर्त्तते ।
प्रमाण्यानि हि पुण्यानि तत्तत् पूजयाम्यहम् ॥
यत्नं वेत्ति स मां वेत्ति योऽनुत्तं स हि मामनु ।
खलो नारायणस्त्वैव सत्त्वमेकं हि सा कुलम् ॥

माकार्य वह कि वह और नारायण एक ही तत्ता के दो नाम हैं। यह बात आच-मी मतमत-सम्प्रदाय के अनुयायी मानते हैं।

साम्प्रदायिक फूट और निरोध से होनेवाली हानियों को पूर समझकर ही संन्यासाचार्य ने अनेक सम्प्रदायों का सहन करके अपने स्थापित स्मार्तमत में सबका सम्मेलन किया। परन्तु यह भी उनका केवल व्यवहारमात्र था। वस्तुतः वे ब्रह्मैकवादी थे। जैसा हम पहले कह आये हैं वे ब्रह्म को मिथ्या और मुक्ति को ज्ञान-माध्य ही मानते थे।

अथपि पुराणों और इतिहासों में दार्शनिक दृष्टि से भी सम्मेलन देखा पड़ता है तथापि दर्शनों में विद्वान्त्वमेव का पूरा सम्मेलन कृष्ण मिश्र के 'प्रबोधसूत्रोद्देश्य' नाटक में देखा जाता है। इसमें स्मक-द्वारा वह दिखाया गया है कि जहाँ आस्तिक-दर्शन विविध दृष्टिकोणों से परमात्मा का ही प्रतिपादन करते हैं। विद्वान् मिश्र ने भी 'संक्षिप्तप्रबोधनमाध्य' में बड़ी बोधवत्ता और शृंगार से दिखाया है कि जहाँ दर्शनों परस्पर-विरोधी लगते हुए भी एक ही परमात्मतत्ता का प्रतिपादन करते हैं। 'प्रस्थानमेव' में मनुस्मृतन चरित्रवादी ने भी बड़ी सुन्दरता से इनका दार्शनिक सम्मेलन किया है। इस तरह संभवतः धर्म और स्मार्त मत के अतिरिक्त अन्य विद्वानों और दार्शनिकों के प्रयत्न से भी पहले का कट्टरपन कम पाकर धीरे-धीरे छिन्न होता गया। इसमें बहुत दिनों से सम्प्रदायवादियों में पारस्परिक झड़प-झगडा काफ़ी बढ़ गई थी और सम्मेलनवाद सोचमिच हो चला था, परन्तु १९ वीं शताब्दी के अन्तिम अर्ध में साम्प्रदायिक विचारों के पुनः प्रचार-से समाज में फिर अलग-अलग मत गई और आपस के झगड़े बढ़ गये।

हिन्दू-मत

1 1 1

हिन्दुओं में मत और उपवास की बड़ी महिमा है। प्राचीनकाल में दो अतिरूप और आश्विन-उद्दश बड़े बड़े मत भी दिये जाते थे। अतिरूप में केवल एक और मोहन किया जाता था। वह नी दिन का मत था। आश्विन-उद्दश पूर्णिमा को १५ और पावस काकर आरम्भ किया जाता था। उसके बाद प्रत्येक दिन एक और कम पाया जाता था। उसके बाद फिर एक-एक और कम से मोहन बढ़ाया जाता था और अमावस को पन्द्रह और मोहन करने का विधान था। इस प्रकार यह मत एक महीने का था। वर्तमानकाल में ये दोनों मत प्रचलित नहीं हैं। वैष्णव लोग प्रतिमास दोनो एकदशियों

को मत करते हैं। मत में कर्म, मूल, पक्ष और वृक्ष आया जाता है। शीव भी महीने में दो बार प्रबोदरी को शिष्यपञ्चिमत करते हैं और उनकी स्त्रियाँ अपने विर-सौम्य के लिए द्वावरी को प्रबोधन करती हैं।

स्वयं के विचार से मत तीन प्रकार के हैं—

(क) जिस मत के न करने से दोर लगता है वह नित्य है अथ, एकादरी।

(ख) जो किसी विरोध पक्ष की प्राप्ति के लिए किया जाता है वह नैमित्तिक मत है।

(ग) किसी विरोध कामना से विधि-विरोध पर जो मत किया जाता है वह काम्य मत है।

चारों वहाँ और आश्रमों का प्रत्येक की पुण्य मत करने का अधिकारी है। सबवा की को स्वामी की अनुमति से, अधिकारिता कर्मा को अपने माता-पिता की आज्ञा से और विद्या को अपने पुत्र या अमिताभ के आदेश से मत करना चाहिए। अठारम्भ में संनम और सकल्य आचरण है। अती का मधुरता सुनना भी अनिवार्य है।

अठारम्भ के समय अशीष हो पाप तो मत करना वर्जित है। किसी कारण से कोई मत न किया जा सके या प्रतिनिधि-द्वारा वह कराया जा सकता है। प्रति-पत्नी एक वृक्ष के प्रतिनिधि हो सकते हैं। कोई ब्राह्मण भी निष्कर्म-द्वय लेकर प्रतिनिधि बन सकता है।

मुख्य मत

[१] विष्णु-सम्बन्धी—(क) 'रामनवमी' भीष्म का कर्मदिन, वैश्व-शुक्ल-नवमी; (ख) कृष्ण-नवमी, मन्वान कृष्ण का कर्मदिन, माघ-कृष्ण-अष्टमी; (ग) वामन द्वावरी, माघ-शुक्ल-द्वावरी मन्वान वामन का कर्मदिन (घ) वर्ष के प्रत्येक मास की दोनों एकादरी विविध मत के लिए आचरण्यक समझी जाती है। सब एकादरियों में कर्तिक-शुक्ल-नव की एकादरी जो देवोत्थान एकादरी के नाम से प्रसिद्ध है, सर्वमान्य है। अनेक स्वाध केवल इस एकादरीमत को ही करके संतुष्ट रहते हैं।

[२] शिव सम्बन्धी—प्रत्येक मास की द्वावरी को प्रबोधन और प्रबोदरी को शिष्य पञ्चिमत होता है। अस्तुन की शिष्यपञ्चि महाशिवपञ्चि है। आचरण्यमात्र विशेषरूप से शिव-माघ समझा जाता है उसके प्रति छेमवार को पूजा तथा उत्सव होते हैं।

[३] विष्णु-शिव-सम्मिश्र-वर्ष—कार्तिक-शुक्ल-चतुर्दशी वैकुण्ठचतुर्दशी के नाम से प्रसिद्ध है। इस तिथि की विष्णु और शिव की पूजा एक साथ होती है। वह सम्मन्यवर्षादी पर्व है।

[४] वैशी-सम्बन्धी मत—वैश्व तथा आश्विन के शुक्लपक्ष के प्रथम नौ दिन 'नवरात्र' के नाम से प्रसिद्ध हैं। नौ दिन पूजा करके दशमी को वैशी का विचर्जन किया जाता है। बंगाल और बिहार में यह उत्सव वृषभाम से होता है। माघ शुक्ल-पञ्चमी (चतुष्टयमी) को सरस्वती की पूजा होती है और साय-साय वसन्तायमन का उत्सव मनाया जाता है। वैशाख शुक्ल-नवमी को सीतानवमी कहते हैं। यह सीता का कर्मदिन है।

[५] सूर्य के पर्व—प्रत्येक संक्रान्ति को सूर्य की पूजा और सम्प्रदायवासे करते हैं। मुख्य संक्रान्ति मकर और मेष—गौष और माघ—की है जिसे सब लोग मनाते हैं। इन्हें

नवी स्नान और दानादि किया जाता है। भाव्य के प्रत्येक रविवार को अनेक दिव्य मूर्त की पूजा अन्न, दूध, दही, मी, तिल, सरसों, आषल और कुश से करते हैं। रविवार सूर्य का दिन है। कार्तिक-शुक्ल-पक्षी को समारोह के साथ सूर्य-पर्व मनाया जाता है जो 'खट' ऋतु के नाम से विख्यात है। इस पर्व की प्रविष्टि और मर्यादा सर्वोपरि है। अनेक स्नात इस पर्व को निष्ठापूर्वक करते हैं। पक्षी को दिनमर निर्जल उपवास रखकर रात्रि में सूर्य को पहला अर्घ्य देते हैं और रात्रि के प्रातः काल सूर्य के दर्शन करने एवं अर्घ्यगान के बाद ऋतु समाप्त करते हैं। पहले अनेक मुसलमान भी इसे करते थे। हिन्दुओं में यह विश्वास बढ्ढा है कि सूर्यप्रसन्न अथवा सूर्य की उपासना से कुंठादि अमानक राग भी दूर हो जाते हैं। 'आरोर्य मारकरादिच्छेद' यह शास्त्रोक्त वचन भी बहानिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है।

(१) गणेश-पर्व—ऐसे तो प्रत्येक मास की चतुर्थी गणपति की तिथि है, किन्तु साध करके माद्र-शुक्ल चतुर्थी विशेष प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र में तो यह तिथि बहुत समारोह के साथ मनाई जाती है।

(२) अम्य पर्व—अम्य पर्वों में अनन्तचतुर्दशी (भाद्र-शुक्ल चतुर्दशी), यमद्वितीया ऋतु (कार्तिक शुक्ल-द्वितीया) तथा तीजव्रत (भाद्र-शुक्ल चतुर्थी) महत्त्वपूर्ण हैं। तीजव्रत श्रीमाम्बवती स्त्रियाँ ही करती हैं क्योंकि यह उनका श्रीमाम्बव्रत का महान् ऋतु समझा जाता है और पति-श्रेय का प्रत्यक्ष पुण्य पर्व है। आरिवन दृष्ट्याष्टमी को स्त्रियों का 'जीव पुत्रिका' ऋतु होता है जो केवल सम्मानवती स्त्रियाँ ही करती हैं। आरिवन का पूरा दृष्ट्यपक्ष स्त्रियपक्ष कहलाता है और दृष्ट्य अमावास्या (महालया) को विशेषरूप से सिम्बदान और चर्पण किया जाता है। इस अवसर पर नैष्ठिक दिव्य दिहार के गया' ग्राम में विबुभाह करते हैं।

समस्त चतुर्मास सूर्यग्रहण और संक्रान्ति तथा तिथियों में ग्राहमी चतुर्दशी, अमा वास्या और पूर्णिमा पर्व-दिन समझे जाते हैं। पर्व के दिन, तीर्थस्नान वन उपवास, ऋतु पात्र उत्सव मेला आदि करते हैं।

दान

दान तो सभी धर्मों में सर्वप्रथम माना जाता है। सत्यान को ब्रह्मापूर्वक उचित देण और काल में दिया हुआ दान सात्त्विक और धर्मदान कहलाता है। बुद्धाकर देने की अपेक्षा दानपात्र के पात्र आकर दान देना अधिक पुण्यप्रद है। स्वार्थ के बाद और भोगन करके दान नहीं देना चाहिए। पीडा के निवारणार्थ भी अनेक प्रकार के दान बताये गये हैं। पापादि की क्षान्ति के लिए सत्यान को दान देना निमित्तिक दान है। सम्मान ऐश्वर्य और स्वर्गादि की कामना से दिया हुआ दान 'काम्य' दान है। ईश्वर की प्रीति के लिए सत्यान को या ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण को दान देना निमित्त दान है। दान देने के लिए तीर्थस्नान प्रशस्त देण है। विद्वान् वपस्वी और परितनान दान के उत्तम हैं। अन्नान को मनुपूर्वक दान देना निमित्त है। दान देने का संकल्प करके न देने से मनुष्य बुरा होता है।

श्रेष्ठ और पीडाओं के निवारण के लिए भी अनेक प्रकार के दान बताये गये हैं। १३ के कारण उन्नी हुई पीडा की क्षान्ति के लिए ब्रह्म के अलग अलग दान हैं और वि ६०—५२

उनके लिए विविध पात्र भी हैं। दुग्धी, पीठित क्षीर अथवाय को घान द्वारा सहायता देना उन दानों में अंश है।

उत्सव और त्योहार

भावशी पूर्णिमा विशेषतः ब्राह्मणों का पर्व है। उस दिन वे रक्षास्नान द्वारा अम्प पक्षों को आशुतोष देते हैं। ब्राह्मण-परिवारों में उस दिन कलशस्थापन भी होता है। उसी दिन हिन्दू बहनें अपने माइयों की कलाई में राखी बाँधती हैं। विजयादशमी को रामचन्द्र ने रावण से युद्ध के लिए प्रस्थान किया, और विजयी हुए। वह छवियों का पर्व है। उस दिन वे राखी की पूजा करते हैं। सर्वसाधारण के लिए उस दिन नील कढ़त पक्षी का दर्शन शुभ है। कार्तिक-कृष्ण अमावास्या को वीरमासिका का उत्सव होता है। इस अवसर पर घर की सफेदी और सजावट होती है। रात में रोहनी की जाँची है और महालक्ष्मी की पूजा भी। यह त्योहार विशेषरूप से बैद्यों का है। इस दिन वे नये मही घाते बदलते हैं। अज्जा खेलने की कुमया इस तिथि पर बल पड़ी है। कम्बई की दीवाली विशेष प्रसिद्ध है।

वसन्त के आगमन के उपलक्ष्य में माघ-शुक्ल-पञ्चमी को वसन्तोत्सव मनाया जाता है। उस दिन सरस्वती की पूजा होती है और हिन्दू बच्चों का विचारम्म कराया जाता है। तरह तरह के पक्काप बनते हैं। उसी दिन से होली और फग का गान शुरू होता है। फाल्गुन पूर्णिमा को होलिकादहन होता है और वैश-कृष्ण-प्रतिपदा को होलकरोत्सव। बंगाल और नेपाल में पूर्णिमा को ही उत्सव मनाया जाता है। उस दिन पाने-मीसे का और फग-रंग का विशेष आयोजन होता है। खैर-नीच सब गले मिलते हैं। वद्यनि यह शुद्धों का त्योहार कहा जाता है, वषाभि इसे चारो वर्ष के लोग मनाते हैं। इस दिन नव ब्रह्म चारख कर सब लोग परस्पर अक्षीर-मुक्ताला उड़ाते हैं। यह त्योहार हास्य प्रधान है। इसमें मनोरंजन के नाना प्रकार के र्वींग प्रशंसित किये जाते हैं।

महाराष्ट्र का गणेशोत्सव, बंगाल का दुर्गा-पूजा-महोत्सव, उड़ीसा का रघुबाना-महोत्सव, ब्रह्मिदेश का देवसमास और मिथिला का शरदपूर्णिमा को मनाया जानेवाला 'कोजागट'-महोत्सव ऐसे उत्सव हैं जो ग्रामीण विशेषतः रखते हैं।

तीर्थ और तीर्थयात्रा

पञ्चपुराण में तीन प्रकार के तीर्थ कहे गये हैं—(१) जंगम (२) स्थावर और (३) मानव। पवित्र स्वभाववाले ब्राह्मण और सर्वकामप्रद गाव जंगम तीर्थ हैं। गंगादि नदी, पवित्र सरोवर, अक्षयनद्यानि वृक्ष गिरिकानन समुद्र, काशी आदि पुरियाँ स्थावर तीर्थ हैं और तप, दान, दाम दम दया दान सन्तोष, ब्रह्मचर्य, ज्ञान, धर्म वस्तु आदि मानव तीर्थ हैं।

पञ्चपुराण के अनुसार पृथ्वी पर पाँचे तीन करोड़ तीर्थ हैं। किन्तु मुख्य तीर्थ—(१) बन्दीनाथपर्व (२) द्वारका, (३) रामेश्वर तथा (४) जगन्नाथ पुरी—चार पाम हैं। ये भारत की चारों दिशाओं की सीमा पर स्थित हैं; अतः इनकी यात्रा करके ये समस्त भारत की परिभाषा हो जाती है।

(१) अयोध्या, (२) मथुरा (३) भावा (हरिद्वार), (४) काशी, (५) कान्ही, (६) अजन्तिका (उज्जैन) तथा हारका की गहना मोक्षदायिनी पुरियों में है। प्रयाग तीर्थों का राधा और पुष्कर (अजमेर) तीर्थों का गुरु है।

शिख के स्थानों में (१) अमरनाथ (कश्मीर), (२) केदारनाथ, (३) पशुपतिनाथ (नेपाल), (४) विश्वनाथ (काशी) (५) वैष्णवाथ (बिहार), (६) अक्षयान्त (मद्रास), (७) ओङ्कारनाथ (मध्यभारत) तथा (८) योगनाथ (खैराबाद) सबसे मुख्य हैं।

देवी के स्थानों में (१) कामाख्या (आसाम) (२) काली (कलकत्ता), (३) गुप्तेश्वरी (नेपाल), (४) विष्णुपर्वत (उत्तरप्रदेश), (५) मीनाक्षी (मथुरा), (६) कम्पाकुमारी (कुमारी अन्तरीप) एवम् (७) ताम्रपर्वी (मैसूर) मुख्य तीर्थ हैं।

विष्णु-सम्बन्धी तीर्थों में (१) बदरीनारायण, (२) अयोध्या, (३) मथुरा, (४) हारका (५) अजन्तिकापुरी (६) विष्णुपर्व (गया) और भीरगम् (बच्चिन्धभारत) मुख्य हैं।

नदियों में गंगा, यमुना, सरयू, जर्मदा, गोदावरी, कृष्णा एवं कावेरी परम पवित्र मानी जाती हैं।

तीर्थयात्रा करने से आत्मा की उन्नति और बुद्धि का विकास होता है; बहुश्रुति और उदारता की भावना आती है; स्वर्ग और अनुभव से ज्ञान बढ़ता है तथा पापों से बचने का भाव मन में उदित होता है। इससे समस्त देश के प्राकृतिक स्वरूप का दर्शन होता है और विभिन्न प्रदेशों के लोगों के परस्पर मिलने-जुलने से राष्ट्रीयता की भावना बढ़ती है।

भाषा और वैषम्य

गठ कई शताब्दियों से हिन्दू तीर्थयात्रियों एवं राजाओं ने राष्ट्रभाषा हिन्दी का अनवरत प्रचार जारी रखा है। सुदूरपूर्वी अमेरिका में भी परस्पर मिलनेवाले बंगाली, गुजराती, महाराष्ट्री उड़िया आदि विभिन्न मायामापी लोग बातचीत और व्यवहार के लिए हिन्दी का ही प्रयोग करते हैं। यही कारण है कि महाराष्ट्री, गुजराती आदि पुराने सभ्य कविता ने हिन्दी में रचनाएँ की हैं। अब तो हिन्दी और देवनागरी मारत की राष्ट्रभाषा और राष्ट्रलिपि हो गई है।

भाषा के साथ-साथ, भारत में वेद भाषा की समानता भी खोई-बहुत पाई जाती है। एक समय था जबकि शिष्टा ही हिन्दुओं का धार्मिक निष्ठ थी। पहले, सम्प्रदायों के शिष्या, हिन्दू मात्र शिष्टा रखते थे। कर्मनिष्ठ ब्राह्मण तो आज भी शिष्टा रखते हैं। किन्तु आज ईश्वरी पक्षे शिष्टे लोगों ने प्रायः शिष्टा का बहिष्कार-का कर दिया है। विभिन्न सम्प्रदायवाले अपना शिष्टा अलग-अलग रखते हैं। किन्तु अब अधिकतर हिन्दू शिष्टा नहीं लगाते हैं। सिर्फ कश्मीर में सभी हिन्दू शिष्टा लगाते हैं। अलग-अलग सम्प्रदायवाले खास-खास भाषा व्यवहार में लाते हैं। इससे ही भाषा वैषम्य और अज्ञान की भाषा शीघ्र तथा शक्ति में विशेष कर से मान्य है।

पहनावे के सम्बन्ध में हर मान्य में भेद है। बंगाल आसाम और उड़ीसा का पहनावा साधारण रूप से कुटा या कमीज और चोटी है। मद्रास में चोटी के स्थान में तुड़ी

दूसरा परिच्छेद संस्कृति पर व्यक्तित्व का प्रभाव

भारतीय संस्कृति के आधुनिक संवर्द्धकों में लोकमान्य तिलक महामना मदनमोहन मालवीय महाकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर, महात्मा गांधी महर्षि रमेश और योगी आरविश के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। लोकमान्य का कार्यक्रम आपसोंगों का भिन्न भिन्न था है। मातृक भारतीय जनता अपनी-अपनी रुचि के अनुसार आपसोंगों की ओर आकृष्ट हुई। उपर्युक्त दिवंगत महापुरुषों की विचारधाराएँ भारत की सीमा का अतिप्रसर कर विदेशों में भी पहुँची और समाहत हुई हैं। अनेक महापुरुषों में स्वामी शिवानन्द, उपरान्तवर्ति बा० रामकृष्ण और बा० भगवानदास के दार्शनिक विचारों में भी भारतीय संस्कृति की महत्ता भूमरुद्ध में प्रतिष्ठित की है। लोकमान्य तिलक ने श्रीमद्भगवद्गीता का अपूर्व भाष्य लिखकर समस्त संसार के विद्वानों का ध्यान आकृष्ट किया। उस ग्रन्थ का जनता के सामने वास्तव में कर्मयोगशास्त्र प्रिद्ध करने का ध्येय आपको ही है। अपने 'ओपन' ग्रन्थ द्वारा भी आपने प्रामाणिक रीति से आपों की स्थिति के प्रश्न का समाधान करके इतिहास की भ्रांति का उन्मूलन किया है। आप आर्य-संस्कृति के बहुर पञ्चाशी में और 'गीता' के प्रत्येक भगवद्वाक्य के अनेक प्रतीक।

महामना मदनमोहन मालवीय के व्यक्तिगत जीवन और कार्यकलाप से भारतीय संस्कृति का उत्थान प्रचुर मात्रा में हुआ है। आपने सनातनधर्म और गेजाति की रक्षा के सामूहिक आन्दोलन को भारतम्भाषी बना दिया। आपका विचार था कि गो गंगा, गीता और गावत्री से बार 'ग'कार भारतीय संस्कृति के मूलधार हैं। आपका जीवन भारतीय आपार-विचार का आवेश प्रतीक था। काशी का हिन्दू-बिस्वविद्यालय आपकी ही कीर्ति है, जिसके द्वारा आधुनिक भारतीय समाज प्राचीन भारतीय संस्कृति की ओर उन्मुख होता आ रहा है।

महाकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर की भावमयी कविताओं और अन्य उत्कृष्ट रचनाओं में संसार के लोगों के विचार पर भारतीय संस्कृति की छाप बाली है। आपने अपने पूव पिता महर्षि देवेन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा स्थापित 'शांतिनिकेतन' को विश्व संस्कृतियों का

संगम बना दिया। शान्तिनिकेतन के 'विश्वभारती' विश्वविद्यालय द्वारा आपने प्राचीन भारतीय शिक्षा-प्रणालि को तो खोजी-किया ही, भारतीय कला-कौशल को भी नहीं भेरेखा और प्रवृत्ति दी। विदेशों में आपके सांस्कृतिक मन्त्रों ने, भारत के पराधीन रहते हुए भी, इस देश की सांस्कृतिक निधियों की मलक दिखाकर भारत का अगदगुदत्व सिद्ध कर दिया।

डा० राधाकृष्णन् ने भारत का आध्यात्मिक संदेश देश-देशान्तर में पहुँचाया है। आपके दार्शनिक विचारों में प्राच्य और पारचात्य दर्शनों का सम्मन्ध है। यूरोप और अमेरिका में आपके अनेक स्त्री-मापकों से पश्चिम का ध्यान एक बार फिर पूर्वीय आसक्ति की ओर आकृष्ट हुआ है।

डा० मगवान दास के दार्शनिक ग्रन्थों ने मानव जीवन में दर्शन के प्रयोजन का महत्त्व सुबोध रीति और दैनन्दिन दृष्टान्तों से प्रतिपादित किया है। आपका अधिष्ठित जीवन सादगी और उच्च विचार का प्रत्यक्ष निदर्शन है।

महर्षि रमण का दृष्टिकोण जानपरक होकर 'मैं की खोज में' सीमित रहा। इस प्रोब में सफ़लता पाकर अनेक ग्रन्थ अपने प्रभु में लीन हो चुके हैं। आज भी अनेक विशासु इस प्रश्न में सलग्न हैं।

अरविन्द ऊर्ध्वतर लोक का ऐसा कोई प्रकाश इस जगत् में श ना चाहते थे जिसके पल्लवरूप मानव प्रकृति के अन्दर एक महान् कान्ति घटित हो जाय जिससे जहाँ कहीं हममें से कोई व्यक्ति खड़ा हो वहाँ उसके चारों ओर का वातावरण मगवान् की प्रीति और शक्ति से भर जाय और उसके द्वारा मानव जीवन का स्वर ऊँचा होकर नर नारायण के बीच का अन्तर कम हो सके।

महात्मा गांधी का ज्येष्ठ सामाजिक तथा राजनीतिक व्यवहारों को भी धार्मिक ढाँचे में ढालकर मनुष्य जीवन में आमुल परिवर्तन करना था। आपने भारतीय जीवन के प्रत्येक क्षेत्र और दिशा को अपने विचार, व्यवहार और कार्यन्वय से प्रभु विव और आसक्ति निभाया है।

स्वामी शिवानन्द मनुष्य की अमिद्वि के अनुसार उसे ज्ञान, कर्म, योग अथवा मक्तिमार्ग की शिक्षा देकर वाचना पथ पर अवतर करने में संलग्न हैं। आप आधुनिक कर्मयोग के प्रवर्तक उदाहरण हैं।

मनुष्य ने अपने बुद्धि-बल से विज्ञान के क्षेत्र में अमूर्तपूर्व सफ़लता प्राप्त कर ली है और इसे वह प्रकृति पर अपनी विजय मानता है। किन्तु मनुष्य वैज्ञानिक आविष्कारों का उपयोग मानव समाज के निर्माण एवं विकास में न करके उसके विनाश में कर रहा है। सम्प्रति आज कुपित है, मानवता उद्धिम्न और उल्लिखित है। हमारा सम्पूर्ण सामाजिक संगठन बिगड़ चुका है। 'वर्तमान-मुलाय' की भावना सुत-सी हो गई है। आज एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का, एक जाति दूसरी जाति का एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र का, सम्प्रति और संस्कृति पंक्ताने के बहाने, शोषण कर रहा है। ऐसी अवस्था में मानव-जाति को एक नई चेतना की आवश्यकता थी जो विरजकस्याय के लिए भेरेखा देती, जो गुप्त राष्ट्र को आग्रह कर दक्षिण और पीछित जनता में आशा और उत्साह का संसार करती तथा विनाशोन्मुक्त मानवता को शान्ति के पथ पर अवतर करती।

का व्यवहार होता है। गुजरात, उत्तरप्रदेश और बिहार की केचमूपा प्रायः एक-सी है। पंजाब में कुर्ता और पाजामा प्रचलित है। स्त्रियों के पहनावे में छापी की चाल पंजाब और राजपुताना को छोड़कर प्रायः सारे हिन्दुस्तान में है। इनमें महाराष्ट्री महिलाओं का पहनावा अपनी विशिष्टता रखता है। राजपुताने की स्त्रियाँ लहंगा और छोड़नी तथा पंजाब की स्त्रियाँ सलवार, कुर्ता और दुपट्टे का व्यवहार करती हैं। सलवार स्त्रियाँ माँग में सिनूर लगाती हैं। मद्रास और महाराष्ट्र की सनवा स्त्रियाँ ललाट पर सिनूर का डीका देती हैं। मद्रासप्रान्त में सनवा स्त्रियों के लिए भूके में फूल लगाना अनिवार्य है। भारतीय विधवाएँ साफ वस्त्र पहनती हैं और किसी प्रकार का अलंकार चारण नहीं करती।

हिंदू लोगों के और साधारण जनता के पहनावे में मद्रास, आसाम और उड़ीसा में विशेष भेद नहीं है किन्तु पंजाब एवं उत्तरप्रदेश के अधिकांश पड़े थिले लोग पाजामा तथा कुर्ता का व्यवहार करते हैं और पम्पई, गुजरात में कम्प गले के लम्बे कोट का। पाश्चात्य रंग में रंगे हुए हर प्रान्त के सिद्धिपुत्र को वैद्यक आदि पहनते हैं। उड़ी प्रकार गांधीजी के रंग में रंगे हुए हर प्रान्त के लोग लादी का कुर्ता, डोरी और छोटी पाजामा तथा चप्पल का व्यवहार करते हैं।

दक्षिणभारत में हिन्दू-धर्म के द्वार पर एहरामिनी नित्य उनके ठाँवर चौक पूर देती है। चौक पूरना मंगल-ध्वज है और स्त्रियों के परम्परागत चित्रकला-कौरव का निर्याक है। यह चिह्न ठस दिन नहीं रहता जिस दिन पर में कोई अमंगल हो जाता है।

जाति-प्राप्ति की प्रथा

भारत में कुशाकृत की दीवार टूटती जा रही है। ज्ञान-यान में सबसे कट्टर मद्रास प्रान्त एवं मिथिला (बिहार) है। कुछ दशक पहले मद्रासप्रान्त में जगह जगह ब्राह्मण और अनासक्त-होयल अलग अलग थे। किसी अनासक्त का ब्राह्मण होयल में प्रवेश असम्भव था। किन्तु अब यह प्रथा विशेष प्रचल नहीं है, क्योंकि दक्षिण के ब्राह्मण होयलों में भी अब प्रायः जाति-प्राप्ति की पूछ नहीं की जाती। मिथिला में भी अब बहुत से सार्वजनिक होयल खुल गये हैं जिनमें प्रायः सभी हिन्दू एक साथ बैठकर भोजन करते हैं।

हरिजन आन्दोलन के परिणामस्वरूप मन्दिर-प्रवेश की विषम समस्या भी अब हल होती जा रही है। भारत के प्रमुख तीर्थस्थलों में भी ब्राह्मण अनासक्त का समानरूप से प्रवेश होने लगा है।

ज्ञान-यान के सम्बन्ध में भी भारत के विभिन्न प्रान्तों में दक्षिण पंजाब जाया है। बंगाल आसाम और मिथिला में प्रायः ब्राह्मण भी मास-मासली जाते हैं। मद्रासप्रान्त में हिन्दु जातियों के सिवा मिरला ही कोई मास-मास का मन्त्र करता है। महाराष्ट्र में भी प्रायः वही अवस्था है। पंजाब में अधिकांश हिन्दू मास मन्त्र करते हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्यप्रदेश के कुछ ब्राह्मण मासमन्त्री हैं; किन्तु अधिकांश प्रायः मांस खाते हैं। नगरों में प्रायः से अधिक अनुयायों में मांसमन्त्री मिलते हैं। मारवाड़ी, राजी और अमराव प्रायः निरस्मियावादी होते हैं।

विवाह-सम्बन्धी कट्टरपना अब कम होता जा रहा है। अन्तर्जातीय विवाह भी प्रचलित हो चला है। एक ही जाति की अनेक उपजातियों में अब विवाह-सम्बन्ध होने लगा है। विवाह-विवाह का भी अब हिन्दुओं में प्रचलन हो रहा है। इस प्रकार जाति-पाँठि और रीति-रिवाज का बन्धन भी ढीला होता जा रहा है।

हिन्दु-समाज की व्यापक रुढ़ियाँ

भारतीय समाज में विचार-आन्दोलन प्राचीनकाल से है। अब भी, एक ही परिवार में विभिन्न विचार और मन रखनेवाले व्यक्ति प्रेमपूर्वक रहते हैं और विराट्टी में कोई झगडा नहीं उठता। अब मान-मान के कारण किसी के आतिथ्यमुक्त होने का मन नहीं रहा।

स्वर्गीय रामदास गोह का विचार है—“भारत की प्राचीन सभ्यता में, समाज में ठस संगठन की मुखयता है जिसे हम क्याभम धर्म कहते हैं, जो आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक शासन की अपूर्ण आत्मा व्यवस्था है; जिसके अनुसार, राजा और दरभम्यवस्था का बिना भी, सब काम चलता था और आज भी चल सकता है। यही हमारा प्राचीन समाजवाद का समझना है। इसी प्राचीन समाजवाद के चल पर बड़े छम्मे काल तक हमारा समाज सुली और समुन्नत था। यह समाज आज भी प्रायः अस्तुत्य है। इस समाज-व्यवस्था का बिना बिगाड़े ही भारत में, अवश्य ही, स्वराज की स्थापना हो सकती है। पारबाल्य देशों में एसी समाज व्यवस्था न थी, अतः वहाँ के क्याक समाजवाद ने का रा पारबाल किया यह इससे सिध है।”

दूसरा परिच्छेद संस्कृति पर व्यक्तित्व का प्रभाव

भारतीय संस्कृति के आधुनिक संदर्भों में लोकमान्य तिलक महामना मदनमोहन मालवीय महाकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर, महात्मा गांधी, महर्षि रामचंद्र और योगी सरस्वती के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। लोककल्याण का कार्यक्रम आपसोंगों का भिन्न भिन्न रहा है। मनुक भारतीय जनता अपनी अपनी कवि क अनुधार आपसोंगों की ओर आकृष्ट हुई। उपर्युक्त दिग्गज महापुरुषों की विचारधाराएँ भारत की सीमा का अतिप्रसर कर विदेशों में भी पहुँची और समाहित हुई हैं। जीवित महापुरुषों में स्वामी विद्यानन्द, उपरान्तुति डा राधाकृष्णन् और डा मगवानदास के दार्शनिक विचारों में भी भारतीय संस्कृति की महत्वा भूमरक्षण में प्रतिष्ठित की है। लोकमान्य तिलक ने श्रीमद्भगवद्गीता का अपूर्व भाष्य लिपिकर समस्त संसार के विद्वानों का ध्यान आकृष्ट किया। उस ग्रन्थ की जनता के धामने वास्तव में कर्मयोगशास्त्र सिद्ध करने का मेव आपसों ही है। अपने 'ओरायन' ग्रन्थ द्वारा भी आपने प्रामाणिक रीति से आपसों की स्थिति के प्ररन का समाधान करके इतिहास की प्राप्ति का उन्मूलन किया है। आप आपसों संस्कृति के कहर पसपाती ने और 'गीता' के प्रत्येक भगवद्वाक्य के जीवित प्रतीक।

महामना मदनमोहन मालवीय के व्यक्तिगत जीवन और कार्यकलाप से भारतीय संस्कृति का उच्चयन प्रचुर मात्रा में हुआ है। आपने सनातनधर्म और गोष्ठाति की रक्षा के सामूहिक आन्दोलन को भारतव्यापी बना दिया। आपका विचार था कि गो, गंगा, गीता और गान्धो ने चार गकार भारतीय संस्कृति के मूलधार हैं। आपका जीवन भारतीय आचार विचार का आदर्श प्रतीक था। काशी का हिन्दू-विश्वविद्यालय आपकी ही कीर्ति है जिसके द्वारा आधुनिक भारतीय समाज प्राचीन भारतीय संस्कृति की ओर उन्मुख होता जा रहा है।

महाकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर की माधमयी कविताओं और अम्य उत्कृष्ट रचनाओं ने संसार के लोगों के विचार पर भारतीय संस्कृति की छाप डाली है। आपने अपने पुत्र पिया महर्षि रेवेन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा स्थापित 'राष्ट्रनिष्ठेयन' को विश्व-संस्कृतिओं का

संगम बना लिया। शान्तिनिकेतन के विश्वभारती विश्वविद्यालय द्वारा आपने प्राचीन भारतीय शिक्षा-प्रणाली को तो सजीव किया ही, भारतीय कला-कौशल को भी नई प्रेरणा और प्रवृत्ति दी। विदेशों में आपके सांस्कृतिक भ्रमणों ने, भारत के पराधीन रहते हुए भी, इस देश की सांस्कृतिक निधियों की मल्लक खिन्नाकर भारत का जगद्गुरुत्व सिद्ध कर लिया।

डा. रामाधरन् ने भारत का आध्यात्मिक सन्देश देश-देशान्तर में पहुँचाया है। आपके दार्शनिक विचारों में प्राच्य और पारश्चात्य दर्शनों का समन्वय है। यूरोप और अमेरिका में आपके अनेकसी मापणों से पश्चिम का ध्यान एक बार फिर पूर्वी आशोक की ओर आकृष्ट हुआ है।

डा. भगवान दास के दार्शनिक ग्रन्थों में मानव जीवन में दर्शन के प्रयोजन का महत्त्व सुनोप रीति और दैनन्दिन हस्तान्तों से प्रतिपादित किया है। आपका अधिष्ठान जीवन शांति और उच्च विचार का प्रत्यक्ष निर्यात है।

महर्षि रामय का द्विकोश ज्ञानपरक होकर 'में की खोज में' सीमित रहा। इस खोज में सफलता पाकर अनेक सन्त अपने प्रभु में लीन हो चुके हैं। आज भी अनेक विद्वानु इस खोज में लगन हैं।

अरविन्द ऊर्ध्वतर लोक का ऐसा कोई प्रकार इस जगत् में लाना चाहते थे जिसके पल्लवरूप मानव प्रकृति के अन्तर एक महान् कान्ति पटित हो जाय जिससे जहाँ कहीं हममें से कोई व्यक्ति उफ़ा हो वहाँ उसके चारों ओर का वातावरण भगवान् की शक्ति और शक्ति से भर जाय और उसके द्वारा मानव-जीवन का स्वर ऊँचा होकर नर नारायण के बीच का अन्तर कम हो सके।

महात्मा गांधी का ध्येय सामाजिक तथा राजनीतिक व्यवहारों को भी धार्मिक ढाँचे में ढालकर मनुष्य जीवन में आभूत परिवर्तन करना था। आपने भारतीय जीवन के प्रत्येक छत्र और दिशा का अपने विचार, व्यवहार और कार्यन्वय से प्रभु बित और आलोचनित किया है।

स्वामी विवानन्द मनुष्य की अभिवृत्ति के अनुसार उसे ज्ञान, कर्म, योग अथवा भक्तिमार्ग की शिक्षा देकर साधना-मार्ग पर आगम्य करने में संलग्न हैं। आप आधुनिक कर्मयोग के प्रसस्त उदाहरण हैं।

मनुष्य ने अपने दुःखि उल्ल से विज्ञान के क्षेत्र में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त कर ली है और इसे वह प्रवृत्ति पर अपनी विजय मानता है। निम्नु मनुष्य वैज्ञानिक आविष्कारों का उपयोग मानव समाज के निर्माण एवं विकास में न करके उसके विनाश में कर रहा है। सम्पत्ता आज कुम्भित है; मानवता उद्विग्न और उन्मीकित है; हमारा सम्पूर्ण सामाजिक समूहन विमुँहल हो गया है। 'सर्वजन-मुक्ताय' की भावना लुप्त हो गई है। आज एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का, एक जाति दूसरी जाति का, एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र का, सम्पत्ता और सत्त्वसि फैलाने के बहाणे, शोषण कर रहा है। ऐसी व्यवस्था में मानव-जाति को एक नई चेतना की आवश्यकता थी जो निरवस्थाप्य के लिए प्रेरणा देती; जो गुम राष्ट्र को आभूत कर दलित और पीडित जनता में आशा और उत्साह का संसार करती तथा विनाशोन्मुक्त मानवता को शान्ति के पथ पर आगम्य करती।

विरूप इतिहास के मनन से ज्ञात होता है कि जब-जब धर्म की म्लानि और अधर्म की प्रचलता होती है तब-तब मानवजाति की रक्षा के लिए अवतार, ईश्वरमुक्त, पैगम्बर, अर्हंत, बुद्ध अवस्था मार्ग प्रदर्शक का संसार में शुभागमन होता है। तदनुसार, लोकमान्य तिलक, महर्षि रमण, योगी अरविन्द, स्वामी शिवानन्द तथा महात्मा गांधी भारत में अवतीर्ण हुए।

महात्मा गांधी ने तो न सिर्फ एक महान् सुमंजस राष्ट्र को जगाया, बल्कि समस्त मानव जाति के सम्मुख आत्मोद्धार का एक नया मार्ग प्रदर्शित किया। गांधीजी जनता में 'सर्वजन-मुक्ताय' की भावना जगाने में बहुत दूर तक सफल हुए।

गांधीजी एक सुगुरुन थे। आपका संदेश सदियों के लिए है। बुद्ध और ईसा के उद्देश्य आपकी वाणी अमर है। आपने जन-समाज में एक नई जड़ना पैदा की जो आज भी विरूप कल्पना के लिए प्रवर्तनीय है। विरूप की नवजाति के इतिहास में आपका एक महत्त्वपूर्ण स्थान है और रहेगा।

गांधीजी की महत्ता युग की परिस्थितियों को अपने आवरणों और सिद्धान्तों के अनुकूल मोड़ने की क्षमता में है। आपकी विचारधारा में व्यक्ति और समाज में एक सामंजस्य स्थापित करने का प्रयत्न स्पष्ट दिखाई पड़ता है। आपके अहिंसक जनतंत्रीय समाज में व्यक्ति-स्वातन्त्र्य तथा समाज के प्रति व्यक्ति के कुछ व्योम में समन्वित करने का प्रयास है। आपने अपने स्वयं और अहिंसा के आधारभूत सिद्धांतों में परिवर्तन करने की कल्पना तक कभी स्वीकार नहीं की। फिर भी आप "स ब द का बराबर प्रवर्तन करते रहे कि समाज आपके सिद्धान्तों को अपने व्यवहार में सुगमतापूर्वक ला सके। आपका संदेश आपके जीवनकाल में ही प्यारे और फैल गया। निश्चित है कि संसार ज्यों-ज्यों अपनी उत्पत्ति की हुई नई-नई समस्याओं में उलझकर अंधी और विरूप होना तो तब आपने उद्धार के लिए गांधीवाद की ही शरण ली।

इस प्रकार जहाँ लोकमान्य तिलक, महर्षि रमण, योगी अरविन्द तथा स्वामी शिवानन्द ने देश-विदेश में धार्मिक प्रवृत्ति को उत्पन्न बना रखा वहीं गांधीवाद ने अहिंसा, क्षमता और विरूपधर्म का महान् आदर्श संसार के सामने रखा है।

तीसरा परिच्छेद भारतीय संस्कृति के आधुनिक उन्नायक

१ लोकमान्य बालगंगाधर तिलक

जीवन-वृत्त—लोकमान्य तिलक का जन्म-दिन सन् १८२१ ई. में २१ जुलाई को हुआ था। महाराष्ट्र के कोकण प्रदेश का रत्नागिरीनामक समुद्रतटस्थ नगर आपका जन्म स्थान था। आप मराठा जाति के ब्रह्मचर्य ब्राह्मण थे। आपके पिता गंगाधरराव रत्नागिरी की एक पाठशाला के शिक्षक थे और संस्कृत तथा गणित के माने हुए विद्वान् थे। उन्हीं से आपको बचपन में संस्कृत और गणित की शिक्षा मिली। आपका बाल्यकाल का नाम बलवन्त राव था। बचपन से ही आप बड़े साहसी स्वतन्त्रवादी हृदयवादी और प्रतिभाशाली थे। पूना के वेल्फेयर कालेज से आप प्रोबुएट हुए। दम्नई के एन्टिक्वैटन कालेज से सन् १८३६ ई. में एल्. एल्. बी. परीक्षा पास की। किन्तु बकालावत शुरू न करके आप छन-मन बन से देश-समाज और साहित्य की सेवा में ही लग गये। सन् १८८१ ई. में आपने मराठा और 'केशरी' नामक कमरा अंग्रेजी और मराठी साप्ताहिक पत्र निकाला। उनके द्वारा आपने देश में राष्ट्रीय जागरण पैदा किया। सन् १८८१-८४ में आपने महाराष्ट्र में 'गणेशोत्सव' और 'शिवाजी-जयन्ती' मनाने का सार्वजनिक आन्दोलन शुरू किया जिससे महाराष्ट्र में धार्मिक और जातीय भावनाओं का विशेष उद्बोधन हुआ। इसी समय दि. ओरायन नामक आपका वेदकाल-निष्ठावक प्रतिष्ठित शोध-ग्रन्थ प्रकाशित हुआ। आपका दूसरा प्रसिद्ध शोध-ग्रन्थ पद्वि आर्कैटिक होन इन दि. वेदार्थ (आर्यों का मूल निवासस्थान) सन् १८९३ ई. में निकला। आप कई शिक्षा-सम्बन्धी और राजनीतिक सत्याग्रहों के कार्यपार थे। सत्य और न्याय की रक्षा के लिए आपका कुतन्त्र करने के कारण आपने कई बार जेल जाना पड़ा। अन्तिम बार सन् १८८८ ई. में आपको सत्य के लिए बर्मा की प्राचीन राजधानी माण्डले के जेल में कैद रहना पड़ा। वहीं पर आपने श्रीमद्भगवद्गीता का 'कर्मयोग' का गीता-रहस्य' नामक प्रसिद्ध भाष्य लिखा, जिसका स्थान जगद्गुरु शंकराचार्य के भाष्य के बाद ही माना जाता है। सन् १८९८ ई. में आप भारतीय कांग्रेस के दिल्ली-अभिवेशन में समापति चुने गये थे। किन्तु आपने एक सुरुष्य के शिलशिले में आपको इंग्लैण्ड की यात्रा करनी

पद गई, इसलिए आपकी जगह महामना मासवीपत्री समापति हुए। सन् १९२० ई की १ अगस्त को, लगभग, ६४ वर्ष की आयु में आप बम्बई में गोशोकवासी हुए। आपकी मृत्यु के अनन्तर, सन् १९२५ ई में, आपका 'वैदिक क्रॉनॉलॉजी—वेदम प्योति (वेदों का कालनिर्णय और वेदम प्योतिप) नामक चौथा अनुसंधान ग्रन्थ प्रकाशित हुआ।

विचारधारा—आपके राजनीतिक विचार बड़े ठग थे। राजनीति के क्षेत्र में आप 'गठे शास्त्र समाचरेण' के हिमायती थे। 'स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है'—इस सिद्धान्त के आप प्रत्यक्ष उद्घोषक परिपोरक और प्रचारक थे। राजनीतिक अधिकारों की प्राप्ति के लिए आप महती साम्राज्यसत्ता के सामने भी कमी नहीं मुने। अपने स्वतंत्र विचारों के संरक्ष में किसी के साथ किसी प्रकार का समझौता करना आपके स्वभाव के विरुद्ध था। गीता के 'कलैव्य मा स्म गताः पर्य' और 'युद्धस्य विगतस्वरः' महावृत्तात्मों को अपने जीवन में आपने प्रत्यक्ष परिचय कर दिया था। राष्ट्र की एकता के लिए आपने उची समय हिन्दी-भाषा और देवनागरी लिपि को राष्ट्रभाषा और राष्ट्रलिपि के रूप में अपनाने की मेरु सहाय देर की जनता को दी थी। सामाजिक सुधार के क्षेत्र में आप वहीं तक आगे बढ़ने के पक्ष में थे जहाँ तक वैदिक और शास्त्रीय विद्वानों के युगानुकूल विरोधपक्ष से सहायता मिलती थी। आपके धार्मिक विचार भी अधिकतर प्राचीन भारतीय संस्कृति के मूल तत्त्वों से अनुप्राणित और अनु-प्राणित थे। जब मान सांख्यिकता को आप प्राचीन धर्म धर्मादा से गौरवामित्व देकरा पाते थे। शास्त्रीय मीमांसा को मानव-जीवन के साथ संलग्न करने का जो प्रयत्न प्रयास आपने किया वह आज भी भारतीय संस्कृति के भ्रातृपुत्रों के लिए बांझनीय और अनुकरणीय है।

२ महामना पं० मदनमोहन मासवीप

जीवन-वृत्त—मासवीपत्री का शुभ जन्म तीर्थराज प्रयाग में एक विप्रवंश में हुआ था। सन् १८९१ ई का २५ दिसम्बर (ईता-जयन्ती) आपका जन्मदिन है। आपके पिता पं० ब्रजनाथ मासवीप परममागुरु और संस्कृत के उद्भट विद्वान् थे। आपकी आरम्भिक शिक्षा प्रयाग की एक संस्कृत-पाठशाला में हुई और वहीं के प्रोफेसर सेंट्रल कॉलेज से आप सन् १८८४ ई में प्रिन्सिपल हुए। उसके बाद आप प्रयाग के सरकारी स्कूल में कुछ दिन अध्यापक रहे। सन् १८८६ ई में कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन बलकृता में हुआ था जिसमें पहले-पहल आप सम्मिलित हुए। उची समय से आप राजनीतिक क्षेत्र में प्रविष्ट होकर क्रमशः आगे बढ़ते गये। राजनीतिक संसार में आपने ही आपने कालाहलीकर (ध्वज) के सर्वप्रथम हिन्दी वैदिक हिन्दुत्वान का संपादन-कार प्रकाश किया। सन् १८८९ ई में आपने प्रयाग में बलासत शुरू की। १९२० ई में आप अपने प्राण की स्मरणार्थिका समा के सदस्य हुए। इसके बाद आप केन्द्रीय स्मरणार्थिका के भी सदस्य चुने गए और १९२२ ई तक वहीं रहकर देर की बड़ी मरा की। सन् १९२३ ई में आप प्रथम बार लाहौर कांग्रेस के सम्पादित हुए। उसके एक वर्ष बाद ही काशी में आप अखिलभारतीय हिन्दी साहित्य-सम्मेलन के सर्वप्रथम

अधिबोधन के अन्त्य हुए। आपके ही उद्योग से अदालतों में हिन्दी भाषा और देवनागरी लिपि का प्रचार बढ़ा। आपने प्रयाग से 'अभ्युदय' नामक हिन्दी साप्ताहिक, 'मयादा' नामक हिन्दी मासिक और 'लीडर' नामक प्रसिद्ध अंग्रेजी दैनिक पत्र निकाला था, जिनमें 'लीडर' अब तक जीवित है। सन् १९१६ ई में आपने काशी में गंगाधर पर हिन्दू-विरवधियालय की स्थापना की। सन् १९१८ ई में आप दूसरी बार दिल्ली-कांग्रेस के समापित हुए। सन् १९३१ ई के राष्ट्रीय आन्दोलन में आप पहली बार जेल गये। सन् १९३१ ई में लन्दन की गोलमेक-सभा में सम्मिलित होने के लिए आपन पहली बार विदेश-यात्रा की। सन् १९३२ में, जब गाँधीजी ने दलितों-द्वारा की गिरम सनत्ता हल करने के लिए पूना में आमरण अनशन किया, तब सरकार से समझौता करने में आप ही अग्रणी थे। भारतीय सनातनधर्म-महासभा, मा हिन्दू-महासभा, मा ब्राह्मण-महासभा, मा गोरक्षा-महासभा प्रयाग की मेरासमिति आदि प्रसिद्ध संस्थाएँ आपकी ही प्रेरणा से स्थापित हुई थीं। सन् १९४६ ई की २२ नवंबर को काशी में, आप कैलाशवासी हुए। आपकी कलाकृतियों में लेकर मृत्यु-नन्त्यन्त, भारतीय संस्कृति के बहुत प्रयोगिक और हिन्दू-हिन्दी-हिन्दुत्वान के परममक राजर्षि पुनरोत्तमदास उद्बन्धन निरन्तर आपके पास रहे।

विचारधारा—धार्मिक विचारों की दृष्टि से लोकसाम्य सिलक यदि सच्चे हिन्दू व ता म.सत्तीनजी कहें। प्राचीन भारतीय सभ्यता और संस्कृति को आप प्रत्येक भारतीय के जीवन आधार-विचार, ध्यान-यान और बेगभूषा में प्रतिनिधित्व देकर आहत थे। हिन्दू धर्मशास्त्रों में कर्मकाण्ड और समाचरण की निष्ठा पर ब्रिहता बल दिया गया है उतना ही आप, आज के युग में भी उत्तरार का देते थे। आपने 'सनातनधर्म' नामक पुस्तक लिखकर हिन्दूमात्र के लिए एक धर्मसंगत दिनचर्या बना दी थी और तबमुक्त आचरण के आप स्वयं भी ज्वलन्त उदाहरण थे। भारतीय सभ्यता और संस्कृति का पुनरुज्जीवित करने के लिए आप प्राचीन युग के तपोवनो, आश्रमों और गुहकुलों की जीवनचर्या की पुन प्रतिष्ठा करना आवश्यक समझते थे। तब भी पर्याभमबम की व्यवस्था, विद्यारजति आदि में प्रस्तुत युग की आवश्यकता के अनुसार शास्त्रसम्मत सुधार करने में आप कभी पर्यात्य न रहे। वरुण आपके राजनीतिक विचार विशेष तब नहीं थे तथानि जब कभी देहा पर नियम संकट आया आप प्रत्येक मासिक काशी के समान आगे बढ़कर ठठठे मारवा लेते रहे। आपकी वरिष्ठगत विनयशीलता मरुता और कोमलता के कारण आपकी राजनीति बरानर उदार और नरम रही परन्तु आपके मात्र और विचार आपकी आश्रिनी बाणी के माध्यम से परावर अंगार ही घर काते रहे। ब्रिह समय आप व्यासगरी पर बैठकर गीता का प्रवचन और भीमदागवध की कथा सुनाते थे उस समय आपकी अमृतमयी बाणी श्रोताओं की हन्तारामा का हाथ बरके उठे आप विभोर कर देती थी। पीढ़ियों की संग्र गीतों की सेवा और मगपद्धति के प्रथम उपरिपत होने पर आपके हृदय की कदवा और अद्भुत अनायास ठमइकर अंगों की राह प्रसारित होने लगती थी। आपके आदर्श जीवन और धर्मसंस्था माध्य ने देश के अग्रज शक्तिशाली की भारतीय संस्कृति का तथा अनुपम बना दिया।

३ कवीन्द्र रवीन्द्र

जीवन वृत्त—महाकवि का नाम मधुसूदन 'रवि' बाबू था, उयापि आप वस्तुतः 'कवि' ही थे, क्योंकि वहाँ रवि भी नहीं पहुँच पाया है वहाँ कवि पहुँचा हुआ है। आपका जन्म सन् १८६१ ई. में ७ मई को कलकत्ता के बोधार्थकृपाले राजप्रासाद में हुआ था। आपके पिता मधुसूदन बेवेन्द्रनाथ ठाकुर अपने युग के एक वरिष्ठ पुरुष थे, जिन्होंने परिचय बंगाल के भोलपुर-नामक स्थान में 'शान्ति निकेतन'-जैसे एकान्त आश्रम को अपना निवासस्थान बनाया था, और उही स्थान में आगे चलकर महाकवि ने 'विरवमारती' नामक विश्वविद्यालय की स्थापना करके विश्व-संस्कृतियों के संगमस्थल का निर्माण किया तथा उससे थोड़ी ही दूर पर, 'भूनिक्तेन' नामक ग्राम-मुखार-केन्द्र स्थापित करके ग्रामोद्धार के रचनात्मक कार्यक्रम का एक आदर्श ठरसित किया। ज्ञान से ही आप बड़े कल्पनाशील थे। प्राकृतिक वातावरण में आपका बहुत बड़ा लगाव था। कलकत्ता के नार्मल स्कूल में आपकी पढ़ाई शुरू हुई। सन् १८७३ ई. में आपका उपनयन-संस्कार हुआ। इसी अवस्था से आप काभ्यरचना का भी प्रयास करने लगे। सन् १८७८-७९ में आपने पहली बार इंग्लैण्ड की यात्रा की। वहाँ 'आइडन पब्लिक स्कूल' में बाद 'हन्दन विश्वविद्यालय' में आपकी पढ़ाई चलती रही। सन् १९११ ई. में भोलपुर में आपने ब्रह्मचर्याश्रम खोला जो कुछ दिनों के बाद 'विरवमारती' का केन्द्र बना। सन् १९१२ ई. में पत्नी, पिता आदि के निधन से शोकतन्त्रित होने के कारण आपकी आध्यात्मिक और कलात्मक प्रवृत्तियाँ बाग ठठी। सन् १९१५ ई. के बग-भग के पत्नरूप कात्तिकारी भावनाओं और स्वदेशी आन्दोलन को आपकी रचनाओं और वस्तुताओं से प्रचुर प्रेरणा और उत्तेजना मिली। सन् १९१९-२० ई. में आपने पुनः विदेश-यात्रा की और अमेरिका के प्रसिद्ध आयरिश कवि 'बीरू' से आपका वनिष्ठ परिचय हुआ। उसी समय आपकी 'गीतावलि' नामक कविता पुस्तक पर विश्वविख्यात 'नॉनस' पुरस्कार मिला। इसके बाद ही ब्रिटिश सरकार ने आपको 'सर' की उपाधि से सम्मानित किया, जिसे आपने 'बालिवर्गवालाबाग' इत्याकाश के विरोध में त्याग दिया। गांधी-युग में आपने प्राच्य और पश्चात्य जगत् के सभी प्रमुख देशों का परिभ्रमण करके भारत के सांस्कृतिक संदेश को विश्वव्यापी बनाया तथा राष्ट्र ध्यवाद, स्वार्थम्यता और अनुचित राष्ट्रीयता की नीति एवं मनोवृत्ति का कुलकर विरोध किया। चाय-बी-ताय, आपने अपनी सलाहना और अपने आकर्षक प्रयत्नों से पूर्व और पश्चिम के बीच की खाई को मरतक पारने का प्रयत्न किया जो एक हद तक सफल भी हुआ। सन् १९३१ ई. में आपकी ७ बी बरस-गाँठ पर देश ने आपको अन्तर्पूर्ण एक सर्वोच्चमूर्तर अमि मन्दन-मन्य अर्जित किया था, जिसमें समस्त मूलबद्ध के वरिष्ठ विद्वानों की रचनाएँ हैं। सन् १९४५ ई. में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय आपको डी लिट् की उपाधि से विभूषित करके सम्मानित हुआ। 'विरवमारती' के जिस कुटीर में आप निवास करते थे उसका नाम 'दत्तचामर' था। विश्वसंस्कृतियों के प्रयोग और शांतिनिकेतन के विश्व-गुरुकुल के कुलपति होने के कारण आपको सब लोग गुरुदेव कहते थे। अपनी रमणीय रचनाओं से साहित्य की प्रायः सभी शाखाओं का पल्लवित एवं पुष्पित करके आप उनपर कोकिल

बनकर झूठे रहे। संगीत और कला के क्षेत्र में भी उनकी अपनी रीतियों की बेन बिरस्तरशील है। सन् १९४१ ई की ७ अगस्त को, कलकत्ता में, आपका वैकुण्ठवास हो गया। उस समय आपकी आयु ८१ वर्ष की थी।

विचारधारा—महाकवि रवीन्द्र विश्वकवि तो थे ही विश्वधर्मी, विश्वप्रमी, विश्व नागरिक और विश्वकम्पु भी थे। मानवता और प्रकृति देवी के आप प्रवृत्त पुत्रारी थे। राबनीतिक विचारों में मतभेद होते हुए भी गाँधीजी से आपका हार्दिक स्नेह था। बच मान अराष्ट्रिय संसार के लिए आपका 'राष्ट्रनिर्माण' एक प्रकाशस्तम्भ के समान है। जीवन भर, तिन-रात सौन्दर्य के मधुर कोमल वातावरण में ही रहते रहने के कारण, आपके भाव, विचार, समापण व्यवहार और कृत्य—सब-के-सब अलौकिक सौन्दर्य से ओतप्रोत थे जिनसे प्रभावित होकर मानव समाज ने 'सर्व शिव-मुन्दरम्' की श्रुति स्वीकृति पाई। आपके आध्यात्मिक विचारों पर हिन्दी के संत-साहित्य का विशेष प्रभाव था। आपके घर से गीतों में और निर्यातक विचारधारा प्रकाशित होत पकती है। हिन्दी के संतकवि महात्मा कबीरदास के प्रति आनंदी बनी आस्था भी और उनकी निरुत्तरादी कविताओं की तरह आप आपकी रचनाओं में भी परिलक्षित होती है।

४ महर्षि रमण

जीवन वृत्त—आपका जन्म १ दिसम्बर, १८५८ में मयूर (महास प्रान्त) में १० मीन दक्षिण तिरुचुली ग्राम में हुआ। इसके निकट कीर्तिमया नदी बहती है। कीर्तिमया को पापहरी भी कहते हैं। तिरुचुली एक पवित्र तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध है। तिरुचुली शम्भु का अर्च, दक्षिणी भाषा में, कौंडार है। आपके पिता गुम्बरमय्यर सरल बरोच थे और पाप्मा संन्यासी हो गये थे। स्वयं में आपमें कोई विशेषता न थी पड़ी। प्रतिभा भी आपारण्य ही थी। पढ़ाई में भी कोई विशेषता न थी। हाँ पैल-कू और कुरवी में आप बहुत दिलबंदी लेते थे। पुत्राश लेखन और लेखों में आपका बहुत मन लगता था। साधारण विद्यार्थियों की तरह मजाजा पडा, मारपीट में भी रहते थे। आप मित्रमारी थे किन्तु छोटे में कुम्भकर्ण। स्यादह वर्ष की अवस्था तक आप तिरुचुली में तमिल भाषा का अध्ययन करते रहे। १८७५ में पिता की मृत्यु के बाद, बड़े भाई और पाप्मा के साथ मयूर में रहने लगे। अमरिकाण्ड मिशन हाई स्कूल की प्रथमी भेजी तक आपकी शिक्षा हुई। उस समय भी आपमें आध्यात्मिकता का कोई निष्ठ दिशाई नहीं पकता था, न मष्ट की धार ही भुजान था। १८८५ के नवम्बर में आपका तिरुचुली का एक आदमी मिला। वह तीर्थ-यात्रा से लौटा था। पूछने पर उसने कहा—मदशासल से आ रहा हूँ। न जाने, क्या बात थी कि अकणाधन का नाम सुनते ही महर्षि की नज़ों में दिवली दीज गई। लगभग इसी समय आपको 'परिष पुराणम्' की एक प्रति मिल गई। इस ग्रंथ में हरिश् देश के विरल शिवालयक नाथों की पार्वा है। इस ग्रंथ का पढ़ने-पढ़ने आपके मानस में भक्ति की लहरें उठने लगीं। आप ऐसे लक्ष्मीन हुए कि मृग प्यास तक भूल गये। एक वर्ष बाद १८८९ में एक पत्नी पटना हुई जिसका आपके जीवन की शिवा बन रही। उन तिनो आप पूर्णतः से हस्त थे। धीमे-धीमे का नाथ-निष्ठान न था।

अचानक आपको डर लगा कि मरनेवाले हैं। जान पड़ा कि मर रहे हैं। शरीर में किसी प्रकार का परिवर्तन दिखाई नहीं दिया, किन्तु भावों का वेग इतना तीव्र था कि मृत्यु का भय और उसका अनुभव बराबर होने लगा। शरीर शून्य-सा हो गया। साँस रुक गई और होठ बन्द हो गये। आपको ऐसा भास हुआ कि शरीर वही साध के समान पड़ा है। आपको विस्वास हो गया कि मृत्यु इसी को कहते हैं। इस घटना का गहरा प्रभाव आपपर पड़ा। आपकी हृष्टि अन्तर्मुखी होने लगी। दृष्ट-मिथों का साथ करने लगा। ऐतज-हृद में जी नहीं लगने लगा। लड़ाई मगई और मानापमान का भाव बिल्कुल जाता रहा। आप एकान्त-प्रिय हो गये। नियमित रूप से मधुरा की प्रसिद्ध मीनाक्षी देवी के मन्दिर में जाने लगे। वहाँ एकान्त में बैठकर भगवद्भक्ति की याचना करते। पढ़ाई पर अब ध्यान न था। परिग्राम-स्वरूप सर्वत्र आपका विस्कार होने लगा। एक बार बड़े भाई ने आपका आसन बाँधे ध्यान करते देखकर ताने से कुछ कटु वाक्य कह दिये। यह कटु वाक्यी तीर-सी चुभ गई। सहसा आपको अस्वाचल का स्मरण हो आया। उसी दिन घर से निकल पड़े। कुछ दूर गाड़ी पर, कुछ दूर पैदल, रास्ते की कठिनताओं को झेलते हुए अस्वाचल पहुँचे। अस्वाचल के ज्योतिषिष्ठ के दर्शन करते ही आपने संसार के सब नाट्य छोड़कर अपने-आपको श्रीअस्वाचल के चरणों में समर्पित कर दिया। सन् १८८६ ई. के १ सितम्बर को आपके मावी दिव्य जीवन का आरम्भ हुआ।

तत्पश्चात् के विचार से आपने संसार ग्रहण किया। मन्दिर में रहने लगे और मौन धारण किया। आपका कथन है कि जीन और ईश्वर का मेर मिलने पर जो सहज समाधि प्राप्त होती है उसी में स्थित रहने का नाम मौन है। मन्दिर के भीतर एक जगह बैठकर आप तप करने लग। कोई खाने को देता, पी ला लेते। किसीने माँगने न आते। हाँके और ऊचकी सुन्नत सिर्फ १७ वर्ष के नवपुत्र को तत्पश्चात् में जीन देखकर कुतूहलवश अपना शयन से निद्रा और हँसी-मजाक करते और पागल करते। कुछ दूर ही ईश्वरधर भी फँकने से शत्रु नहीं आते। इससे तत्पश्चात् में बाधा पड़ने लगी। तत्पश्चात् आप मन्दिर के एक चार तहफाने में चले गये जहाँ कीड़-मकोड़ों का राक्षस था। कोई आपके पैरों और बाँधों का काटने; किन्तु आप इस प्रकार ध्यान में मग्न रहते कि उसका ध्यान भी नहीं होता। बैरदाचल गोदली नामक एक सङ्घस्य का ध्यान तत्पर आकृष्ट हुआ और उसने एक साधु की सहायता से पाव और पीर से मरे इनके शरीर को उठाकर मुन्नस्वर स्वामी के गौपुर में लिये दिया। उठाकर ले जाते समय भी आपकी समाधि नहीं टूटी। इससे लोगों की भजा और बढ़ गई और आपका नाम ब्राह्मण स्वामी पड़ गया। वहाँ भी आप तत्पर ध्यानमग्न रहने लगे। आँखें म लुप्त हो गईं। इसके बाद आप मन्दिर के दक्षिण-पूर्व की ओर स्थित बगीचे में चले गये और तत्पश्चात् बाहन-मंडप में रहने लगे। लड़कों ने पुन लोड़-छाड़ शुरू कर दी और आप वृत्ती जगह एकान्त तत्परा में रत हुए। एक

१ इस विरस्मरणीय दिन की स्वर्ण-जयन्ती एक बार आपके भक्तों में श्री भूमधाम से मनाई थी। उस अवसर पर संसार के भिन्न-भिन्न देशों के अनेक महात्माओं के महर्षि सम्प्रदायी आचार्यगुरु एवं भक्तजालियों के समूह-रूप में जो स्मारक-ग्रन्थ प्रकाशित हुआ, वह अत्रि उगादेय की पत्नी है।

जिन एक लड़के ने आपकी पीठ पर पेयाज कर दिया। इससे दुःखी होकर संजिवान नाम के एक शैव साधु ने आपसे अपने गुह्यमूर्तम् मन्दिर में रहकर तपस्या करने का अनुरोध किया जिसका आपने स्वीकार कर लिया। आपने यहाँ कठोर तपस्या की। आपकी स्थायि बुर-बुर तक फैल गई। आप यहाँ वेद बर्ण रहे। धन भीड़ बढ़ने लगी, तब आप मैकटराम के निरुद्धय बगीचे में रहने लगे। यहाँ जाने पर समाधि सहज, निय हो गई। बाद में आप पञ्चकुण्ड अथवा महालगिरि पर रहने लगे। आपकी माताजी पता लगाते-लगाते यहाँ पहुँची और पर आपस से जाने का निष्फल प्रयत्न किया। अन्त में रो रोकर माताजी घर लौट गई। कुछ काल के बाद उन्होंने आपके आश्रम में ही रहकर महाव्रत में मन रखते हुए प्रायश्चात किया। १८८६ में आप अरुणाचल पर्वत के तिरुपति गुफा में रहने लगे। इस गुफा के उत्तर में मूलैगल तीर्थ है और यहाँ भी एक गुफा है। कुछ और ऊपर जाकर स्कन्धामम है, जिसके पास पानों का एक खोटा बहवा है। बका मुन्दर और रम्पलीव स्थान है। यहाँ कदा आप इन स्थानों में भी रहते थे। पहाड़ पर चाँप कन्द, मोर आदि थे। आश्रम के चाँप और मोर को स्वामाधिक बैर-मान छाड़कर मिन के ऐसा विचार करके और साथ-साथ नाचते देखकर लोगों को क्रूरता होता था। सितम्बर, १८८६ में आपने मौन धारण किया और प्राय ११ वर्ष बाद १९०७ में आपने सर्वप्रथम गणपति मुनीन्द्र को उपदेश दिया। गणपति मुनीन्द्र असाधारण प्रतिभासम्पन्न व्यक्ति थे। १८ वर्ष की आयु में विद्या में अनुपम क्षमता प्राप्त की थी। निरन्तर मन्त्र-जप म करते थे। शिव-नंदाचर-मंत्र का कोटि-जप किया था किन्तु शिव का साक्षात्कार न हुआ। अतएव शका-निवारणाय आपका पास आये और अपने को आपके चरणों में समर्पित कर दिया। पन्द्रह मिनट तक आप स्थिर दृष्टि से गणपति मुनीन्द्र की ओर देखते रहे। फिर धीरे-धीरे क्षमिन् में इस प्रकार उपदेश दिया— १ अहं का बोध जहाँ से उत्पन्न होता है उसीका परिशीलन करें तो मन उसीमें लीन हो जाता है—यह तप है। २ मंत्र के जपते समय मंत्र का नाद जहाँ से फैलता है उसका परिशीलन करें तो मन उसीमें लीन हो जाता है—यह तप है। इस उपदेश से गणपति मुनीन्द्र की समस्त शंकाएँ दूर हुईं और मुमुक्षुओं के लिए सर्व दर्शन एव योग के एक सख्त महामंत्र की घोषणा हुई। तभीसे आप 'महर्षि' के नाम से विख्यात हुए। कुछ दिन के बाद मछों के आग्रह पर पाल्तितीर्थ के पास जाकर महर्षि रहने लगे। धीरे-धीरे यहाँ एक आश्रम बन गया। यह रामनाथम मन्नाथ से प्राय १० मील दक्षिण-पश्चिम तिरुवनमले नगर के पास, तिरुवनमलाय स्टेशन से लगभग दो मील पर है। यत्र महर्षि ने कोई शिष्य नहीं बनाया ब्रह्मचर्य व्रत धारण करने वाले भोग-विधि व्रतधारक प्रवर्तन आदि को कभी महत्त्व नहीं दिया तथापि अनेक भारतीय तथा विदेशी अष्टात्म-साधक एवं मुमुक्षु आपके निकट आते रहे, और आपने प्रभावित होकर जिना दीक्षा पाये ही अपने को आपका शिष्य समझने लगे। इनमें हिन्दू, ईसाई जैन, बौद्ध पारसी, मुसलिम आदि नाना धर्म के अनुयायी हैं। वे लोग अनेक-अनेक धर्म पर धारणा रखते हुए महर्षि के उपदेशानुसार आत्मशोध में निरन्तर लीन रहते हैं। विदेशियों में इन्हीं पाश्चात्यन फ्रेडरिक फेलोपर (विद्यु प्रबानन्), हेरो डिक्मैन-आफन हर्न, मर्स्न मीन (साधु पदरसा) रिचार्डन, बर्नोविया रदन, डायर

जग प्रस्ट बर्फ, ओलेवर लाकुम्बी, विस्त्रियम स्टीलडिंग, मेजर बाबरिक, हला मेहर्, हलेनर पौलनी नोरी इन्कन ग्रीनलेस और भारतीयों में स्वामी छिन्नेरबनन्द सर राधाकृष्णन, प्रिन्सिपल संजीवराव, कुपुस्थामी शास्त्री, मनु धवेदार, बिलीमकुमार राव, अरिन्द पम्परोलर आबर, सरदार चद्रराज पायडेय (नेपाल), सर अल्लुपावेटियर सर सी पी रामस्वामी आयर, बाबर मोहम्मद खैर आदि विशेष उल्लेखनीय हैं। पास्तमरदन के 'गुप्त भारत की खोज' (Search after Secret India) तथा अन्य ग्रन्थों ने पश्चात्त संसार का ध्यान महर्षि की ओर विशेषरूप से आकृष्ट किया। सन् १९५१ में आपका निर्वाण हो गया।

विचारधारा—महर्षि उपदेश नहीं देते थे किन्तु आपके सगर्भ में जाने से ही मनुष्य अपने में आध्यात्मिक उन्नति पाने लगता था; मन में शान्ति और प्रतिरोधहीन परिदृश्य होने लगता था। मन में उठे प्रश्न अनायास हल होने लगते थे। बिन समस्याओं और उलझनों से मुमुक्षु चिन्तित रहता था उनका अन्त होने लगता था और शकाकुल मस्तिष्क शान्ति पा जाता था। धारणा, जैसे पुष्प-पराग से सुगन्धि उठती है वैसे ही महर्षि से आध्यात्मिक शान्ति की सुगन्धि निकलकर फैलती थी, जिससे दर्शनार्थी मुमुक्षु प्रमादगिरित हुए बिना नहीं रह सकते थे। जीवन्मुक्त होने के कारण आपमें प्रार्थन की वृत्ति कसमात्र नहीं थी। आत्मन की ओर से किसी को प्रचार करने की अनुमति नहीं थी। आप किसी को शिक्ष नहीं बनाते थे। आपका विचार था कि मनुष्य को यदि गुरु बनाना है तो स्वयं अपने ही अन्दर अपनी आध्यात्मिक चेतना में गुरु की खोज करे। आप कहते थे कि आत्मा ही गुरु है उसी को खोजो। आप आत्मानुभूति के उपदेश दे, समाजसेवा पर नियोज और देते थे और सेवामार्ग में आगे बढ़ने के बाद ही एकान्त में साधना करने की सलाह देते थे। आपके मतानुसार, मगवान् में हृदय विरगस ही सच्चा आसन है और कच-व्य-पालन ही वास्तविक पूजा। एकान्त तो मनुष्य के चित्त की वृत्ति पर निर्भर है। सांसारिक बन्धनों की ममता में डूबे हुए मनुष्य को निर्जन अरण्य में भी एकान्तता का अनुभव नहीं होता किन्तु संसार के क्रमशः में रहकर भी शान्त चित्तवाले व्यक्ति को निर्जनता का बोध होता है। आसक्तिहीन चित्त के लिए हर जगह एकान्त है। जो अवस्था वाली एक विचार का भी अतिक्रमण करती है वही मीन अवस्था है। यही ध्यान का रूप है। यह अवस्था चित्त की, सीता का सम्पूर्णतया अम व होने पर ही, प्राप्त होती है। चित्त का दमन ही ध्यान है। गम्भीर ध्यान ही अत्यन्त शांति है। मीन ही आत्मा की माया का प्रतिरोध प्रकाश है उपदेश तो ज्ञान प्रसार का एक साधारण तरीका है जो सम्पूर्णरूप से मीन हाथ ही सम्भव है अर्थात्, गुरु माया इरा ज्ञान का वितरण अधिक प्रभावशाली होता है। पवित्र सत्त्व के ससंग का जैसा प्रभाव पड़ता है वैसा व्यापमान का नहीं। मनुष्य ईश्वर का ध्यान करे अथवा अपने शुद्ध स्वरूप का, दोनों में कोई भेद नहीं क्योंकि दोनों की परिणति एक ही है। ईश्वररूप हुए बिना ईश्वर का साक्षात्कार नहीं हो सकता। अपने स्वरूप में लीन होने के पूर्व अपने स्वरूप में प्रेम होना आवश्यक है। ईश्वर ही वह शुद्ध स्वरूप है। अपने स्वरूप का प्रेम ईश्वर का प्रेम है, और वही मक्ति है। ज्ञान और मक्ति एक ही बल है। जप का एकमात्र उद्देश्य चित्त में उठनेवाले अनेक विचारों का दमन है।

जब से ध्यान होता है, जिसकी परिणति आत्मानुभूति अथवा ज्ञान में होती है। नाम-रूप में सफलता प्राप्त करने के लिए अनन्यभाव से आत्म-समर्पण अनिवार्य है। आत्म-समर्पण के बाद ही ईश्वर का नाम निरन्तर मनुष्य के चित्त में स्थापित रहता है। ज्ञान और पूर्ण आत्म-समर्पण में भेद नहीं है। इस पूर्ण आत्म-समर्पण में ही ज्ञान वैराग्य, भक्ति, प्रेम—सब कुछ स्थापित है। आत्मा ही गुण है, अतएव ईश्वर गुण का रूप धारण कर सत्य की शिक्षा देता है और अपने सत्यता से भक्त के चित्त को पवित्र कर देता है। भक्त का चित्त दृढ़ होकर अन्तमुक्त होने में समर्थ होता है। ध्यान द्वारा यह और भी परिष्कृत हो जाता है, और चंचलता शान्त हो जाती है। गुण एक और चित्त को अन्तमुक्त बनाता है और वृत्तों और उसे आत्मा की ओर आकृष्ट करके शान्ति प्राप्ति करने में सहयोग देता है। वही गुण-रूपा है। गुण, ईश्वर और आत्मा में कोई भेद नहीं है। अन्तस्थ ईश्वर प्रेमी भक्त पर क्या करके, भक्त की चित्तवृत्ति के अनुसार, अपने को प्रकट करता है। (अहंभाव बहुत बलवान् हामी के सदृश है और उसका समन सिर्फ शक्तिशाली शेर द्वारा ही हो सकता है वह गुण ही है जिसकी कृपा-वृत्ति से अहंभाव विहीन होने लगता है। अहंभाव की शान्ति में ही मनुष्य का कल्याण है, और इसे प्राप्त करने के लिए आत्म-समर्पण आवश्यक है। जब पूर्ण आत्म-समर्पण हो जाता है अहंभाव स्वयं नष्ट हो जाता है, तब न शोक रह जाता है और न दुःख ही। आत्मानुभूति की शक्ति समस्त गुप्त शक्तियों से बढ़कर है। आत्मानुभूति से जो ज्ञानम्प होता है वही शान्ति की परिणति है। जिस सत्य की चित्त वृत्ति पूर्वतया शान्त है वही अपनी आत्मानुभूति से वृत्तों को सुप्ती बना सकता है। महर्षि के उपदेश का केन्द्र मैं' की ओर है। पहले मैं' को जानो, फिर तुम सत्य को जान सकोगे। तुमको केवल एक ही काम करना है। तुम अपने भीतर देखो और तुम्हें अपनी सारी उलझनों का हल मिल जायगा। आत्मा के विषय में गम्भीर विचार और सतत ध्यान करो प्रकाश मिलेगा। जब मन आत्म-स्वरूप से बहिष्कृत होता है तब जगत् मासमान होता है। जब जगत् दीखता है तब आत्मस्वरूप दिखाई नहीं देता और जब आत्मस्वरूप का दर्शन होता है तब जगत् नहीं दीखता। अपने स्वरूप की विचारणा करते करते मन निजी स्वरूप में पलट जाता है। वस्तुतः मन का निजी स्वरूप आत्मस्वरूप ही है। मन हमेशा किसी वस्तु का आश्रय लेकर ही ठिक सकता है। वह अपने प्राण नहीं ठिक सकता। मन को ही सूक्ष्म शरीर या धीव कहा जाता है। इस दृष्टि में जो मैं' का संपर्क होता है वही मन है। हृदय में अहम् विचार का प्रथम स्फुरण होता है अतएव हृदय ही मन का जन्मस्थान है। मन में उठनेवाले तमाम विचारों में अहं विचार ही प्रथम विचार है। मैं' कौन हूँ?—इसकी विचारणा द्वारा निरन्ध्र ही मन का तब होता है। जिस प्रकार बिता की अग्नि को प्रदीप्त करनेवाला काठ अथ में खुर भी जल जाता है उसी प्रकार अहं-विचार वृत्तों से विचारों का नाश करके स्वयं नष्ट हो जाता है। मैं' कौन हूँ? की विचारणा की जाय तो मन अपने जन्म-स्थान में लौट जाता है और साय हो उठा हुआ विचार भी नष्ट हो जाता है। इस प्रकार ज्यों-ज्यों अभ्यास बढ़ता जाता है त्यों-त्यों मन की अपने जन्मस्थान में स्थिर होने की शक्ति बढ़ती जाती है। जब सूक्ष्म मन बुद्धि और चित्तों द्वारा बहिष्कृत होता है तब तत्काल नाम-रूप दृश्यमान होते हैं। जब मन बहिष्कृत होने नहीं पाता और हृदय में स्थिर हो

जाता है, तब वह अहम्मुख या अन्तर्मुख मन कहा जाता है। जब मन हृदय के बाहर मटकने लगता है, तब वह बहिर्मुख मन कहा जाता है। यदि मन हृदय में स्थिर हो जाय तो मैं, जो सब विचारों का मूल है, अद्वय हो जाता है। जिस दशा में अहं-विचार का लेश भी नहीं, उसे स्वरूप-स्थिति कहते हैं। वास्तव में वही मौन कहा जाता है। मौन की दशा का दूसरा नाम ज्ञानदृष्टि है और उसका अर्थ है—आत्मस्वरूप में मन का लय करना। इसके विपरीत, वृत्तों के विचारों का जानना, चीनों काल का जान होना, दूर देशों की घटनाओं को जान लेना आदि को ज्ञानदृष्टि नहीं कह सकते। केवल आत्म-स्वरूप ही सत्य है। मन का लय करने के लिए आत्मचिन्तन से अन्य कोई योग्य उपाय नहीं है। प्राणायाम से भी मन का निग्रह होता है; परन्तु जबतक प्राण का निग्रह जारी रहता है, तभी तक मनोनिग्रह टिकता है। जब प्राणायाम बन्द किया जाता है तब मन बहिर्यामी होकर बाह्यनाश हो जाता है और ह्मर-उभर मटकने लगता है। मन एवं प्राण का बन्धस्थान एक ही है। विचार ही मन का प्रथम विकार है और वही अहंकार है। मनोनिग्रह करने में प्राणायाम सहायक तो होता है, परन्तु इसके द्वारा मनो-नाश नहीं हो सकता। प्राणायाम की तरह, मूर्ति-भ्यान, मन्त्र-जप और आहार नियम भी सहायक हैं। मूर्ति-भ्यान और मन्त्र-जप से मन एकाग्रता को प्राप्त होता है। निम्नो में सबसे बड़ा सात्त्विक मिठाहार का नियम है। इससे मन में सत्त्वगुण की वृद्धि होती है, जो आत्म-विचार में सहायक है। ज्यों-ज्यों स्वरूप-भ्यान बढ़ता जाता है त्यों-त्यों वासनाएँ नष्ट होती जाती हैं। अतएव स्वरूप-भ्यान में ही एकाग्र होने का अन्त्याप्त निरन्तर जारी रखना चाहिए। जबतक मन में विषय-वासनाएँ मटक रही हों, जबतक मैं कौन हूँ की विचारणा आवश्यक है। किसी चीज की आशा न करना अर्थात् आशा का त्याग ही वैराग्य है। आत्मस्वरूप का त्याग न करना ज्ञान है। वास्तव में वैराग्य और ज्ञान एक ही हैं। प्रत्येक साधक वैराग्य आरम्भ करके निज स्वरूप के अन्दर गहरी वृद्धि लगाकर आत्ममुक्ति पा सकता है। आत्मरक्षक की प्राप्ति न होने तक यदि आत्मस्वरूप का निरन्तर स्मरण किया जाय तो वही एक साधन काफी है। आत्म-विचार के अभाव में अन्य जो विचार पैदा हों उनको जब भी जगह न देते हुए, आत्मनिष्ठ होकर रहना अपने आका ईश्वरार्पण करना, ईश्वर की शरणागति है। ईश्वर पर बाढ़े कितना भी मार रखा जाय वह साथ बोलू नहिन करता है। अतः इस प्रकार की चिन्ता कोई क्यों करे! जो सुख कहा जाता है वह आत्मस्वरूप ही है। सुख एवं आत्मस्वरूप अलग नहीं हैं। आत्म-सुख ही एकमात्र सत्य है। शुभ मन और अशुभ मन—इस प्रकार के दो मन नहीं हैं मन एक ही है। सिर्फ वासनाएँ शुभ और अशुभ—दो प्रकार की होती हैं। वृत्तों से जो बाढ़े कितने ही बुरे मालूम हों फिर भी उनका तिरस्कार मत करो, राग-द्वेष दोनों का त्याग करो, मन को साधारण नियम में अचिन्तित मत बहाओ। जहाँ तक हो सके वृत्तों के काम में रणम मत दो। हमारा बताना चिन्ता ही निम्न होना उतना ही हमारा ध्येय होना।

५ योगिराज अरविन्द

जीवन-वृत्त—१५ अगस्त को ७ न् १८०१ ई में, कलकत्ता में श्रीअरविन्द घोष का जन्म हुआ। ७ न् १८२७ ई में अपने दो पके भाइयों के साथ सिद्धा प्राप्त करने के

लिए आप इंग्लैंड में गये। वहाँ आप १४ वर्षों तक रहे। १८६० ई० में आपने आइ सी एस परीक्षा पास की पर इसके दो वर्ष के अभ्यासक्रम के अन्त में, मुइसबादी की परीक्षा में हाज़िर नहीं होने के कारण, अनुपस्थित समझे गये। बाद, बंगोदा-राज्य की सेवा स्वीकार कर वहाँ १६ ई० तक रहे। बंगोदा में आपने संस्कृत का अध्ययन किया। १६ ई० में बंग-यंग के कारण जो आन्दोलन उठा, उसके चलते १६ ई० में बंगोदा छोड़कर नव स्थापित बंगाल नेशनल कॉलेज के प्रिंसिपल होकर आप कलकत्ता आये। १६ ई० तक आप राजनैतिक कार्य में लगे रहे। इन्हीं दिनों महाराष्ट्र के लोकप्रिय नेता बाळ-गंगाधर तिलक को लोकनायक मानकर 'राष्ट्रीय दल' कायम हुआ और आप उसमें सम्मिलित हुए। इसी समय 'धन्वे मातरम्' नामक दैनिक पत्र का प्रकाशन आरम्भ हुआ और आप उसके सम्पादक बनाये गये। आपके प्रभाव के कारण राष्ट्रीय दल ने इसे अपना मुखरज माना। १६ ई० में आप राजद्रोह के मामले में गिरफ्तार किये गये किन्तु निर्दोष बूट गये। मई, १६ ई० में अपने माई बार्दिन्द्र की क्रांतिकारी दल की कार्यवाहियों के सम्बन्ध में आप फिर गिरफ्तार किये गये, पर आपके विरुद्ध कोई प्रमाण नहीं मिला अतएव आप छोड़ दिये गये। किन्तु देखते तक एक वर्ष आपको अलीपुर जेल में रहना पड़ा। मई, १६ ई० में आप छूट गये। जेल से बूटने के बाद ही आपने उत्तर पाका में मापस्य दिवा जिसमें आपके आस्थात्मिक जीवन की राष्ट्र मूलक थी। अलीपुर जेल में बारह मास तक जो बंद रहना पड़ा, आपने उस समय को योगाम्नास में व्यतीत किया। आस्थात्मिक जीवन के लिए आपने एकान्त-सेवन की आवश्यकता का अनुभव किया और १६ ई० के फरवरी मास में बन्दरनगर के एक निर्जन स्थान में रहने लगे गये फिर अग्रैत महीने में समुद्र के रहने पाकिचेरी पहुँचे। जिस समय आप बंगाल से गये, उस समय अनुकूल परिस्थिति में आपस आकर राजनैतिक क्षेत्र में काम करने का आपका विचार था। किन्तु, बहुत शीघ्र ही, आपको अनुभव हुआ कि जो आस्थात्मिक कार्य आपने हाथ में लिबा है उसमें सब तरह से मन को हटाकर प्रायः-भय से लगे जाना पड़ेगा। सब से आप अपनी आस्थात्मिक साधना में ही लगे रहे। पाकिचेरी में आपने पहले ४५ अनुयायियों के साथ एकान्त-सेवन किया। फिर धीरे-धीरे कुछ और लोग आकर सम्मिलित हो गये। उसके बाद सन् १६ ई० में जब श्रीमाताजी* ने आकर उनका साथ दिया, सब होने वाली अधिक सख्या में आने लगे कि उनके रहने का व्यवस्था करना अत्यावश्यक हो गया। फलतः एक आश्रम की स्थापना हो गई। आश्रम की व्यवस्था श्रीमाताजी के बनाये पारिवर्गिक नियमों के अधीन है। आश्रमवासियों को सभी प्रकार के धार्मिक राजनैतिक तथा सामाजिक प्रकार कार्य से अलग रहना पड़ता है। यह आश्रम कोई धर्म-संघ नहीं है। यहाँ सभी धर्म के लोग हैं और कुछ ऐसे भी हैं जिनका कोई धर्म नहीं है। यहाँ कोई मतवाद नहीं है। श्रीहरिचन्द्र की शिक्षा के अनुसार सभी आश्रमवासी आस्थात्मिक विकास के लिए साधना किया करते हैं। श्रीहरिचन्द्र ने अनेक पुस्तकें लिखी हैं जिनमें गीता विषयक निबन्ध 'एसेज ऑन गीता' और दिव्य जीवन 'दिवाइन लाइफ' सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं। आश्रम से अनेकी एवं बंगला

* माताजी एक लोख बूढ़ महिला हैं और साधनापथ में काफी अग्रसर हो चुकी हैं।

के अतिरिक्त हिन्दी पत्रिका 'अदिति' निकलती है। १९४७ ई. के स्वतन्त्रता-दिवस (१५ अगस्त) से वार्षिक हिन्दी पत्रिका 'अर्चना' निकलने लगी है। श्रीअरविन्द आश्रम के एक एकान्त कमरे में रहते थे। वर्ष में चार दिन—१५ अगस्त, १४ नवम्बर, २१ फरवरी, और १५ जून को—आपके सार्वजनिक दर्शन होते थे। आश्रम में एक पुस्तकालय है, जो आध्यात्मिक विषय के अध्ययन का साधन प्रस्तुत करता है। एक वाचनालय भी है। आश्रमवासियों को सादा और सात्विक भोजन मिलता है।

विचारधारा—श्रीअरविन्द की साधना का लक्ष्य था—मनुष्य-जाति में भगवान् को पाना और प्रकट करना। मनुष्य-जीवन का केवल दुःख दूर करना नहीं, बल्कि उसका सर्वथा रूपान्तर करना मनुष्य जीवन को दिव्य बनाना। आपके अनुसार, योग का अर्थ है आत्मोत्थान की पूर्ण चेष्टना, जिसके प्रकाश में मनुष्य देख सके कि वह किस क्षिप्य जन्मा है और जान सके स्वाधिकार का महत्त्व। योग का लक्ष्य है मनुष्य की प्रत्येक शक्ति को शुद्ध, निर्मल बनाकर उसकी परम परिस्थिति तक पहुँचा देना। इसकी सबसे पहली प्रक्रिया है आत्म समर्पण का सकल्य करना। आपका कथन था कि हम अपनी सारी शक्ति से अपने-आपको भगवान् के हाथों सौंप देना चाहिए। लेकिन कोई शर्त न रहे कोई चीज न माँगी जाय, यहाँ तक कि योगसिद्धि भी नहीं। चाहे योग अपने आपको दे देते हैं और कुछ भी नहीं माँगते उन्हें भगवान् सब चीज दे देते हैं। साधक को निरुद्ध, निहन्त्र और निरुद्धकार होना आवश्यक है।

चूरी प्रक्रिया है अपने अन्दर दिव्य शक्ति की क्रिया को चेष्टना। दिव्य शक्ति की यह क्रिया जब हमारे अन्दर होती है तब बहुत-से रोगादि में विद्योम और कष्ट उत्पन्न होता है। अवश्य भ्रष्टा का होना अत्यन्त आवश्यक है, यद्यपि पूर्ण भ्रष्टा का एकबारगी होना सदा सम्भव नहीं है—क्योंकि हमारे अन्दर जो कुछ मलिनता है वगैरे वह बाहर दिखाई पड़ती हो या भीतर छिपी पड़ी हो वह आश्रम में उमड़ पड़ती है और जबतक जकमूल से बाहर नहीं निकाल दी जाती जबतक वह बराबर आक्रमण करती है। और, इस अवस्था में उद्वेग का उत्पन्न होना एक ऐसी दुर्लभता है जो प्रायः सभी साधकों में पाई जाती है। जब कोई मितरी कष्ट तुम्हें सतावे या बाहर से आक्रमण करे तब सदा गीता के इन शब्दों को स्मरण करना चाहिए—कश्चित् सर्वदुर्गाणि मध्यासादाचरिष्यसि अर्थात् अपने-आपको हृदय और मनसे मुक्त कर देने से तु समस्त कठिनाइयों और संकटों को मेरे प्रसाद से पार कर जायगा। चाहे कोई रोग शोक हो, या शका उत्पन्न हो या हन्त्र में कोई पाप या शंका उमड़ती हो—किसी बात से जरा भी घबराना न चाहिए। केवल भगवान् को हृत्पापूर्ण पकड़े रहना चाहिए। भगवान् कहते हैं—'अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः' अर्थात् मैं तुम्हें समस्त पापों और शत्रुओं से मुक्त कर दूँगा—अतः स्वयं भगवान् ही मुक्त कर देंगे। किन्तु वह मुक्ति अज्ञानक किसी जन्मकार के रूप में नहीं आती, यह पवित्रीकरण की एक प्रक्रिया द्वारा आती है और यद्यपि भी मैं उसी प्रक्रिया का एक अंग हूँ।

तीसरी प्रक्रिया है सभी दृश्य वस्तुओं को भगवान् के रूप में देखना। इस अनुभूति में देखा प्रतीत हो सकता है कि सर्ववस्तु तो वच 'एक' ही है, और अन्य सब-कुछ माया है उदर स्वहीन और अनिर्वचनीय भ्रम है। इसके बाद यदि हम यही कर्म न करें तो हमें

यह दिखाई देगा कि वही आत्मा सभी वस्तुओं को न केवल अपने अन्दर रखती है और चारण करती है, बल्कि उनमें परिष्कार और शोधित भी हो रही है और अन्त में हम यह समझ सकेंगे कि यह सब नाम और रूप भी ब्रह्म ही हैं। तब हम अभिकाधिक उस ज्ञान में निवास करने लगेंगे जिसे शीता और उपनिषदों ने जीवन का सिद्धांत माना है। उस समय हम आत्मा को सब भूतों में और सब मूर्तों को आत्मा में देखेंगे। इस योग की सर्वोच्च अनुभूति तो यह है जिससे हमें पता चलेगा कि यह सारा ब्रह्म एक अनन्त दिव्य पुरुष की ही अभिव्यक्ति या लीला है। किन्तु सभी वस्तुओं और प्राणियों में भगवान को देखना ही पर्याप्त नहीं है। हमें सभी भट्ठाओं, क्रियाओं, विचारों और अनुभवों में, अपने में और दूसरों में, यानी ब्रह्म में भगवान को देखना होगा। इस अनुभूति के लिए दो बातें आवश्यक हैं—पहली तो यह कि हमें अपने सभी कर्मों का एक भगवान को सौंप देना होगा, और दूसरी यह कि कर्मों को भी उन्हें अर्पित कर देना होगा। कर्मफल को अर्पित करने का यह अर्थ नहीं है कि उससे वैराग्य हो जाय अथवा उससे हम मुँह मोड़ लें। इस बात पर दृढ़ विश्वास रखना उचित है कि जब हम अपने कलम कर्म का ठीक ठीक पालन करेंगे तब उसके फलस्वरूप निश्चित रूप से वही होगा जो उचित और आवश्यक है। और अगर फल हमारी पसन्द या आशा के अनुक्रम में नहीं हो, तो भी उस विश्वास को ज्यों-का-त्यों कनाये रखना चाहिए। हमें सभी भूतों को बिना आसक्ति के ग्रहण करना होगा। हमें विश्व-मानव को अनुत्पन्न प्राप्त करने का अधिकारी बनाना होगा। हमें इस ब्रह्म में उस दिव्य विभूति को सरसराहट और जगमगाहट के साथ सारी मनुष्य जाति के अन्दर संस्थापित करना होगा जिसमें बर्तन करी हममें से कोई भी एक आदमी लका हो बर्तन उसके चारों ओर हमारी मनुष्य भगवान की शक्ति और शक्ति से भर जायें भगवन्मय और आनन्दमय बन जायें। जो केवल अपनी मुक्ति या पाद-से लोगों की मुक्ति के लिए प्रयास करता है, उसका कार्य अगर सफल भी हो जाय तो भी अत्यन्त सामान्य है। किन्तु जो समस्त मनुष्यजाति में आत्मा की छान्ति आनन्द पवित्रता और पूर्णता स्थापित करने के लिए ही जीवन धारण करता है उसका कार्य यदि असफल भी हो जाय अथवा केवल आर्थिक रूप में कुछ फल के लिए हो सफल हो, तो भी वह अनन्त शुभा महान है।

६ स्वामी शिवानन्द

जीवन-वृत्त और विचारधारा—स्वामीजी के पूर्वज अण्णय दीक्षित एक लम्बे वंश में उत्पन्न दीक्षित की प्रतिमाशालिनी एवं प्रगल्भ रचनाएँ वेदाङ्ग-विषयक ही हैं तथापि संस्कृत-साहित्य का ऐसा कोई भी अंग नहीं है जो आपसे झगड़ता हो। अण्णय दीक्षित भगवान् शेष के अवतार कहे जाते हैं। आपके सम्मुख की एक सामाजिक परमा प्रतिष्ठा है। कहा जाता है कि जब आप तिब्बति (दक्षिणभारत) के विष्णु मन्दिर में भगवान् के दर्शन करने गये तब वीर होने के कारण बप्पन पुजारियों ने आपसे मन्दिर में नहीं उठने दिया। मात-काल जब मन्दिर के पद लुप्त हो गये और पुजारियों को यह देखकर आश्चर्य और घाव ही-साय भय भी हुआ कि विष्णुमूर्ति शिवमूर्ति में बदल गई है। आश्चर्यचकित महन्त्र ने अण्णय दीक्षित से ध्यायापना की और शिवमूर्ति को पुन विष्णु

मूर्ति परिवर्तित कर देने की प्रार्थना की। स्वामीजी के पिता वैष्णु आयर एक बर्बर स्व शिवमर्क, बानी और साधु पुरुष थे। इन्हीं वैष्णु आयर के घर बृहस्पतिवार, ८ सितम्बर को, १८८७ ई. में मातृ-काश स्वामी शिवानन्दजी का जन्म पद्मम्हारी ग्राम में हुआ। यह ग्राम मन्दास-मान्त के तिल्लेवेली जंगल से दस मील की दूरी पर स्थित है। आपका नाम कुप्पू आयर पड़ा। आपके माता पिता इस बात का पूरा ध्यान रखते थे कि उनकी यह अन्तिम सन्तान अशिष्य स्नेह से विगत न जाय, यत्न आदर्श व्यक्ति हो। अतएव आपकी शिक्षा दीक्षा के सुप्रबन्ध के साथ-साथ शरीर और मन को सुपुष्ट और विकसित करने का भी सफल प्रयत्न किया गया। आपका शरीर विश्व प्रकार आमु की नृति के साथ क्रमशः बढ़ता जाता था उठी प्रकार वह कष्टसहिष्णु, बलवान और दृढ़ भी होता जाता था। इसके साथ ही आप पहले-छिछने में भी सबसे आगे रहे। आपका मन, मस्तिष्क और शरीर—तीनों एक साथ ही उन्नति करते रहे। १६ १ ई. में, मैट्रिकुलेशन की परीक्षा पास करने के बाद आप बिचनारपल्ली कालेज में भर्ती हो गये और तदनन्तर मैट्रिकुलेशन्स में भर्ती हुए। वहाँ से डाक्टरी परीक्षा पास कर आपने संसार में प्रवेश किया। क्वाल्ड चिकित्सा और नेच-समन्वी रोगों की चिकित्सा में आपने बहुत नाम और यश कमाया। आप डाक्टरी-समन्वी एक पत्रिका के सम्पादक हुए। लोगों को बात हो गया कि अग्रेजी भाषा पर आपका असाधारण अधिकार है। आपकी भाषा इतनी सरल, सुल्ल और प्रभावपूर्ण होती थी कि पढ़नेवाले का मन बरबस आकृष्ट कर लेती थी। बनार्बन से बलवती आपके अन्दर सेवा की भावना थी। आपको पीस और दबा से अधिक चिन्ता रोगी के लाभ की रहती थी। रोगी को लाभ हो, वह हीन रोपमुक्त हो—यह आपका पहला बल होता था। इसी सेवा की भावना ने आगे चलकर कुप्पू स्वामी को स्वामी शिवानन्द बनाया जो आज संसार में अष्टात्मस्य के पयिकों के लिए एक महान् प्रकाशस्तम्भ का काम कर रहे हैं। आप अत्यन्त महत्प्रज्ञावादी थे। संसार में बढ़ने और उन्नति करने के लिए वह गुण आवश्यक है। आप १९११ ई. में मन्दास गये और वहाँ साठ वर्षों तक एक सुप्रसिद्ध अस्पताल में प्रधान चिकित्सक का कार्य करते रहे। आपके अन्दर आत्मविश्वास था। आप समझते थे कि जिस रोगी को हम अपने हाथ में लेंगे उसे सपोचित चिकित्सा और सेवा द्वारा अवश्य अच्छा कर देंगे। प्राथिमान की सेवा आपके प्रति सच्चा प्रेम तथा सहानुभूति आपका धर्म था। अपने मेमपूर्व मधुर व्यवहार के कारण आप अधीनस्थ सभी कर्मचारियों की अद्भुत-मर्ति के भावने हो गये थे। आप शुरु से ही भगवान् के भजन और यह बहुत अच्छा और मधुर गाते थे। आपने करीब दस वर्षों तक मन्दास और सिंगपुर में लोक सेवा का जीवन बिताया। वेदान्त के अध्ययन की ओर आपकी प्रवृत्ति हो चली थी। आप मक्ति, योग, वेदान्त आदि सभी विषयों की पुस्तकों के अध्ययन से अपनी आध्यात्मिक विपासा को वृद्ध करते। आपका जीवन इसी प्रकार बीत रहा था कि १९२१ ई. में सहया आपके अन्दर आत्मस्थान-सा प्रकट हुआ। आप अपने अन्दर कुछ खोजने लगे; संसार की सभी चीजों से आपका मन टूट गया। किसी के प्रति न आकर्षण रहा; न मोह। जो भी चीज आपके सामने आई, आपको शिवमन दिखाई देने लगी। आप बहुत आदरार्ह, प्रेम और मक्ति ॥ 'ओम् ममः शिवाय' की रट लगाने लगे। आपको अपनी तात्कालीन अवस्था से विरक्ति हो गई। आत्मज्ञान प्राप्त

करने की प्रवृत्ति अमिताया आपके अन्दर जागृत हो गई थी जिससे आपको किसी प्रकार शान्ति नहीं मिलती थी। अन्त में आपने अपनी जीर्ण लोभों को दे बर्खास्त, और काशी चले आये। विश्वनाथजी के दर्शन करने पर आपने शान्ति के लिए साधना की और वह शान्ति शकर ने दी। इसके बाद कुछ काल तक शीत, गर्म आरुण, शीत आदि की परवाह न कर आप धूमते रहे। इन साधनों ने वहाँ आपमें कष्ट-सहिष्णुता की शक्ति उत्पन्न की वहाँ आपके भीतर शरीर के प्रति अनासक्ति का भाव भी उदित हुआ। शरीर के प्रति शरीर मोह-माया से आप मुक्त होने लगे। धूमते-धूमते आप चन्द्रभागा नदी के तट पर बालाबा ग्राम में पहुँचे। वहाँ एक स्थानीय ब्रह्म पोट्यास्टर से आपका संपर्क हुआ। पोल्यास्टर बहुत ही बर्मात्मा और भक्त पुरुष थे। उनके आग्रह पर आप वहाँ चार महीने तक रहे। उन्हीं की सलाह से आप ज्योतिष्य आये। ज्योतिष्य आने के कुछ ही दिन बाद १६२४ ई. के मध्य में एक दिन सदा की मूर्ति गंगास्नान के लिए गये तो आपने एक परम तेजस्वी सम्पादी को देखा। उस तेजस्वी और निर्मल सम्पादी को देखते ही आपके अन्दर भी सम्पादात्म्य में दीक्षित होने की प्रवृत्ति हुई। महात्मा ने कहा—मेरी अन्तरात्मा से यह प्वन्ति निकलती है कि तुमसे बढ़कर योग्य व्यक्ति मुझे दीक्षित करने के लिए न मिल सकेगा, इसलिए मैं तुम्हें सम्पादात्म्य में अवश्य दीक्षित करूँगा। अन्त में भुतेरीमठ की शाखा के परमहंस सम्पादी स्वामी विश्वानन्दजी ने डाक्टर कुपू स्वामीजी दीक्षित कर उनका नाम विश्वानन्द सरस्वती रखा। इसके बाद स्वामीजी की अन्तरात्मा की प्रेरणा वपस्या की ओर ६ ई. और सप्तमभूषा के पास स्वर्गात्म्य की एक बीज-शक्ति कुटिया में आप वपस्या में उद्यत हुए। ध्यान और साधना के अतिरिक्त जो समय बचता उसका उपयोग आप आस-मास के अन्नको पहाड़ियों और गिरि-कुन्दराओं में भ्रमण करने तथा उस शहर से मगवान् का नाम लेने में अथवा भिनयपत्रिका पढ़ने में व्यतीत करने लगे। निम्न-प्रति ब्राह्मणधर्म में उठकर आप मगवान् का नाम बपते गंगास्नान करने जाते कुटिया में आठ-नौ बजे दिन तक बप और ध्यान में समय व्यतीत करते, फिर बनवा कीसेवा-शुभूपा और बिक्रिता के कार्य में लग जाते। इसके बाद कम्पकतु लकर भिक्षा माँगने के लिए क्षेत्र की ओर चल पड़ते। आगे चलकर क्षेत्र के अधिकारियों ने आपके महत्त्व को समझ और आहारके मामले में आपको अनेक प्रकार की सुविधाएँ देने लगे। आप इन सुविधाओं को स्वीकार कर लेंगे किन्तु स्वर्ग साधारण पदार्थ खाकर भी वृष और दही उन लोगों के लिए यत्नपूर्वक रख लेते जिनके स्वास्थ्य के लिए इन पोषिक पदार्थों की आवश्यकता थी। समय आपको साधना उद्योग होती गई और अन्त में आप सिद्धावस्था को प्राप्त हुए। आपके मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि देशासन करके पथ भ्रष्ट मानव-समाज को उन्मार्ग पर लावें। दो वर्ष तक ज्योतिष्य में रहने के बाद आपने परिभाषक-जीवन बिताना आरम्भ किया। रामेश्वर पुण्ड्र, कैलाश मानसरोवर आदि तीर्थों की यात्रा की। चार वर्षों तक भ्रमण करने के बाद आप पुनः ज्योतिष्य लौट आये। इस बार आप स्वर्गात्म्य नहीं गये। गंगा-तट पर आपने 'मानस कुटीर' नामक अपना स्वतन्त्र आश्रम स्थापित किया। अल्प विस्तार पाकर यह 'शिवमार्ग' नाम से प्रसिद्ध हुआ। वहाँ मानसस्वाध्याय, प्राथमिक पाठशास्त्र, वैश्वपुत्र, मन्त्र-मन्त्र सांकेतिक आराधना-मन्त्र आदि दर्शनीय हैं। वहाँ आकर सन्त-समूह, पुण्यात्मा-यायात्मा, सज्जन-सुज्जन, आस्तिक-नास्तिक, सभी के

मनोमात्र विशुद्ध हो जाते हैं। मको के अनुरोध पर आपने विष्णु-श्रीवन-संघ (विद्यान-सोसाइटी) की स्थापना की है। संघ की शाखाएँ भारत और भारत के बाहर अनेक स्थानों में खुल गई हैं—जैसे दक्षिण अफ्रीका, कर्मा, मलाया, सिंगापुर और यूरोप के भी कई स्थानों में। इस संघ के प्रायः हजार सदस्य हैं। बिना आपका साम्प्रदायिक भावों के भी अनेक साधक साधना-मार्ग पर अग्रसर हैं। इस संघ ने देश विदेश में आध्यात्मिक चेतना की लहर पैदा कर दी है। संघ की ओर से 'विद्यान लाइफ' नामक मासिक अंग्रेजी में 'दिव्य जीवन' हिन्दी में तथा अन्य प्रमुख भारतीय भाषाओं में भी पत्रिका प्रकाशित होती है, जिसमें आपके लेख, उपदेश और साधकों के लेख, प्रश्न, अनुभव आदि रहते हैं। आप अमेरिका में एक आध्यात्मिक कालेज भी खोलने के उद्योग में हैं। आपने मक्ति योग, वेदान्त, सभी विषयों पर सरल अंग्रेजी में पुस्तकें लिखी हैं। आपके उपदेशों एवं गाने हुए मन्त्रों का प्रचार धामोपेन के रेकार्डों द्वारा भी हुआ है। आपकी अनेक पुस्तकों का अनुबाव भी हिन्दी में हुआ है। आपकी सुदृढ़ रचनाओं की प्रशंसा लगभग बालीस हजार हो गई है। वस्तुतः आप एक सदा कर्मबोधी और सत्य हैं। महामात्र में आशा है कि आत्मज्ञान के दान से बढ़कर असार में और कोई दान नहीं है। आज आप 'सर्वभूतहिते रता' की भावना से जोत प्रोत्ते होकर यही कर रहे हैं।

७ डाक्टर सर सर्वपल्ली राधाकृष्णन

जीवन-वृत्त और विचारधारा—श्रीराधाकृष्णन का जन्म सन् १८८८ ई में १ सितम्बर को दक्षिण-भारत के तिरुचची नामक तीर्थस्थान के एक ब्राह्मण-परिवार में हुआ था। आप बचपन से ही पञ्चान्तवादी और मननशील थे। आपकी आरम्भिक शिक्षा अपने गाँव की पाठशाला में हुई। उसके बाद त्रिचिन्नम मिशन स्कूल और मद्रास के त्रिचिन्नम मिशन कालेज में पढ़कर आप मद्रास-विश्वविद्यालय में प्रविष्ट हुए। बी ए और एम ए में आपने विश्वविद्यालय में सर्वोच्च स्थान पाया। पढ़ते समय ईसाई मिशनरियों के मुख से भारतीय धर्म की निन्दा सुनकर आपकी प्रवृत्ति भारतीय धर्म और दर्शन के अध्ययन में हुई। सन् १९०६ ई में एथिन्स ऑफ वेदान्त (वेदान्त की नैतिक भूमिका) शीर्षक आपके निबन्ध ने सर्वप्रथम, विद्वानों का ध्यान आपकी प्रखर प्रतिभा की ओर आकृष्ट किया। उसके बाद ही आप मद्रास के प्रसिद्धी कौतुक में बर्लिन-शास्त्र के अतिस्नेह प्रोफेसर हो गये। तत्पश्चात् आप मैगूर विश्वविद्यालय में दर्शनशास्त्र के प्रोफेसर बहाल हुए। उसी समय आपने 'दि फिजिऑलॉजी ऑफ रीजनल टैगोर' नामक पुस्तक लिखी जिसमें महाकवि की रचनाओं की दार्शनिक प्रवृत्ति पर सम्पूर्ण प्रकाश डाला गया है। इस बीच देश विदेश की प्रमुख पत्र-पत्रिकाओं में आपके अनेक विद्वत्पूर्ण दार्शनिक और सांस्कृतिक निबन्ध प्रकाशित होते रहे। सन् १९२२ ई में आपने 'दि रेन ऑफ रीजिजन इन कन्टेम्प्लेटरी फिजिऑलॉजी' (सामाजिक दर्शन के दृष्टि से धर्म का प्रभाव) नामक प्रथम विद्या जिसने देश विदेश के दार्शनिकों की आस्था और बढ़ा दी। सन् १९२९ ई में भारतीय दर्शन के सर्वमान्य अधिकारी विद्वान सर मन्मथनाथ सीत का 'फिजिऑलॉजी ऑफ रीजनल टैगोर' पद कलकत्ता विश्वविद्यालय में रिक्त होने पर आप उत्तरा निम्न हुए। उसी दिनों आपने 'इतिवृत्त फिजिऑलॉजी' (भारतीय दर्शन)

नामक विश्वविद्यालय ग्रन्थ विद्या भिन्नमें वैदिक काल से आधुनिक काल तक की दार्शनिक विचार-धाराओं का विवेचनात्मक परिचय है। सन् १९२६ ई. में केम्ब्रिज में होनेवाले 'ब्रिटिश-साम्राज्य-विश्वविद्यालय-सम्मेलन' में भारत के प्रतिनिधि के रूप में सम्मिलित होने के लिए आने प्रथम बार इंग्लैंड की यात्रा की। उसी समय आपने आन्सफोर्ड विश्व विद्यालय में हिन्दू धर्म ऑफ़ लाइव (जीवन का हिन्दू-दृष्टिकोण) विषय पर मापस किया जो बाद में पुस्तकाकार प्रकाशित हुआ। उपरान्त आप इंग्लैंड से अमेरिका गये जहाँ अन्तर्राष्ट्रीय दर्शन कांग्रेस में सम्मिलित हुए तथा वहाँ के अनेक विश्वविद्यालयों में दार्शनिक बस्तुतार्थें दीं। आपके लेख और मापसों का एक समग्र 'कॉलेज बा सभ्यता का मरिच्य' नामक ग्रन्थ में प्रकाशित है। विशेष-यात्रा से लौटने पर आन्ध्र विश्वविद्यालय ने आपको डि. लिट् की उपाधि दी। दूसरी बार की विशेष-यात्रा में दिये गये आपके मापस आँसफोर्ड के मैन्चेस्टर कालेज में, 'डिपर्ट प्याक्वानमाला' के अन्तर्गत 'दि आइ सिक्सिटिक धर्म ऑफ़ लाइफ' (जीवन का आदर्शवादी दृष्टिकोण) नाम से, प्रकाशित प्रकाशित है। उपर्युक्त ग्रन्थों के द्वारा आपकी अन्तर्राष्ट्रीय उपाधि बहुत बढ़ गई। भारत की अंग्रेजी सरकार ने आपकी विद्वत्ता के सम्मान में आपको 'सर' की उपाधि से विभूषित किया। आर्चीबन 'किंग जॉर्ज' प्रोफेसरशिप स्वीकार करके आपने कलकत्ता-विश्वविद्यालय को सौंप दिया। पाँच वर्षों तक आप आन्ध्र-विश्वविद्यालय के वाइस-चांसलर रहे। सीमा ऑफ़ नेग्रन्स ने भी आपको अपनी शैक्षिक सहयोग-विषयक अन्तर्राष्ट्रीय समिति का सदस्य बनाया। आँसफोर्ड विश्वविद्यालय में आपने पूर्वीय धर्म तथा नीतिशास्त्र के 'संस्कृत प्रोफेसरशिप' पद से जो मापस किये वे वे 'ईस्टर्न रिलिजनस देण्ड कस्टर्न गॉ' (पूर्वीय धर्म और पश्चिमीय विचारधारा) नामक ग्रन्थ में समीक्षित हैं। 'सम्बन्ध की ब्रिटिश एकेडमी' में 'मौलम बुद्ध' पर मापस करने से आप ठीक संस्था के सदस्य बना लिय गये। अनेक भारतीय विश्वविद्यालयों में आपके वीक्षण्य मापस हुए हैं। अखिलभारतीय शिक्षा सम्मेलन के भी आप अनेक बार समापति हो चुके हैं। महामना मातृभूमि के बाद आप ही काशी-हिन्दू विश्वविद्यालय के उपकुलपति हुए थे। भारतीय विश्वविद्यालय-सुधार कर्मिण के भी प्रधान आप ही बनाये गये थे। श्रीमती बिजयलक्ष्मी पण्डित के बाद आप ही रूप में भारत के राजपूत निमुक्त हुए थे। सम्प्रति आप भारत-सभ के उपराष्ट्रपति तथा 'बूनेरडी (विश्वराष्ट्रीय शिक्षा समाज-संस्कृति-सम्पत्ती संस्था)' के भी प्रधान हैं। आपका विचार है कि 'भौतिक सुख की दृष्टि से आत्म का अनुप्य चाहे अपन रूँको की अपेक्षा कहीं उन्नत और आराम में रहता बिपाई देता हो, किन्तु उसकी आत्मा अना यथेष्ट आहार नहीं पा रही है और वह सभी शान्ति से चर्खा बधित है। ० अम्मा अम्मा का संदेश शान्ति और स्थिति देनेवाला है। पूर्ण और पश्चिम की मित्र प्रतीत शान्तिवादी संस्कृतियों और धर्म तथा दर्शन में भौतिक साम्यत्व है। आपके विचार से देश जाति नय धर्म धर्म संप्रदाय आदि की विभिन्नताएँ बाहरी हैं। बस्तुतः मानवमान में आधुनिक एका है जिसे शान्तिवादी अनुप्य का हृदय की आँखों से देखना है।

■ विद्वत् डॉक्टर भगवानदास

काशी के वयाद्वि विद्वान् डॉक्टर भगवानदासजी अनेक मापाओं तथा शास्त्रों के प्रकाशक परिचित हैं। आपके लेख, विचार, भाषण और ग्रन्थ गम्भीर चिन्तन और अत्यन्त स्वाध्याय के द्वारा प्रमाण होते हैं। आपकी रचनाएँ संस्कृत, हिन्दी और अंग्रेजी में प्रकाशित होकर काफी लोकप्रिय हो चुकी हैं और उनमें से कितनी तो प्रमुख भारतीय मापाओं में अनुवादित भी हुई हैं। आपके प्रमुख ग्रन्थ ये हैं—समन्वय पुरुषार्थ, शास्त्रवाद बुद्धिवाद, दर्शन का प्रयोजन, मानव-धर्मसार (संस्कृत) सब धर्मों की एकता। आपकी अमित्र पुस्तक 'सब धर्मों की एकता' (एसेन्स ऑफ़ यूनिटी ऑफ़ ऑल रिलिजियन्स) में संसार भर के विचारकों का ध्यान आकृष्ट किया है। आपके विचार समस्त भारतीय शास्त्रों के अहर्निश मन्थन से प्रकट हुए दिव्य अमृत के समान हैं जिनसे भारतीय धर्म और संस्कृति में नवजीवन का संचार हुआ है। महासंस्था के वर्तमान राज्यपाल श्रीपुत भीमकाशजी आपके ही गुरु हैं। वे भी अंग्रेजी तथा हिन्दी के प्रसिद्ध विद्वान तथा लेखक हैं।

चौथा परिच्छेद गाँधीवाद

गाँधीवाद के प्रवक्ता श्रीमोहनदास करमचंद गाँधी का जन्म १८६९ ई. में, दूसरी अक्तूबर को, पोरबन्दर (गुजरात) में हुआ था। यन्त्रि आपने बचपन में विशेष प्रतिभा का प्रदर्शन नहीं किया, तथापि आपने धर्म और सत्य के प्रति विशेष आग्रह परिलक्षित होता था। बही भाग बल्लभर आपके गाँधीवाद का आधार हुआ।

दक्षिण अफ्रिका के सत्याग्रह का काम समाप्त होने पर आप भारत वापस आये। उक्त समय भारत में ब्रिटिश शासन का उत्पीड़न आपने उत्कर्ष पर था; देश के सर्वमान्य नेता लोकमान्य तिलक महाशय (बर्मा) के जेल में सड़ रहे थे। आपने भारतीयों को सचाई पर उठे रहने और बुराई से किसी प्रकार का सहयोग न करने का मार्ग बताया और उसपर सवे हुए प्रयोग करने से चलने की प्रेरणा दी। भारतीय राजनीति के क्षेत्र में आप ही पहले आदमी थे जिन्होंने हमें अत्याचारी सत्ता के विरोध में बटकर लड़े रहने का साहस दिया। आपने हमें सिखाया कि अधिकार प्राप्ति के लिए हमें गुरी-गुरी सड़ प्रहार के कष्ट सहन करना चाहिए। आपने संसार की राजनीति के इतिहास में एक अमृतपूर्ण शान्ति की। संसार में शान्तिवादी हुई है—सत्तार और शेर से हिंसा और गड़बड़ से, बोग-बर्दस्ती से; किन्तु आपकी शान्ति का मार्ग था बुराई का प्रतिहार कर अनन्य बलिदान द्वारा, प्रेम से शत्रु को जीतना दुश्मनों के नाश के बजाय दुश्मनी का नाश करना।

बिहार के चम्पारन जिले में निलह शोरी का अत्याचार शर्म गीमा पर पहुँच गया था। आपके ही प्रयत्न से वहाँ सत्याग्रह छिड़ा और वहाँ के पीड़ित किसानों का नाश हुआ।

सन् १९१४ ई. के प्रथम महायुद्ध में भारत में जन-जन ने अमेरिकी की महायुद्ध करके उभरे स्वराज्य प्राप्ति की आशा की थी। किन्तु इसके प्रतिफल, जब अमृतकर के जलियाँवाला बाग का भीषण हत्याकाण्ड हुआ तब आपका निराश अमेरिकी की स्वायत्तता की आश में हट गया। कांग्रेस ने आपके ही नेतृत्व में १९२ ई. में पण्डित-साधु-जन का भोगशेष किया। २७ वर्षों के अथक प्रयत्न और अनन्य कष्ट-मार्गों चलने के बाद आप सन् १९४७ ई. में भारत के लिए स्वतन्त्रता प्राप्त करने में सफल हुए।

१५ अगस्त, १९४० ई. में, ब्रिटिश सरकार ने भारत का शासन, पाकिस्तान का कन्ट्रॉल करके, भारतीयों को सौंप दिया। उक्त कन्ट्रॉल के प्रत्यक्षरूप जो साम्प्रदायिक कटुताजन्य संघर्ष हुआ उसके शमन के लिए आपने प्राथम्य से प्रयत्न किया। इतना ही नहीं बल्कि देश पर कोई महान संकट आया, अथवा कोई गिरम समस्या उपस्थित हुई। तब तब आपने भारतीय धर्म और संस्कृति के आवर्तों की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। और, अपने इसी जीवन-मृत के निर्वाह में, आप सन् १९४८ ई० की १ जनवरी को, सप्ताह समय, ५ बजे, दिल्ली की प्रार्थना-सभा में वलियान हो गये।

ईश्वर प्रार्थना की उपायमता और शक्तिमत्ता पर आपका अटूट विश्वास था। आपका कथन था कि सभी धर्मों में ईश्वरप्रार्थना की आवश्यकता बतलाई गई है। सामूहिक प्रार्थना पर आप विशेष जोर देते थे। इस सामूहिक प्रार्थना में वेद, कुरान, गीता, अवेस्ता, बाइबल आदि सभी धर्म ग्रंथों के मंत्रों का पाठ किया जाता था। इस प्रकार आप सर्वधर्म समन्वय के अति-जागते स्वरूप थे। आपके शरीर होने के बाद आपकी प्रार्थना-सभा में गाया जानेवाला पद—‘सुषति राधरा राम पतिव पावन छीताराम ईश्वर, अक्लाह तेरे नाम, सररो सन्मनि दे भगवान —समस्त भारत क वासुदेवस में गूँजने लगा।

आप जीवन में तीन महान विद्वानों के उतारने पर काफी जोर देते थे। इस सम्बन्ध में आपने कहा था—“तीन में एक सन्म पर तीन संदरों की आकृति बनी है। एक ने अपने हाथों से अपनी आँखें बन्द कर रखी हैं, दूसरे ने अपने ज्ञान और सीखने ने अपना मुँह। इन आकृतियों से सब कुछ हो। पहली आकृति का अर्थ है—दूसरों में कोई दोष न देखो। दूसरी आकृति का अर्थ है—दूसरे की त्रुटि न सुनो। तीसरी आकृति का अर्थ है—दूसरे की त्रुटि की बात मत कहो। संसार में ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो दोष रहित हो और न कोई ऐसा ही है जिसमें कोई अशुद्धि न हो। जिस प्रकार हम रूप को प्रहस्य करके पानी का छोड़ देता है, उसी प्रकार प्रत्येक मनुष्य को दूसरों की अशुद्धि लेकर त्रुटि छोड़ देनी चाहिए।” आपका विचार था कि इन तीनों गुणों का सम्बन्ध ही किसी मानव का विश्वनागरिक होने का स्वतन्त्र प्रदान कर सकता है।

आप एशिया के ही नहीं समस्त विश्व के सम्बन्ध महामानव थे। कोई ठाँव हजार वर्ष पूर्व भगवान् बुद्ध ने कहा था—‘पूजा कभी पूजा से दूर नहीं होती, वह प्रीति से ही दूर होती है। अतएव हमको उन लोगों से पूजा नहीं करनी चाहिए जो हमसे दूरा करते हैं; जो लोग हमसे पूजा करते हैं उनके बीच में हमें पूजा-रहित होकर रहना चाहिए, प्रीति का प्रीति से त्रुटि की मलाई से लाक्षण को उदारता से, और मूठ को सत्य से जीतना चाहिए।’ भगवान् बुद्ध के इस अमृतमय सिद्धान्त को आपने अपने जीवन में परिचर्य कर दिखाया।

आपने अपूर्व की दुरवस्था देखी और आपका हृदय पसीब गया। आपने उनके उद्धार का भगीरथ प्रयत्न किया। उन्हें हरिजन के नाम से सम्बोधित किया। हरिजन शक्त और शक्तिशाली को अपने आभ्रम में अपने जनों के समान रखा और उन प्रकार का भेदभाव दूर किया। सम-समय पर उनके बीच निवास भी किया।

आपका विचार था कि सब समान हैं और भगवान का द्वार सबके लिए समान रूप से खुला रहना चाहिए। अतएव आपने आधूतों के मन्दिर प्रवेश का आन्वोत्तन बलाया और वर आन्वोत्तन बहुत हद तक सफल भी हुआ। उसीसे प्रेरणा पाकर आन्वोत्तन बनवा आधूतोद्धार में दक्षनिष्ठ है। आपके ही प्रभाव से, मारुत-संघ के संविधान में भी, अत्युत्पत्ता एक अपराध मानी गई है। आपने प्रसंगवश एक बार कहा था कि 'मेरे बिम्बे यदि राजनैतिक उत्तरदायित्व नहीं आया होता तो मैं हरिजनो एवं पीड़ितों की ही निरन्तर सेवा करता रहता। हमलोग हरिजनों की सेवा करते हैं अपने तथा पूर्वजों के किये पापों को धोने के लिए। यह हमें भूलना नहीं चाहिए।'।

ईश्वर पर आपका असीम विश्वास था। आपने लिखा है कि जब कभी आपको किसी कठिन समस्या पर सोचना पड़ता था तो ईश्वर का ही सहारा लिखता था। आपने सदैव अपनी अन्तरात्मा की आज्ञा पर ही काम किया। अन्तरात्मा का आदेशपालन करके ही आप अपनी सभी वाचनाओं में अद्भुत रूप से सफल हुए। यद्यपि ईश्वर की अनेक परिभाषाएँ हैं तथापि आप सत्य को ही ईश्वर मानते थे। सत्य अथवा ईश्वर की प्राप्ति का ध्यान आप जीता के कर्मयोग में ही मानते थे। आपने लिखा भी है— मैं मानवता की सेवा द्वारा ईश्वर के दर्शन करने का प्रयत्न कर रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि ईश्वर न तो दरवाजे में है और न पालाश में वह तो हममें से हर एक में है। अतएव आपका समस्त जीवन मानवजाति की सेवा में ही व्यक्त रहा।

यद्यपि आप ईश्वर की सत्ता मनसा बाधा कर्मका स्वीकार करते थे, तथापि आपकी भारष्वा सनातनधर्मियों की भारष्वा से कोठों दूर थी। आप शुद्ध ब्रह्म की सत्ता मानते थे उसे हम चाहे जिस किसी भाषा में, जिस-किसी नाम से पुकारें। अनासक्तियोग (गीताभाष्य) की अस्ती प्रस्तावना में आप लिखते हैं—'गीता के कृष्ण मूर्तिमान शुद्ध सम्पूर्ण ज्ञान है परन्तु कालान्तरिक है। यहाँ कृष्णनाम के अवतारी पुरुष का नियोग नहीं है। केवल सम्पूर्ण कृष्ण कालान्तरिक है। सम्पूर्णव्यापार का आरोप भीष्टे से हुआ। अवतार से वात्सल्य है शरीर बारी पुरुषनियोग। जीवमान ईश्वर का अवतार है; किन्तु लौकिक भाषा में सनको अवतार नहीं कहते। जो पुरुष अपने युग में सबसे श्रेष्ठ धर्मज्ञान है उसे मायी प्रभा अवतार रूप से पुबली है। इसमें मुझे कोई दोष नहीं जान पड़ता और न इससे सत्य की आपात पहुँचता है। आदम लुप्त नहीं है, लेकिन लुप्त के दूर से आदम लुप्त मरी है। जिसमें धर्म की बाधति अपने युग में सबसे अधिक है वही विशेषावतार है। इस विचारभेदी स ह्यारुही सम्पूर्णव्यापार ब्रह्म हिन्दू-धर्म में साम्राज्य भोग रहा है।

राम के सम्बन्ध में आप 'न्या राम मे लून बहाया था। शीर्षक अपने अन्त में इस प्रकार लिखते हैं—'और रामचन्द्र ! कौन सिद्ध कर सकता है कि रामचन्द्र ने लंका में लून की नदी बहाई थी ? दस शिरोबाजा रावण कन बन्ना था ? बन्नी की नीर किछने रेजी ? रामावध एक धर्मग्रन्थ है और कथक है। करोड़ों लोग जिस राम की पूजा करते हैं वह पर-परम्पराती है। रावण भी हमारे शरीर में रहनेवाला दस तिरवाले विकराल रिक्तों का रूप है। उसके विरुद्ध अन्तर्यामी राम सदा युद्ध करता है। यह तो दया की मूर्ति है। अगर किसी ऐतिहासिक रावण से युद्ध किया भी हा तो उसके हमें बहुत दुःख

छीन्ने को नहीं मिलता। क्या इन प्राचीन राम-रावण को तोड़ने की जरूरत है? जाय तो वे दर-दर पड़े हैं।

इस प्रकार, आप सनातनधर्म के अर्थ मूक नहीं थे। आपने अनासक्तिभोग की प्रस्तावना में कह दिया है कि मनुष्य को ईश्वररूप हुए बिना शान्ति नहीं मिलती। नहीं तो ब्रह्मे का मूल सिद्धान्त है। वेदान्त का सिद्धान्त है कि अपने शुद्ध स्वरूप का ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है, और उसी ज्ञान को प्राप्त करने पर मुक्ति मिल सकती है। मोक्षप्रद धर्म में छेड़-छोड़ आति-पाति, बूढ़े धर्म के प्रति रूप अथवा उदासीनता आदि की गुंजाइश नहीं है।

आप हरद्वन्द्वपूर्ण एवं क्रियाशील जीवन में विश्वास करते थे। आप कष्टमय की साधुतापूर्वक पूर्ति में मुक्ति एवं आत्मज्ञान की प्राप्ति समझते थे। आप नहीं चाहते थे कि मनुष्य साधारण प्रपंच से परदाकर जंगलों में चला जाय। आपकी आध्यात्मिकता की सिद्धि इस संसार में प्रत्यक्ष रूप से, व्यक्तिगत कल्याण के लिए, किसी गुफा में बैठकर ईश्वर के भजन करने में नहीं थी। आप साधारण कष्टमयों का मार्ग धीरता एवं निष्कपटता से बहान करते हुए प्राप्तिमान पर प्रेमभाव रखना मनुष्य के लिए बेहतर समझते थे। आपका विचार था कि संन्यास मन का होना चाहिए, लिखावे का नहीं; निष्काम भाव से अपना कष्टमय पालन करनेवाला मनुष्य ही संन्यासी है। कर्मभाव के त्याग को आप संन्यास नहीं समझते थे। आप सादा जीवन व्यतीत करते थे—आत्मसंयम और आत्म-नियंत्रण का जीवन।

आपका कहना था—‘संसार के नरक राज्य की मुझे कोई इच्छा नहीं है। मैं तो स्वर्ग के राज्य के लिए प्रयत्नशील हूँ जिसका वृक्ष आध्यात्मिक नाम मुक्ति है। मेरे लिए मुक्ति का मार्ग देश और मनुष्यजाति की निरन्तर सेवा का मार्ग है। प्रत्येक प्राणी के साथ मैं आत्मगत होना चाहता हूँ। गीता के शब्दों में मैं मित्र और शत्रु, दोनों ही के साथ शान्तिपूर्वक रहना चाहता हूँ। अस्तु, मेरी देशभक्ति अनन्त स्वतन्त्रता और शान्ति की भूमि की ओर मेरी यात्रा की एक अवस्थामात्र है। राजनीति धर्म की अनुगामिनी है। धर्म से शून्य राजनीति मृत्यु का एक जाल है; क्योंकि इससे आत्मा का इनन होता है।’

भारतीय दर्शन की यह विशेषता रही है कि उसने अपना उद्देश्य ‘जीवन में म्याद डराई और दुःख से मुक्त होने के मार्ग की खोज करना’ ही माना है। अतएव आपने हमारे प्राचीन जीवनदर्शन से सदियों की बूल मारकर, अपने अनुभव और चिन्तन-द्वारा उसे आधुनिक युग के अनुकूल अधिक व्यापक और पूर्ण बनाने का प्रयत्न किया है। आपने जीवन के सामाजिक पक्ष को व्यक्तिगत स्तर से ऊपर उठाकर सामूहिक स्तर तक ले जाये का भगीरथ प्रयत्न किया है। इसीलिए आपका कार्य-क्षेत्र राजनीति और समाज-सुधार तक ही सीमित न रहकर धर्म और धर्मशास्त्र की परिधि तक भी जाया है।

आप अपने अर्थों में महात्मा थे। जनता के होकर जनता के बीच बिचरते रहते। गरीबों के प्रति हार्दिक सहानुभूति रखने और दलित मानवता की गुंजाइश लेकर उनकी पीड़ा को अपने धर्म और धर्मशास्त्र के स्तर और विश्वास के बरताने मिले। आपने

अपने अन्तर को तप, त्याग करवा और प्रार्थना-द्वारा निर्मल कर लिया और तब पुजी-मूल तक लेकर मनुष्यजाति को अग्रगण्य में मार्ग दिखाने चले। इसीने आपको समूचे विश्व का भद्रा भाजन बना दिया।

सन् १९३८ ई. में जब मद्रास में संसारभर के ईसाई पादरियों की एक सभा हुई थी तब कई प्रमुख पादरी आपके दर्शन करने और आपके चरखों में बैठकर शिक्षा लेने पहुंचे थे। उनका उद्देश्य ऐसी शिक्षा लेना था कि ईसा के उद्देशानुसार आचरण करने का सबसे अच्छा तरीका कौन-सा है। आपने उनसे कहा था कि 'धरे विचार में ईश्वर और हस्ती की सेवा साथ-साथ नहीं की जा सकती।'

इस प्रकार दुःख, ईसा और मुहम्मद के समान आप नई मानवता का निर्माण करने में लगे रहे। ज्ञान और कर्म के, भावना और विवेक के मन, वचन और कर्म के इस अव्युत्त घटुसन ने ही आपको महान बनाया। आपकी पुकार मानवता की पुकार है।

सुतरात् जीवन के प्रत्येक पहलू पर आपने अपनी प्रकार क्रियें डालीं। राम की तरह मर्वादा की मल्ली मॉलि रखा करते हुए देश को सर्वतोमुखी उन्नति के द्वार पर पहुंचाया। गोता में जिस अनासक्तिबोध तथा निष्काम कर्म के तत्वों का विरलेपण किया गया है, आपने उसी गुणों को अपने जीवन की विभिन्न क्लिष्टाओं से मुक्त किया है। आप सदा कर्मयोगी व और आपके जीवन का एक-एक क्षण कर्मयोग में रत था। आप अपने चरित्रवत्त और त्यागवत्त द्वारा जनता के हृदय-सम्राट् बन गये। आपकी अहिंसा और सत्यपरवा ने संसार की जनता पर स्थायी आप छोड़ी है। आपके जीवनकाल में ही मनुष्यत्व में आपके विचारों और सिद्धान्तों का विकास जम गया। वास्तव में आप विश्व की अनन्य विभूति थे।

आपके कारण भारत को संसार में गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ। संसार के सब देश के लोग भारत को 'गांधी का देश' कहकर पुकारते हैं। तथाहरचार्य, विष्णुवात पादरी 'अबर्निश' अमेरिका के एक स्कूल में गये। वहाँ क्या क्या गांधीजी को जानता है, वह देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ। रोम आदि यूरोपीय देशों में भी उनको ऐसा ही अनुभव हुआ। प्रसिद्ध डॉ. एम. ए. ए. भीमराव पंत के नन्हे-से बच्चे में जब अमेरिका के एक ग्राम में गांधीजी की हत्या का समाचार रेडियो से सुना तो हठात् उसके मुँह से वह उद्गार निकल पड़ा—'अच्छा होता कि मनुष्य को बचूक बनाना नहीं आता।

शिक्षा-योजना

शिक्षा के सम्बन्ध में भी गांधीजी का विचार क्रान्तिकारी था। आपकी राय थी कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व का पूरा-पूरा विकास हो सके। पर तभी समभव हो सकता है जब शिक्षा का जीवन के साथ पूरा-पूरा सम्बन्ध हो और समस्त शिक्षा का केन्द्र कोई-न-कोई शिक्षण अथवा सामाजिक अथवा प्राकृतिक वातावरण हो। आपकी शिक्षा-योजना प्रारम्भिक शिक्षा की योजना अर्थात् बुनियादी शिक्षा है। वह समाज के सब वर्गों और लैशियों के लिए समान है। इस शिक्षा-योजना का उद्देश्य

है कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति अपनी-अपनी योग्यता और शिक्षा के अनुसार अपनी जीविका की समस्या आप हल करते हुए सामाजिक कष्ट व्योमों को पूरा कर सके जिससे समाज में न्याय की स्थापना हो। आपने अपनी अहिंसक समाज रचना में शिक्षा को बहुत बड़ा महत्त्व दिया है। आपका निश्चित विश्वास था कि दुनियादी शिक्षा (वैदिक एजुकेशन) की प्रणाली से ही भारत उत्तरोत्तर समृद्ध हो सकेगा।

गौंधीवाद का रहस्य

नैतिक आचरण की पूर्णता की उल्लिखित की दृष्टि से आपने सत्य अहिंसा, ब्रह्मचर्य, वाणी-श्रम, अस्त्रशयता निवारण, आत्मनिर्भरता, राष्ट्रीय शिक्षा चोरी न करने और स्वदेशी तथा लालच का व्यवहार करने के संकल्प लेने की व्यवस्था बतलाई थी। इस प्रकार आपने भारतीय समाज के बहुमुखी विकास के लिए एक व्यापक कार्यक्रम देश के सामने रखा था जिसके अनुसार आचरण करके ही देश स्वतन्त्र हुआ और जिसका ही सहारा लेकर यह अपना मावी विकास भी कर सकता है। सत्य को व्यापक और व्यावहारिक बनाने का श्रेष्ठ आपकी ही है। आपका जीवन-समग्र सत्य-राशन पर ही अवलम्बित था। आप कहते थे कि लोकहित के लिए आत्मात्सर्ग की सीध, सत्य ही है संकटा है।

गौंधीवाद मृत्यु पर आत्मा की विजय का संदेश-वाहक है। गौंधीवाद की असी-क्रिया यह है कि उसकी सत्यसिद्धि के लिए सततवार उठाने की आवश्यकता नहीं है। सततवार के क्या से मिली विजय तो हो कौंधी की होती है, अस्थायी और नश्वर होती है। आत्मनस से प्राप्त की गई विजय सदा लोक-कल्याणमूलक होती है। गौंधीवाद स्वयंसेव महत्तम सत्य की अभिव्यक्ति है। उसकी विशेषता यह है कि वह अपनी उच्छता के लिए किसी बाहरी सहायता का मुचपेक्षी नहीं है। भारत की भातुक हिन्दू जनता स्व-नारायण की पूजा करती है और कथा सुनती है। किन्तु गौंधीजी ने अपने जीवन में ही सत्यनारायण के दर्शन कर लिये। आपकी इच्छा थी कि विश्व के जन-जन के हृदय में सर्वव्यापक सत्य का दर्शन हो जाय। आपने रास्य कहा है कि 'सत्य के अतिरिक्त और कोई ईश्वर नहीं है और इसे मैं मूर्क जनता के हृदय में पाता हूँ। मैं उसी की सेवा करता हूँ। परमेश्वर सत्य है, यह कहने के बजाय सत्य ही परमेश्वर है—यह कहना अधिक उपयुक्त है। सुवरात् गौंधीवाद का मूलाधार सत्य है।

सत्य के साम साम गौंधीवाद के अनुसार, जीवनमात्र का धर्म अहिंसा है। अहिंसा को धर्म के रूप में परिचित करना गौंधीवाद की नैतिकता और मौलिकता है।

गौंधीजी ने भारतीय समाज पर अपने व्यक्तित्व की आप लगा दी। आपने एक नये धर्म को जन्म दिया जिसमें हिन्दू-समाज के चारों बर्गों और चारों आश्रमों के पृथक्-पृथक् धर्मों का समन्वय है। आपने यानी व्यक्तित्व में कृपक बुलावे, शिष्टी, रिश्वत, भ्रष्टाचारी, मोक्ष और जनसेवक के गुणों का एकत्र समावेश किया था और अपनी सेवा तथा प्रेम भावना से समाज के मायक बनकर स्मृतिकार और सुनकार का यह प्राप्त किया। केवल लोकसेवा के निमित्त ही आपका त्याग उप देखकर जनता आपको 'आत्मा'

करने लगी। भारतीय प्रजा के प्रति आपका जो अनूठा वात्सल्य था, उसके कारण आप देश-भर में 'बापू' कहे जाने लगे। इसी प्रकार नवीन भारत-राष्ट्र का निर्माण करने के कारण आप 'राष्ट्रपिता' कहकर सम्बोधित हुए।

आपने स्वराज का अर्थ शक्ति और सत्ता का उपयोग नहीं, बल्कि प्रेम और सहिष्णु के सिद्धान्त के प्रचार द्वारा सबके लिए भोजन और वस्त्र की सुलभता बतलाया। किन्तु भोजन और वस्त्र आसमान से नहीं टपक पड़ते उनके लिए परिश्रम और प्रयत्न करना पड़ता है। इसलिए आपने शारीरिक श्रम और परचा-करपा चलाने की आवश्यकता पर जोर दिया और प्रत्येक स्त्री, पुरुष तथा बच्चे के लिए समानरूप से कढ़ाई का दैनिक यज्ञ निर्धारित किया। इस प्रकार आपने धन का ऐसा प्रबल स्रोत ढूँढ़ निकाला जो सारे संसार में अनूत्तपूर्ण है।

गौंधीजी ने मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकता—भोजन और वस्त्र—के लिए स्वावलम्बन का मार्ग बतलाया है। जहाँ मनुष्य स्वावलम्बी है वह गौंधी स्वावलम्बी होगा। जहाँ गौंधी स्वावलम्बी है, नगरों का भ्रष्टाचार स्वावलम्बी बनने की ओर होगा। इसके लिए कठम्य पासन में सजग रहना होगा। किसी से अवर्तनी काम न लेकर प्रेम से काम करना होगा; महात्माकांक्षा के स्थान पर संतोष से जीवन-यापन करना होगा; विषयोपयोग की जगह आत्म-संयम से तथा कृत्नीति या पापवश के बदले सचाई से काम लेना होगा।

इस प्रकार गौंधीवाद का सार है—प्रत्येक व्यक्ति के समय और सुविधाओं का उपयोग प्रकृति के उद्देश्य के लिए करना। यह आत्मस्वायत्त और सेवा-वृत्ति पर अवलम्बित है। यह उस समाज के निर्माण और कष्टों की व्याख्या है जिसका निरूपण ऋषियों ने, हजारों वर्ष पहले, सरस्वती और गंगा के पानन तट पर, ईश्वर और नैमियारण्य के गहन वन में तथा हिमालय और विन्ध्य की कन्दराओं में किया था। उसी की आधुनिक मूर्ति गौंधीजी ने पुनर्जीवित करने के लिए आभरण प्रयत्न किया। आपने स्वयं कपड़ी में कहा था—'गौंधी मर सकता है, किन्तु गौंधीवाद सदा जीवित रहेगा।' आज गौंधीजी नहीं हैं किन्तु उनके इस कथन की प्रतिध्वनि संसार के कोने-कोने में गूँज रही है।

“आपनी कुर्बानी की सुरमन का किया सर भीषा।

कौम का ध्यान गोधा सत्य की ज्ञानिक सीषा ॥

पुगपटप, पेक्ष का पोषा जो जगाया तुने।

मरते वम तक भी उसे सुने-जिगर से सीषा ॥”

—अक्षर

पाँचवाँ परिच्छेद सर्वधर्म-समन्वय

‘सभी धर्म ईश्वरकृत हैं। ईश्वरकृत धर्म अग्रगण्य हैं। मनुष्य उन्हें मापा में प्रकट करता है किन्तु मनुष्य कल्पित होने के कारण वे अपूर्ण हैं। उनका अर्थ भी मनुष्य जगाता है। किसका धर्म सच्चा माना जाय ? सब अपनी-अपनी दृष्टि से, जबतक वह दृष्टि कनी रहे, सच हैं। परन्तु सभी का झूट होना भी असम्भव नहीं है। इसलिये हमें सब धर्मों के प्रति समभाव रखना चाहिए। इससे अपने धर्म के प्रति उदासीनता नहीं उत्पन्न होती परन्तु स्वधर्म-विषयक प्रेम अन्य प्रेम न रहकर ज्ञानमय हो जाता है। सब धर्मों के प्रति समभाव आने पर ही हमारे दिव्य शब्द सुस्त सकते हैं। धर्मान्धता और दिव्य दूरान में उच्चर-वर्द्धि मिथ्या अन्तर है।—महात्मा गांधी

मगवान् कृष्ण ने भी गीता में स्पष्ट कहा है कि मैं प्रत्येक आत्मा में वैसे ही विराजमान हूँ, जैसे मोतियों की माला में सुव । जहाँ कहीं श्रेष्ठ पवित्रता तथा अद्भुत शक्ति का विकास हो, वहाँ मैं ही वहाँ विराजमान हूँ ।

मिन्न-मिन्न धर्मों की अवस्थिति, तत्त्व तथा धर्म पहचानने से सब धर्मों में मेल ही मेल हो पड़ेगा । सबही धर्मों में मेल पायेंगे, क्योंकि सब धर्मों का मूल सिद्धान्त एक है । विविध धर्मों में मिन्नता देश, काल और आवश्यकता के अनुसार हुई । एक धर्म ने कहा है—

“गंधामनेकवर्णाणां धीरस्यास्येकवर्णता ।

तथैव सर्वधर्माणां तत्त्वस्यास्येकवस्तुता ॥”

अर्थात्—गायें अनेक रंगों की हैं, पर उनके वृक्ष एक ही रंग का होता है । ठीक प्रकार धर्म अनेक और भाषा भी अनेक हैं पर तत्त्व सबका एक ही है ।

एक सुजी कवि ने कहा है कि धर्मों में जो दृश्यमान भेद है, वह नाममात्र का ही है वास्तविक नहीं । जो बात समुद्र में बहाववाला है वही बात ओर की ईश में भी है । इस सम्बन्ध में गीताना कर्म ने एक बहुत सुन्दर कथा कही है—

ईश के द्रुम अवसर पर हल करने के लिए चत्वार के मिन्न-मिन्न देशों से भावुक सुवर्णमान मन्त्राचारीक आते हैं । एक समय की बात है । संयोग से चार ऐसे मनुष्य

एक साथ हो गये जिनमें एक दूसरे की भाषा नहीं समझता था। मार्ग में भोजन का समय हो गया और चलते चलते मूल लगी। वे एक-दूसरे की बोली को समझते नहीं थे, इसारे से बातें हुईं। क्या करीदना चाहिए, इस पर सहस होने लगी। अरबी ने कहा, 'एनब' खरीदना चाहिए, तुर्की ने कहा 'उजम' और ईरानी ने कहा 'अगूर' किन्तु कमी ने कहा 'मस्ताफील'। बाद विवाद बढ़ा और अन्त में मार-पीट तक की नीबत आई। संयोगवश इसी समय एक मेवा बेचनेवाला उधर से निकला। उसे भारत के दीर्घत्यागों के पडे तथा वृक्षानवार देश की भिन्न-भिन्न भाषाओं का कामचलाऊ ज्ञान रहते है, जैसे ही वह मेवा बेचनेवाला भी, प्रतिवर्ष भिन्न-भिन्न देशों के लोगों के सम्पर्क में आने के कारण, अनेक भाषाओं की व्यावहारिक जानकारी रखता था। वह यह देखकर कि वे चारो अपनी-अपनी भाषा में अगूर का ही नाम लेकर व्यर्थ सगड़ रहे हैं इस पड़ा। उसने यह रहस्य उन चारों को समझाया। कहा खत्म हुआ।"

यह तो सभी धर्म मानते हैं कि ईश्वर एक है और वह सर्वव्यापी तथा सर्वशक्तिमान होने के कारण उसकी बोली समझता है। हम उसे चाहे जिस नाम से पुकारें या जिस भाषा में उसकी प्रार्थना करें, वह सब सुन समझ लेता है। उपर्युक्त कहानी के चारो मुसक्तिों के समान हम नाहक सिर्फ शब्द पर ध्यान में भगड़ते हैं।

जब हम सब धर्मों में एक ही तत्त्व, एक ही परमात्मा को देखने लगेंगे तब राग-द्वेष का कोई आधार ही नहीं रह जायगा। सत्कार के अणु अणु में ईश्वर व्याप्त है—जब हमारा यह भाव हो जायगा तब सारा संसार हमारा मित्र हो जायगा। ईशोपनिषद् में कहा भी है—

यस्तु सर्वाणि मृताम्यात्मम्येवानुपरयति।

सर्वमूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते ॥६॥

यस्मिन् सर्वाणि मृताम्यात्मैवामृद्विमानतः।

तत्र को मोहः क शोक एकत्वमनुपरयतः ॥५॥

अर्थात्—जो मनुष्य प्राणिमात्र की सनाधार परब्रह्म पुरुषोत्तम परमात्मा में देखता है और सर्वान्तर्यामी परम प्रभु परमात्मा को प्राणिमान में देखता है वह कैसे किसी से भुझा या द्वेष कर सकता है? जब मनुष्य परमात्मा को मलीर्षति पहचान लेता है तब उसकी सर्वत्र स्मरवृत्ति हो जाती है। तब वह प्राणिमात्र में व्याप्त एकमात्र सत्य परमात्मा को देखता है। उसे सदा, सत्र परमात्मा के दर्शन होने रहते हैं और इस कारण शोक-मोहादि की छाया भी कहीं उसके चित्त को नहीं छू पाती।

एक छरी में भी कहा कि जिसने अपने को पहचाना उसने ईश्वर को पहचाना। ईसा ने भी यही कहा है—ही देन हैज खीन भी हैज खीन द फादर। अर्थात्—जिसने हमें पहचाना, उसने ईश्वर को पहचान लिया। अतएव सभी नाम सभी काम सभी रूप उसी एक ईश्वर के हैं। संत मनुकदास ने हम भाव को बड़ी सुन्दर भाषा में व्यक्त किया है—

“समझन के हम, समे हमारे, जीव जंतु सब मोहि पियारे ।
 छीनो छोक हमारी माया, अंत कछुं काऊ नहिं पाया ।
 छत्तिस पवन हमारी छाति हमही दिन और हमही राति ।
 हमही तठवर, कीट पतंगा, हमही हुर्गा हमही गंगा ।
 हमही मुक्ता, हमही काबी, घोरथ बरस हमारी बाबी ।
 हमरै श्रेष्ठ अठ हमरै काम हमही दसरथ, हमही राम ।
 हमही कृष्ण, हमही बहिराम, हमही राखय हमही कंस ।
 हमही मारा अपना बंस, हमही किया मारत विष्वंस ॥”

कुरानशरीफ में कहा है—‘सादुल अस्माउक हुएना । अर्थात् ‘सब सुन्दर नाम उठी के है ।’ वेद में स्पष्टतया कहा है कि ‘एकं सवित्रा बहुधा वदन्ति । अर्थात्—‘उसी एक को मिल्न-मिल्न बिहान मिल्न-मिल्न नाम में पुकारते हैं ।’ बाइबल में भी कहा है—‘इत आर द-किर्मिंग टेम्पल्स आफ गाड ।’ अर्थात् ‘तुम्ही परमात्मा के प्रत्यक्ष मन्दिर हो ।’ उसी परमात्मा में सभी चीजें सीटी हैं बसती हैं और उसी से अपना अस्तित्व पाती हैं । पर संसार में नाम-रूप की माया बहुत प्रबल है और यही माया संसार के धार्मिक गुरु और मनोमास्त्रिन्व का मूल कारण है ।

भगवान ने गीता में कहा है—

यथा यदा हि धर्मस्य श्छानिर्भवति भारत ।

अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् ॥

अर्थात्—‘जब जब धर्म की स्थिति होती है और पाप बढ़ता है तब-तब अन्तःकार को मिटाने और धर्म को उठारने के लिए मैं युग-युग में संसार में अवतार लेता हूँ । कुरानशरीफ में भी कहा है कि ‘बसे कुरुशे कौमिन् हाद । अर्थात्—‘सब कौमों के लिए हिदायत करनेवाले मेरे गये हैं ।’ पुनः कहा है कि रसूलों (अवतारी पुरुषों) ने धर्म नहीं है खन बरअर हैं क्योंकि सब एक ही बात सिखाते हैं ।

कोई ‘अथा’ हाथ, कोई ‘मेबर’ के नाम से कोई ‘नमाज’ की प्रवृत्ति से, सब उसी एक ‘परमात्मा’, ‘शाह’ अथवा ‘अल्लाह’ की पाद करते हैं । कोई उसका नाम ‘माता’ पर, कोई ‘तरीक’ पर और कोई ‘रोबरी’ पर जपता है । विष्णुसहस्रनाम तथा शिवसहस्रनाम नामक स्तोत्र-ग्रन्थ प्रसिद्ध हैं । अरबी में भी अल्लाह के ही नाम कहे गये हैं ।

सभी धर्मवाले मानते हैं कि संसार में जहाँ पाप बढ़ता और पुण्य का जप होता है वहाँ फिर से धर्म को बढ़ करने के लक्षण से और अधर्म को दवाने के लिए परमात्मा की ओर से अवतारी पुरुष (अर्हन्, गुरु, रत्न, मसीह आदि हिदायत करनेवाले) लोकशिक्षा के निमित्त भेजे जाते हैं । ये मानव समाज को अपनी शिक्षा तथा आदर्श धीरे-धीरे हाथ बरत देते हैं ।

सभी धर्मवाले मानते हैं कि अशुद्ध धर्म का फल दुःख और तुरे धर्म का फल दुःख होता है । कोई दुःखवात्मा की मृत्यु के उपरान्त ‘धर्म’ में उसका स्थान बताते हैं तो कोई

‘अघत’ में और कोई ‘दिवेन’ में। उसी प्रकार पापियों की बातना भोगने के स्थान को ‘नरक’, ‘अहम्भुम’ तथा ‘हेल’ के नाम से सम्बोधित करते हैं। मित्र-मित्र धर्मपुस्तका में इन स्थानों के कुछ-कुछ-भोग का वर्णन बहुत अश्लील में एक-ठा है।

सभी धर्म मत, उपास, धीर्धनता, धर्माध्ययन तथा मनुष्यगत के प्रति दया और ओहार्द के भाव की सराहना करते हैं। इनकी विधियों में बहर्त-वर्त होते ही कुछ फर्क हो।

अगर एक मनुष्यवाले ‘ओम्’ कहते हैं तो दूसरे ‘आमीन’ और तीसरे ‘एमन’। यह जानकर पाठकों को कुछ-कुछ होगा कि तीनों एक ही शीत हैं और तीनों का एक ही मूलत्व है।

ईश्वर को सभी धर्मवाले निराकार और सर्वव्यापी कहते हुए भी केवल उपासना के सुभीते के लिये से अथवा मातृक बनना को आकृष्ट करने के विचार से, उसकी प्रार्थना के लिए मन्दिर, गिरजाघर, मस्जिद आदि पूजास्थल अलग-अलग स्वरूप के बनवाते हैं तथा प्रार्थना के मित्र-मित्र प्रकार के नियम प्रचलित करते हैं—वहाँ तक कि एक ही धर्म के अनुयायी मित्र-मित्र प्रकार से पूजा करते हैं। किन्तु सभी की पूजा और प्रार्थना में आन्तरिक समानता है।

वैसे हिन्दू, मृत व्यक्तियों के लिए भोज, धर्म, आराधना आदि करते हैं वैसे ही मुसलमान भी मृत व्यक्तियों के लिए फतिहा (प्रार्थना) पढ़ते हैं और गरीबों को दिलाते हैं अथवा दान देते हैं। ईसाई लोग भी मृतकों के लिए ईसा से प्रार्थना करते हैं और दौलत बाँटते हैं।

अगर मुसलमान अजान की पुकार से इस्लाम-धर्मावलम्बियों को जगाकर अथवा सचेत कर खुदा की इबादत के लिए तैयार करते हैं तो हिन्दू भी शरीर अथवा बर्तन बजाकर अपने धर्मावलम्बियों को मन्दिर में आकृष्ट करते हैं, ईसाई लोग भी धर्म-मेल (गिरजाघर का धर्म) बजाकर लोगों को ईश्वर-प्रार्थना के लिए एकत्र करते हैं। वैसे ही सभी धर्म पञ्चाचाप तथा प्रामाणिकता को पाप के नाश का साधन समझते हैं।

यद्यपि स्पष्ट शब्दों में पुनर्जन्म के विज्ञान को भारतीय धर्मों के अतिरिक्त अन्य धर्म नहीं मानते तथापि कहीं भी कुछ शब्दों में इसका प्रतीकात्मक नहीं किया गया है। कुरान शरीर और बाह्यत्व में तो इसका उल्लेख भी मिलता है। उदाहरणार्थ, कुरानशरीर में कहा है—“मेरे तुमको मिट्टी में लौटा दूँगा और उधारे फिर निकालूँगा, लगातार आधीर तक।” और “मैंने तुमको तुम्हारे मर जाने के बाद पुनः पैदा किया ताकि तुम मेरा कुछ कुछ करो। बाह्यत्व में भी ईसा ने कहा है—“जो हल्ला नाम का नहीं था वही जौन दि बैरिस्ट नाम से पत्नी के कम में फिर जन्मा था।” उसी पत्नी से ईसा ने शिक्षा ली थी।

धारा यह कि अगर हम हृदय की आँखों से और प्रेम तथा मेरी की दृष्टि से देखें तो हमको सब एक ही और एक-से ही देख पड़ेंगे, सब दोस्त ही दोस्त नजर आँगे और सबका लोक-परलोक बनेगा। जन सब कुछ हरिमय आत्ममय और नृग-नी-पुदा है।

१ मित्रता पलकनाकुम बर्तित नोर्तुकुम बमिनहा नुपलकुम एसोपनाधीन उपास।

२ सुम्माधर्मस् माकुममिन बावे मीनेकुम लक्षणकुम हस्तकुम।

तब सबसे भक्ति तथा प्रीति होनी चाहिए। इन्हीं किस्से किया जाय; यदि कोई वृक्ष हो तब न! तब तो अपने ही हैं। लेकिन, अगर मेदबुद्धि, अहंकार, स्वार्थ और दुःखद की भाँति से हम देखेंगे और इसी मूल में डूबे रहेंगे कि हमारा धर्म सबसे अच्छा है, तो अपना और दूसरे का भी काम बिगाड़ेंगे तथा स्वार्थ नैमनस्य पैदा करेंगे।

हम अपनी बेवकूफी या धर्म के कारण नहीं समझते कि एक ही परमात्मा के भेदे हुए अनगिनत अवतार, मसीह और खलीफा आये, आ रहे हैं तथा आते रहेंगे। अपने अपने देश और युग के लिए सबसे अच्छी-अच्छी बातें सिखाई, सिखा रहे हैं और सिखायेंगे। सबका समान आदर करना चाहिए। यह समझना एकदम अनुचित है कि किसी एक ने जो कोई खास तरीका किसी देश-काल कायदा अवस्था के लिए बताया वह सबदर्पणी सब आदमियों से, सब जगह, सब हालत में मनचाहा ही जाय और बाकी सबकी बातें मिटा दी जायें। यह सदा याद रखना चाहिए कि ज्ञानसार, परमगुरु, मुख्य धर्मतत्व, सबने एक ही सिखाया है।

अपनी पाठ-खाद्य चिन्तनी की लूरी से ही अपने धर्म का प्रचार करना सबसे अच्छा तरीका है। जिस मिठाई की दूकान पर अच्छा माल मिलता है उसकी ओर सिर्फ लड़के ही नहीं, बड़े भी आकृष्ट होते हैं। अवश्य सब मजहबों को सिर्फ अपनी नेकी की दूकान पुरी रख उसमें ठण्डा सौदा रखना चाहिए। अपनी अपनी पसन्द के मुताबिक लोग आप ही लूने लवेंगे।

जो लोग अपने धर्म का प्रचार करना चाहते हैं उन्हें चाहिए कि वे शिष्टता और प्रेम से अपने धर्म की लूबियाँ बिलगाकर, बिना दूसरे धर्म की निन्दा किये लोगों को प्रभावित करें। यदि धर्म प्रचार वह समझकर किया जाय कि सभी धर्मों का मूल तब एक ही है, उनमें भीतरी समानता है, तो सभी मजहबी मजाहे स्वस्थ हो जायें।

भारतवर्ष में संसार के प्रायः सब धर्म के लोग हैं। अवश्य, यदि यहाँ सभी धर्मों के मेल का आदर्श स्थापित हो जाय तो सारी दुनिया पर इसका प्रभाव पड़ेगा और संसार के लिए भारत पथ प्रदर्शक हो जायगा। यह सभी सम्मन होगा जब एक धर्म की लूरी को दूसरे धर्म के लोग पहचानें। देश के कर्त्तव्यो का कर्त्तव्य है कि पुस्तकों, मापकों और बलचिन्तों द्वारा देश के कच्चे-कच्चे में जो भारत की भाषी सन्तान है, मिश्र मिश्र धर्मों की समानता का भाव करें। सभी भारत अपनी सांस्कृतिक विशेषता की छाप दुनिया पर छापेंगे।

राम कहो या रहीम कहो, दोनों की गरज अस्लाह से है।
 शीन कहो या धर्म कहो, मरसल तो सही की राह से है।
 इरक कहो या प्रेम कहो, मरुसद तो सही की राह से है।
 फिर क्यों झगता मूल्य पन्ना यह तेरी रामकल्याणी है।
 दे पेड़ की जड़ तो एक बही, हर मजहब एक-एक बाली है ॥

अनुक्रमणिका और सहायक ग्रंथ-सूची

अनुक्रमणिका

अ

अंगिरस—११
अठर्नादयोग—३३८
अमस्त्य—१२
अग्निपुराण—१८९ ९
अर्चय मंत्रभाष—२८७
अक्षरिया—४३९
अक्षिमियज्ञ—४७
अक्षिबला—२१३
अक्षरविह—२३
अक्षिति—४२७
अक्षितवाद—२६३
अक्षर्य सुखीमीकामो—३२४
अनाक्षित योग—४३७-३९
अप्पमवीक्षित—४२९
अक्षानिस्तान—३७४
अक्षुभाकर—३७७
अक्षुभकर—२५३
अक्षुभरक्षीम—३८
अमेनोमीन कानुसी—३२३
अमेरिका—३८५
अमेसास्मेन्ता—५४
अरव—३७५
अरव की बार्मिक हला—२५२
अरवद—४२६
अरवद और मीठा—९८
अरिष्टमिपुराण—९ १
अरवगा—४२७
अरुनदेव—३१७
अरन—५३
अरुन वरन—१५९
अरुन—२७२
अरुनली—३७५

अली—२६१, ३९
अक्षारवाच—१८७
अक्षता—५२ ५४ ३७४ ४३९
अक्षताप—३ ६
अक्षसक्ति—२७६
अक्षिरिया—३७४
अक्षुस्मता—३९३
अक्षुरमवा—५२ ५४

आ

आमम—२१
आमामासुर्वाचन-समिति—२१८
आवाचाली—२६१
आबीबक-संभवाय—१९९
आत्मा (बैन)—१९६
आत्मा (बीर)—१४५
आक्षिपुराण—२
आनदपुर—२ १
आमूल परिचरित पुराण—१९७
आयद, बंधू—४३
आयुर्वेद—११७
आरम्भक—२५
आर्य-अनार्य-सर्व—८५
आर्य-आक्षिनिवाच—५
आर्य-संस्थिति—८५, ८७ ३६१
आर्य-सम्बता—८५ ८७
आर्यसमाज—३३३
आर्यसमाज के आरंभिक विचार—३३५
आर्यसमाज के शिक्षा—३३४
आर्य विवाह—५
आमवार संत—२८
आसन—२६९
आस्ट्रेलिया—३८४
आस्तिक वरन—१६२

इ

इक्षुविषय—२४२
 इक्षियम फिक्सासली—४३२
 इकोनोमिया—३८१
 इतिहासकासीन भाष्य—६३
 इधिस—२६
 इनामघाही पंथ—३१३
 इस्लामधर्म—२५१

ई

ईरान—६
 ईरान—३७४
 ईओपनिषद्—३३ ४४३
 ईसाई धर्म—२३६ ४८
 ईसाई धर्म का विकास—२४२
 ईसाई धर्म में संघ—२४३
 ईसाई प्रार्थना—२४६
 ईसामसीह—२३६ ४३९ ४४३
 ईसा-सिखा-पुस्तक—२४३
 ईसा-सिद्धान्त—२४
 ईस्टर्न रेसिडन्स ऐन्ड वेस्टर्न बॉर्डर—४३३

उ छ

उत्तरपुरुष—२ १
 उषान (बुद्ध)—१४१
 उषासी मत—३२
 उपनिषद्—२५ ३१, ४२९
 उपनिषदों में यौग—२७६
 उपपुरुष—१८८
 उपवेद—११३
 उपासि—१३६
 उपासना-समाज—३३
 उभूषी—३८७

ऊ

ऊर्ध्व—२१
 ऊर्ध्व-बाह्य—१३
 ऊर्ध्व-बाह्य-निर्मय—११

ए, ऐ

एकनाथ—३ ०
 एकादशी—४ ८
 एकाग्रतावादा—२१७
 एथिक्स ऑफ बेदात—४३२
 एनी बेसेंट—३४३
 एराफ—२५८
 एसेंस यूनिटी आफ बाथ रेसिडन्स—४३४
 'एथेन ज्ञान पीठा'—४३७
 ऐतरेय उपनिषद्—३८
 ऐतरेय ब्राह्मण—३९७
 ऐतिहासिक पुरुष—१९५

ओ, औ

ओपनल—४१४ ४१७
 ओरस स्टेशन—३७५

क

कर्म विद्या—३८
 कठ उपनिषद्—३६
 कनकसुविषय-व्य—१७६, १८२
 कपिलस संहिता—२१७
 कबीरपंथ—३१
 कर्मसिद्धान्त (जीन)—१३१
 कर्मयोग—४१७
 'कल्कि वा सम्यक्ता वा मविष्य'—४३३
 कल्प—४१ २३
 कादवाहिर—४
 कादिवानी—२६१
 कापातिक राज्यत—२९५
 कार्मरकीय नीतिधार—११४
 कामो—३२४
 काम्यमत—४ ८
 किलिन्ता—३७२
 किमारापी बधोरपथ—३१२
 कु यकुतैज—१७६
 कु व सिद्धान्त—१७७
 कु मगवास—३ ७

कुप्यु स्वामी—४३ ३१
 कुमारसाठ—१६
 कुमारिमह—२३३
 कुरान—२५३, २५३, ४३६ ४४४ ४४
 कुरान-सिद्धान्त—२५४
 कुर्मी—२५६
 कुसार्थक—२१४ १५
 कुत्ती—५५, ५८
 कर्मपुत्र—१६७
 कुम्भ—२७८ ४३७, ४४२
 कुम्भवास—१ ७
 केन उपनिषद्—२६
 केसवचन सेन—३३१ ३३२
 कंबोसिक—२४२
 कोनाहित्य—२२२
 कोटिन्य—३७६
 कीटिन्य अर्धसाहस—११३
 कीवाचार—२१४

का

कलना—१ ८
 कलीवा—२५२
 कर्मे अवस्था—५४

क

कंधावर राक—४१७
 कनपति—२३४-२५
 कनपति-मंदिर—२२८
 कनपति मूर्ति—४२३
 कनसे—२२४-२५
 कनघ का रूप—२२७
 कनघोस्तव—४१७
 कनघुपन—१८६
 काबी और बीता—६३
 काबी बीबीवाह—४३५
 काबीवाह का रहस्य—४४
 काबी-पिया बोक्ता—४३६
 कापतमत—२२४

कापतत संप्रवाय—२२८
 काका अहुनबीती—५७
 गीतावधि—६२
 गीता—६५, ४३४, ४३७ ४३६, ४३६
 ४३६ ४३७ ४३६ ४४४
 गीता रहस्य—४३७
 गुरीमासन—२ ५
 'गुप्त मारत की कथा—६२४
 गुप्त ग विद—११७
 गुरवेव—४२
 गुरामुख—४२
 गोमेव—१८८
 गोरखनाथ या गोरखनाथ—२७१
 गोवर्धन मठ—२६५
 गोविंद स्वामी—३०८
 ग सेवा—१८८
 गीतम—१३३
 'गीतम बुद्ध'—४३३ ४३३
 ग्रंथ साहस—३१७-३१८

ख

खोप अरविद—४२६

ख

खपा—३७६
 खतुर्मुखवास—१ ७
 खरकसहिता—११७
 खार्वाक-वर्धन—१५४
 खीन—३७७
 खेतन्य महाप्रभु—२८७

ख

खद—४४
 छांदीय-उपनिषद्—३८
 छीत स्वामी—१ ७

ख

खदू—३ २
 खजारी—३६०
 खपनी—३१८

इ

इन्फूजियन—२४२
इन्डियन फिक्सीसफ्री—४३२
इंडोनेशिया—३८१
इतिहासकारीय भारत—६३
इम्मिस—२६
इमानवादी पंथ—३१३
इस्लामधर्म—२५१

ई

ईरक—६
ईरान—३७४
ईसोपमिचर—३३ ४४३
ईसाई धर्म—२३६ ४८
ईसाई धर्म का विकास—२४२
ईसाई धर्म में भेद—२४३
ईसाई प्रार्थना—२४३
ईसामसीह—२३६ ४३९ ४४३
ईसा-किता-पुस्तक—२४६
ईसा-सिद्धान्त—२४
ईस्टर्न रेमिबन्ध एंड वेस्टर्न वाट—४३३

उ ऊ

उत्तरपुराण—२ १
उबाल (बुद्ध)—१४१
उबासी भठ—३२
उपनिषद्—२५ ३१, ४२९
उपनिषदों में धर्म—२७६
उपपुराण—१८८
उपदेश—११३
उपाधि—१३९
उपासना-समाज—३३
उगुपी—३८७

आ

आन्दोलन—२१
आन्दोलन-काक—१३
आन्दोलन-जान-निर्णय—११

ए, ऐ

एकनाथ—३ ०
एकादशी—४०८
एकान्तवादा—२१७
एम्बिस ऑफ वेबाल—४३२
एनी बेसेट—३४३
एराफ—२५८
एसेबल यूनिटी ऑफ ज्ञान रेसिडन्स—४३४
एसेबल ज्ञान गीता—४३७
ऐसेबल उपनिषद्—३८
ऐसेबल ब्राह्मण—३९७
ऐतिहासिक पुराण—१९५

ओ, औ

ओरियन—४१४ ४१७
औरत स्टेशन—३७५

क

कंबोडिया—३८
कठ उपनिषद्—३३
कनफ्यूशियस-धर्म—१७६, १८२
कपिलवस्तु संहिता—२१७
कबीरपंथ—३१
कर्मसिद्धान्त (कीन)—१३१
कर्मयोग—४१७
'कलिक या सम्यक्ता का मणिप्य'—४३३
कल्प—४१ २३
काकवाइसर—४
काकियाली—२६१
कापालिक शोधमठ—२९५
कार्यकारीय नीतिधारा—११४
कामो—३२४
काम्यमठ—४ ८
कामिलता—३७९
किनारामी बचोरपथ—३१२
कु कपुतेज—१७६
कु ग-सिद्धान्त—१७७
कु मनवाध—३ ७

वास-प्रवा—४८
 'दि आर्कटिक होम इन दि बेदाज'—४१७
 विनंबर—१२७
 'दि फिनांसिरी ऑफ एबीडनाम टेंपोर'—४३२
 'दि रेन ऑफ रिजिजन इन
 कंटेम्पोरेरी फिनांसिरी'—४३२

विलीन—१८२
 विष्य-जीवन—४२७, ४३२
 विष्य-जीवन-संघ—४३२
 विष्य भाव—२१४
 वीसित अण्य—४२६
 वीन-इलाही-यंत्र—३११
 वुर्गास-उसली—१६७
 वुटिफूट—१ ७
 वेनदत—१३६
 वेनपत्र—४७ ७६
 वेवरन—२६४
 वेवीनामवत—१६८
 वीनवाह—२८१, २६२
 वीनार्थ—२८६ २६२

ख

खनुप-प्रशोधन—११५
 खनुप प्रवीण—११५
 खम्पव—१४२
 खर्च और संप्रदाय—४ ६
 खर्चशास्त्र—२६
 खर्चशास्त्र के प्रसार—२६
 खर्चभूत—४२, २६०
 खामेदस्तुन—२ ५
 खारना—१७
 खान—२७

ग

गराज—३ ७
 गरिनी—३८६
 गरुडो मेहता—३ १
 गरुडनाम वत—३२

गवधर्म—२ २
 गवराज—४०८
 गाँवुली—३६६
 गायनाम—३००
 गायार्जुन—१४६, १५८
 गाय-संप्रदाय—२७१
 गामकदेव—३१५
 गामदेव—३ ०
 गारवपुत्रन—१६०
 गारवीय सुक्त—२६, ३१
 गार्विक वरुन—१५४
 गिर्वाणार्थ—२८६
 गिषम—२१
 गिषमानव—२८१
 गिरंगवीन—१८६
 गिरंगनी—२६६
 गिषक्त—४४
 गिर्वाण—१४४
 गिर्वाणी—१६६
 गिष्क—६८ ५
 गीतिवाक्यामुक्त—११६
 गुयत्र—७६
 गेवात—३०८
 गेमिनाय—२ १
 गेवास—२६६
 गीर्वाणवत—६०८
 ग्यावरार्थम—१६१

घ

घनमकार—२१५
 घनमहावृत्त (घन)—११
 घनमहावृत्त—४७
 घटित श्रीमती विजयासदमी—४३१
 घटमचरित्र—२ १
 घणि—६ ४८, ३०२
 घटवर्ति—६६ १६६
 घरायनामनी—२७६

अय—८२

अरबुस्त—५२, ५३ १ १८२

अरधय—२२२

अरुस्त—२२२

अर्मनी—३७३

आतक-कथा—१४८, २ २

आति-याति-अथा—४१२

जोन बीपटिस्ट—३७७

आपान—३७७

आवाहीय—३८२

आवाहि अयि—८२

विवाह—२५२

जुडा—२४

जैव व्यवस्था—५, १३ ५४

जे जे योगिन—३५२

जेक जेकन—२४२

जैनतीर्थ—१३२

जैनवर्धन—१५५

जैनधर्म—१२४

जैन-धर्म और ईस्वर—१३१

जैन धर्म का व्यवहारपत्र—१३

जैन-पुराण—२

जैन-प्रार्थना—१३२

जैन-संन्यास—१३१

जैन-सम्प्रदाय—१२७

जैन-साहित्य—१३२

जैन-सिद्धांत—१२८, १५३

जोसीमठ—२३५

जोसेफ—२३५

जोकाहीप—३८२

जानेस्वर—२६६

ज्योतिष—५४

छ

छद्म पुस्तोत्पत्ति—४१३

छिन्नो—३२३

ठ

ठाकुर शिवेन्द्रनाथ—४१४ ४२

ठाकुर रवीन्द्रनाथ—४१४, ४७०

ड

डिवाइन साइफ—४२७ ४२९

डिवाइन सांसाइटी—४३२

ड

डब्ल्यू—२१

डब्ल्यू-सिद्धान्त—२१३

डब्ल्यू की उपदेशिका—२१८

डब्ल्यू-न्याय—२७५

डब्ल्यू-धर्म—१८

डब्ल्यू—३७८

डब्ल्यू, बाल संवाद—४१७

डीप-मन-विषयक पुस्तक—१६१

डीप-मन—४१

डुकारण—३ १

डुर्ग—२७५

डुर्ग-सिद्धांत—३ ५

डुर्ग-सिद्धांत—३१७

टीपिटीय उपनिषद्—३८

टीपिटीय—४१

ड

डिप्लोमेटिक सोसाइटी—३४०-४४

ड

डीपी—२२३

डब्ल्यू-न्याय—२१४

डब्ल्यू-न्याय—३३३ ३४

डब्ल्यू-न्याय—३३५

डब्ल्यू-न्याय—३३८

डब्ल्यू—१५१

'डब्ल्यू का प्रयोग'—४१४

डब्ल्यू—३

डब्ल्यू—३११

डब्ल्यू—४ ६

डब्ल्यू—१ ५

बीडसंघ—१४१

बीड-संप्रदाय—१४५

बीड-साहित्य—१४७

बह—११

बहुपुत्र—१८६, १८९

बह्मपत्र—८७

बह्मविद्या-समाज—१४ ८४

बह्मवैवर्तपुराण—१८४ १८८

बह्मसमाज—२७१, ३२८

ब्रह्माण्डपुराण—१८५

ब्राह्मण—२४

ब्राह्मणतंत्र—११६

ब्राह्मण स्वामी—४२२

भ

भस्मिमीन पुस्तक—३ ४

भयवर्गीता—(देखो माता)

भयवानदास, बरार—४३४

भविष्यपुराण—१८२ ३१८

भागवतधर्म—७२, २७८

भायवतपुराण—१८३ १८८

भारत, भाषों के पूर्व—१

भारत, इतिहास नामीन ६३

भारत, देव तथा बीडधर्म के पूर्व १२०

भारतीय कथा—६१

भारतीय भाषा—४११

भारतीय केन्द्रभाषा—१११

भारतीय सत्ता—१६१-७ ८१४ ८१८

भारतीय सत्ता का प्रसार—१७ ८७

भारतीय सत्ता का समाचार—१८८ ६१

भारतीय सत्ता के आधार

उदाहर—४१७

भीष्म—६१

भूतपत्र—८७ ७६

भोज में योग—२७६

भ

भक्त-दीपन—१२

भक्त मिय—२६३

भक्तयोग—२७

भक्तपात्र—१८८

भय—२२१-२२

भारतपुराण—१८८

भयपान—६८

भयानक—२८५

भय—२३०-३१

भयानक—२३ २३२

भयानक—३८६

भयानक—२३६

भयानक—१ ५

भयानक—३८

भयानक—४४३

भयानक संप्रदाय—११८

भयानक संकेत—१४४

भयानक भाषा—३११

भयानक—८८

भयानक संप्रदाय—२७

भयानक संप्रदाय—२ ८

भयानक—१४६ १४८

भयानक संप्रदाय—२७

भयानक संप्रदाय—२७१

भयानक—१८४ २ १

भयानक संप्रदाय—८ ८

भयानक संप्रदाय—३७

भयानक—१७

भयानक—४२७

भयानक—८६

भयानक संप्रदाय—१४८

भयानक संप्रदाय—४३४

भयानक संप्रदाय—१८७

भयानक संप्रदाय—२४२

भयानक, संप्रदाय—८१८

भयानक संप्रदाय—४१८

भयानक संप्रदाय—६२

भयानक—२३४

पद्मपुराण—१८१, १८१, २
 परमार्थब्रह्म—१८७
 परिणामी सप्रणाम—२८९
 'परिय पुण्यम्'—४२१
 पर्व की प्रथा—११
 पशुभाव—२१४
 पशुपद—४७
 पाचरात्र—७२
 पाणिनीय श्रुत्याध्यायी—४१
 पातञ्जल दर्शन—११८
 पावरी—२४५
 पारसीधर्म—५२
 पादुपत—७२, २ १
 पातापतयोम—१८५
 पितृसङ्ग—४७, ७१
 पीठर—२४४
 पुनर्बन्ध (बैत)—१११
 पुनर्बन्ध (बौद्ध)—१४५
 पुराण—११८, १८५
 पुराण-काव्य—११८
 पुष्प-सूक्त—२१ ३१
 'पुष्पाक्ष'—४१४
 पूर्वमीमांसादर्शन—१७१
 पोफार—१७५
 प्रतिज्ञोक्त रोमहर्ष—१८७
 प्रत्यभिज्ञादर्शन (शैव)—२८५
 प्रत्याहार—२१९
 प्रबोधचन्द्रोदय—४ ७
 प्रमाणमीमांसा—११४
 प्रकृतिपञ्चपद—१७
 प्राणायाम—२१८
 प्रेतकर्म—१८८
 प्रोटेस्टेंट—२४९

फ

फलार—२५१
 फरिस्ते—२१

फर्ग—२५५
 फलक—२५१
 फिनीसिया—१७५
 फो-हि—१८१

ग

गङ्ग, पर्व—४१८
 गर्मा—१७८
 गङ्गावतरण—४१७
 गङ्गावतरण—१४
 गङ्गाविस्तार—१७४
 गङ्गाविवाह—५१
 गङ्गा—५
 गङ्गावध—२४ २४२ २४७, ४१६, ४४५
 गङ्गावध की मण्डितकानी—२४७
 गङ्गावध-संप्रदाय—११४
 गाण्ड—४४१
 गिद्धल स्वामी—१८१
 गीतक—११
 गुरुजीवनपरिचय—१११
 गुरुधर्म—१७८
 गुरु-सिद्धान्त—११८
 गुनिमाही शिक्षा—४१८ ४
 गुह्य—२५१
 गृहतर मारण—२७२
 गृहधारण्यक उपनिषद्—१८
 गुरुप्रेम—२१९
 गीत जीर्णस्थान—१४१
 गीतदर्शन—१५८
 गीतधर्म—१११
 गीतधर्म जीव ईश्वर—१४५
 गीतधर्म के मारण ११ कोष
 होने के कारण—१४८

गीतधर्म में यमपत्रिका स्वाग—२२८
 गीतपुराण—२ २
 गीत-मार्गना—१५
 गीत-युतिपूजा—१४१

स

संका—३७८
 सचुबहुंलीति—११५
 सयमोम—२७३
 सक्तिविस्तर—२१३
 सा-जी के उपदेश—१८१
 सा-बोहरी—१८
 साहजोपरब—३८३
 सियपुण्य—१२७
 सिगपुत्रा—२ ४
 सीहृद—३७७
 सुविनी—३७८
 सेवविन्द—३४३
 सोममान्य—४१७

व

वन्द्युड—२२३
 वन्दयान—१४३
 वराहपुराण—१६८
 वदम—२८, २ ३
 वर्णाश्रमधर्म—३६३
 वसा—२१३
 वस्तुमाचार्य—१८३
 वसव-यज्ञी निमायत—१६५
 वडवेस्वर पुण्य—२२५
 वसिष्ठ ऋषि—८४ ३९८
 वहाबी—२३१
 वाग्मट—११८
 वाटक—३८३
 वासकोनसाविषयोग—२७७
 वासनपुण्य—१६७
 वासमार्ग—२११
 वापाचार—२१४
 वायुपुण्य—१९३
 वारकरीनस—१६८
 वारी—२९८
 वासविद्या—३८३

वि ६—५८

वासोद्वीप—३८४
 वासुदेव—१७८
 विचारणा—१७३
 विज्ञानवाद—१६१
 विज्ञानस्कन्ध—१३
 विषवाविवाह—५१
 विमलमूर्ति—२ १
 विवेकानंद—३४३ १४८, ३५०-३६
 विधिष्ठाईत—२८३ २९
 विस्मयोप—६३
 विस्मयोपारमक पुराण—१८९
 विज्ञानंद स्वामी—४३१
 विद्वामिन—८५, ३९८
 विष्णुपुराण—१६६
 विष्णु स्वामी—२८१
 विस्तेरब—५८
 वीरभाव—२१४
 वीरराव—१६४ ५
 वैदिक—५४
 वेद और वैदिक साहित्य—२
 वेद का अर्थानु भाग—१६
 वेदाय—४१
 वेदावदर्शन—१७३
 वेदाव-सोसाइटी—३५३
 वेदाचार—२१४
 वेदानुसमयी—४५
 वेदी वामुचंद—३१५
 वेद्यमुपा—४११
 वैकुण्ठपुरुषी—४ ८
 वैदिक ज्ञाननिर्मात्री—वेदांग ज्योतिष—४१८
 वैदिक वेदना—२७
 वैदिक सम्मता—४६
 वैदिक दर्शन—१६२
 वैष्णव-उपसंहार—२८८
 वैष्णवतंत्र—२१७
 वैष्णवपुराण—१८७ १८९ १९
 वैष्णवमन्त्र—२७८

मितामी बाति—३७२
 मिथ रीच—३६४
 मिथ मारयेठ भोविस (निवेदिता)—३५२
 मित्र—३७५
 मिहिरकुल—४
 मीराबाई—३ ४
 मुडक-अपनिपद्—३७
 मुबश्शिन—२३५
 मुख्य कुत—४ ८
 मुनिमुक्ता—२ १
 मुसलमान संत—३ ८
 मुसलमान-संप्रदाय—२३१
 मुहम्मद—२५१ २५३ ४३६
 मुस्लिम—३
 'मुसलम्यमकारिका'—१५८
 मुसा—१ १ १ १
 मेकंडो—३२३
 मेघोपोतामिया—३७५
 मेहदान मधी—१
 मैसमूकर—१३ १४
 मैडन लुइसी (स्वामी जमयागब)—१५२
 मैडम बसावडस्की—३४
 मैयू—२३७ २४४
 मोहंनोदको—१ ३ १

य

यजुर्वेद—२२
 यवद्वीप—१८२
 यष्ट—५४
 यस्त—५४
 यहुदी धर्म—१ ३
 यहुदी धार्मिक—१ ६
 यात्रावल्क्य—२२ ३६
 यात्रावल्क्यस्मृति—२३३
 यामल—२१०-११
 यामुनाचार्य—२८२

युक्तिवस्तुतः—११५
 यूनान—३७३
 योकिंग—१८१
 योपवर्तन—११६
 योपनिषद्—१० १ २
 योगमार्ग—२३८
 योगवासिष्ठ—२७४ ७५
 योगाचारवर्तन—१५९

र

रमण महर्षि—४११
 रसवान—३ ८
 रक्षीय—३ ८
 राग सान गैम्पो—३७८
 राजनीतिप्रकाश—११५
 राजवीर—२७३
 रामकृष्ण, सर्वपल्ली—४३२
 राबाबस्वामी संप्रदाय—२८८
 राबाबेबाधी—३३८
 राबास्वामी-मत—३३७
 राबास्वामी-सिद्धान्त—३३६
 राम—२८ ४३७ ४३६
 रामकृष्ण—३४५ ४६
 रामचरितमानस—३ ५
 रामतीर्थ—३५६-६
 रामदास गीत—४१३
 रामदास धर्म—३ २
 राममोहनराय—३२६
 रामानंद—६८४
 रामानुज—२८२-८३
 रामायण—७७
 राष्ट्रपिता—४४१
 रियायू—३२५
 कठिया विल्लू धमात्र की—४१३
 रूपस्कन्ध—१३
 कम मीकाला—४४२
 रीवासी पंथ—३१

सिद्धांत (बुद्ध)—१३८
 सीतानवमी—४ ८
 सीक धर्मद्वय—४३२
 सुब्रह्मस्यर—४२१
 सुमत—२५५
 सुमाना—३८२
 सुमेरियन—१
 सुस्त शब्दयोप—३३७ ३३८
 सुस्मान—१ ७
 सुभुव संहिता—११७
 सूक्ति—२६१
 सूरवास—१ १
 सूर्यनद्या—८९
 सेंट टामस—२४२
 सेंट मूर्डिस—३५८
 सोम—२५४
 सौरिकमोपयो—३८२
 सौनाठिक धर्मन—१९
 सौरमत—२२१
 स्कंद पुराण—१९१
 स्तितमा—५२, ५३

स्मृति—४१
 स्मृतिर्यो का विषय—२११
 स्वाम—३७९
 स्वर्गमूक शोन—२ २
 स्वयमूक शत्य—२ २
 स्वर्गमूक पुराण—२ २
 स्वर्गदीप—३८२
 स्वामीनारायणी संप्रदाय—२८८

इ

इन्द्रयोप—२७
 इन्द्रप्या—१
 हरिजन-आ शोन—४१२
 हरिबंस पुराण—२ १
 हिंद-दीप समूह—३८३
 हिंदू-नरस—४१
 हिंदू-दीर्घ—४१
 हिंदू-स्वोहार—४१
 हिंदू धर्म भाषा सादर—४३३
 हिंदू-नृत—४ ७
 हिंदोपिया—३८३

दीप्यन्व सप्त-मरंपरा—२९७

दीप्यन्वाचार—२१४

मोगजमुई—१४ ३७२ ३७५

व्याकरण—४३

श

शंकर-सिद्धांत—२६४

शंकराचार्य—२६३

शामबी मुद्रा—२७३

शान्तमत—२१

शारदापीठ—२६५

शास्त्रबाब-बुद्धिबाब—४३४

शिरोवर्म—३२३-२३

शिखा—४३

शिखा-शोबना (गाथी)—४३६

शिखा-संग्रह—४३

शिख का मार्गदेवत्व—२ ३

शिखबालासिंह छाहक—३३७

शिखाजी-उत्सव—४१७

शिखाईतबाब—२६३

शिवानंद स्वामी—४२६ ३२

शिवदेव—२ ५ ९ ८

शुक्लीतिसार—११४

शुद्धाईत—२८१ २६२

शुभेच्छा—२७५

शुकर मार्ग—१५७

सीतेश—३८३

शैलोपदेश—२३७

शैवतम—२१७

शैवमत—२ ३

शैव-संप्रदाय—२६४

शैवाचार—२१४

श्रीतसूत्र—४२

श्वेतांबर—१२७

श्वेताम्बरतरोपनिषद्—३६

स

समीपछात्र—१११

संज्ञास्व—१११

सबसवर्ग (स्वामी कृपानथ)—३५२

संप्रदाय—४ ५

सथोभित-मरिचद्वित पुराण—१६३

संस्कारस्कन्ध—१३१

संस्तुति पर व्यक्तित्व—४१४ १६

सतनामी पंथ—३१२

सतामापी संप्रदाय—२८९

सती प्रथा—३७

सत्यपथ—३१३

सत्यार्थप्रकाश—३३४ ३५

सत्वापत्ति—२७६

सद्धर्मपुङ्गरीक—१४६

सनातनधर्म—४१४ ४१८

‘सनातनधर्म’—४१६

सप्तसिद्ध—३

सब बर्गों की एकता—४३४

समन्वय—४३४

समाख्य का प्रवर्तन—४ ३

समष्टिबाब—४१३

समाधि—२७

सम्यक् चरित्र—१३

सम्यक् ज्ञान—१२९

सम्यक् वर्चन—१२८

सर्वधर्मसमन्वय—४४२ ४६

संस्त—२५४

साक्यवर्चन—१३६

सांप्रदायिक पुराण—१६७

सामवेद—२३

सामय—१३

‘सारवचन’—३३७

सिद्ध-सिद्धि—३

सिद्ध-सम्पत्ता—१

सिद्ध-विज्ञ—३१८

सिद्ध-सीर्षस्वाग—३१६

सिद्ध-वर्च—३१५

सिद्ध-सिद्धांत—३१८

सिद्धांत (जीन)—१२८

- १८ एतरेयब्राह्मण—मगधसाद उपाध्याय १९ हिन्दूत्व—मो रामशास गौड़
 २० भारत की प्राचीन संस्कृति—डा रामजी उपाध्याय
 २१ भारतीय संस्कृति—प्रोफेसर शिवदत्त शर्मा
 *२२ हिन्दुवरी आफ "विद्यया-यं अवाहरणाल नेहरू *२३ अग्ने" (छ. माग)—विष्णु
 *२४ चारो वेद का अंग्रेजी कविता में अनुवाद—जीपिच
 *२५ रेलिजन एण्ड फिलासफी आफ वेदाङ्ग—ए पी० कीच
 *२६ रेलिजन आफ अग्नेव—मेसबोस् *२७ रेलिजन इन वैदिक लिटरेचर—देशमुख
 *२८ रेलिजन आफ अग्नेव—म्लमफिस्
 *२९ वैदिक गौड्स ऐन्ड फीगर आफ वायसोंबी—वि जी रेले
 *३० अग्नेव अनविस्—द्विजदासदत्त *३१ मसेव आफ वेदाङ्ग—सर गोकुलचन्द नारंग
 *३२ बिबलम आफ हिन्दू—वावन ब्राउन
 *३३ साइंट ऑन वेदाङ्ग—टी बी कपासिशास्त्री *३४ रिस्—टी परमशिव देयर
 *३५ ओमेन इन अग्नेव—मगधसरसा उपाध्याय
 *३६ वैदिक आइडिया आफ चीन—हेनरी लेक्चर
 *३७ रेलिजन आफ द हिन्दू—डी एन पाठ
 *३८ अग्नेविक इडिडिया *३९ अग्नेविक इडिडिया—ए पी दास
 *४० हिन्दू आफ संस्कृत लिटरेचर—वि जी वेद *४१ मिस्टिक फायर—जी अरविन्द
 *४२ शतपथब्राह्मण—मे इगलिंग *४३ एतरेयब्राह्मण—ए० बी कीच
 ४४ वेद-परिचय (चीन भाग) ४५ वेद का स्वयं शिक्षक (दो भाग)—शमोदर सातपठेकर
 ४६ वेद-मवेण (चीन भाग) ४७ आगम निर्बंधमाला ४८ वेदता परिचयग्रन्थमाला

सातवीं परिच्छेद

- १ इद्योगिनिय (शांकरमाध्य) २ इद्योगिनिय उपनिषद् (शांकरमाध्य)—गीता प्रेस, गोरखपुर
 ३ एकादशोपनिषद्—स्वामी अमरदास—बीछम्मा संस्कृत पुस्तकालय काशी
 ४ उपनिषद् अङ्क (कल्याण)—गीताप्रेस गोरखपुर ५ इद्योगिनिय—मीनारायण स्वामी
 ६ इद्योगिनिय—स्वामी विद्यानिम्बजी—गीताधर्म प्रेस, काशी
 ७ इद्योगिनिय—जी आशिष सिंह (नवलकिशोर प्रेस)
 ८ आर्य संस्कृति का मूलाधार ९ वैदिक कहानियाँ—मो बलदेव उपाध्याय
 *१ प्रिन्सपल उपनिषद् *११ आचाराय फ्राम उपनिषद्—स्वामी शिवानन्द, अग्रिकेश
 *१२ टेन उपनिषद् विष कमेडटी आफ ब्रह्मयोगिन स्वामी—अद्वय प्रेस मद्रास
 *१३ टुएन्टी मोय उपनिषद् *१४ फिफ्टीन सौथ उपनिषद् *१५ टुएन्टीफीर वेदान्त
 उपनिषद् *१६ फोरटीन वेद्या उपनिषद् *१७ सेरेनटीन सत्या उपनिषद्
 *१८ एट शाक उपनिषद् *१९ सेरेनटीन माइनर उपनिषद्—अद्वय प्रेस, मद्रास
 *२ साइंट ऑन उपनिषद्—टी बी कपासि शास्त्री
 *२१ दिलासफी आफ उपनिषद्—सर राधाकृष्णन

सहायक ग्रंथ-सूची

ॐ ताराङ्कित पुस्तकें अंग्रेजी भाषा में हैं

प्रथम खण्ड

पहला परिच्छेद

- १ मोहेंजोदरो—श्री सतीशचन्द्र काशा २ पुरातत्त्वाङ्क (गंगा)—राहुल शङ्कृत्वायन
- *३ इस्लाम वैज्ञानिक इतिहास—राममण्डल पन्दा
- *४ जर्मेनिक कलाकर आफ प्रीहिलोरिक टाइटल (दो भाग)—स्वामी शंकरानन्द
- *५ मोहेंजोदरो एण्ड इण्डस सिविलिजेशन—सर जान मार्शल
- *६ प्रीहिलोरिक इण्डिया—स्टुअर्ट बिगोड
- *७ राम सरवाइवल्स आफ इण्डिया कल्चर—टी एस अरबाण्डु
- *८ हिन्दू सिविलिजेशन—आर के मुकुर्जी
- *९ बिरुवरी आफ इण्डिया—महाहरलाल नेहरू

दूसरा और तीसरा परिच्छेद

- १ आर्यों का आदिदेश—श्री सम्पूर्णानन्द २ अग्नेयमाध्य-भूमिका—स्वामी दयानन्द
- ३ वैदिक सभ्यति—श्री रघुनन्दन शर्मा ४ भारतीय संस्कृति—प्रो सिमरत बनो
- *५ आर्यिक होम आफ इ आरयन्स *६ ओरयन्स—बी सी रिल्लक
- *७ जर्मेनिक इण्डिया *८ जर्मेनिक कल्चर—ए सी शस
- *९ हिन्दू सिविलिजेशन—आर के मुकुर्जी

चौथा, पाँचवाँ, छठा और नवाँ परिच्छेद

- १ अग्नेय माध्य २ बकुर्वेद माध्य—स्वामी दयानन्द
- ३ पारो वेद का माध्य—श्री अयदेव विशालाकार
- ४ अग्नेय में अग्निषो का दर्शन ५ अग्नेय में बशिष्ठ अग्नि का दर्शन—दा सातवलेकर
- ६ अथर्ववेद का शुद्धोप माध्य—सातवलेकर ७ बकुर्वेद का माध्य—य रामस्वस्म शर्मा
- ८ सामवेदमाध्य—श्री वीरभद्र शर्मा ९ सामवेदमाध्य—श्री महाबहाचार्य
- १० सामवेद और माध्य ११ आर्य संस्कृति का मूलाधार—प्रो बलदेव उपाध्याय
- १२ वैदिक वाङ्मय का इतिहास—य मंगल १३ वैदिक सभ्यति—य रघुनन्दन शर्मा
- १४ वेद खड्ग (दो भाग)—श्री अरविन्द (अनुवाद) १५ वैदिक दर्शन—डा० फ्रेडरिक्स
- १६ वैदिक साहित्य—य राममोहिन्द निवेदी १७ वेद संक्षेप (चार भाग)—विरवण्डु

- ३ महामारत (सिद्ध अनुवाद)—इतिहसन प्रेस, प्रयाग
- ४ महामारत भाषा धार्मिक (सिद्ध अनुवाद)—रामकुमार प्रस बुकशिप, लखनऊ
- ५ महामारत (कविता म)—सबलसिंह चौहान
- ६ महामारत (संक्षिप्त) कल्याण का विशांकर—गीता प्रेस, गोरखपुर
- ७ महामारत—मीमांसा—(अनुवाद) श्री चिन्तामणि भट्ट
- ८ महामारत की समाप्तिचर्चा (दो भाग)—श्रीगद दामोदर सातवलेकर

चौथा परिच्छेद

- १ भगवद्गीता—शंकरभाष्य-सहित २ भगवद्गीता रामानुजभाष्य सहित—गीता प्रेस
- ३ गीतातत्त्वाङ्क—अयदयाल गोवन्दका—गीता प्रस, गोरखपुर
- ४ कानेश्वरी गीता—संत कानेश्वर—अनु गमचन्द्र वर्मा काशी
- ५ गीतारहस्य—लोकमान्य तिलक—अनु भाष्यराय छत्रपति
- ६ अनाशक्तिप्रसा—महात्मा गांधी
- ७ पुष्पायनोपनिषद् टीका—श्रीगद दामोदर सातवलेकर
- ८ गीतादर्पण—स्वामी आत्मानन्द मुनि
- ९ गीताश्रीराम—(पंच भाग) महामहेश्वर हरामी विद्यानन्दजी गीताधम प्रेस काशी
- १ गीताभाष्य (आर्यसमाज की दृष्टि से) स्वामी आत्मानन्दजी
- ११ गीताज्ञान—(अध्याय १ से १२ तक) श्री गीतानाथ मार्गव देहली
- १२ भगवद्गीता—श्री राजगोपालाचारी (अनुवाद)
- *१३ भगवद्गीता (अध्याय १ में)—डॉ. राधाकृष्णन
- *१४ वेदविश्वरूप छंद (अध्याय १ में) आरनोल्ड
- १५ गीताज्ञान (पद्यानुवाद)—गीताधम प्रस काशी
- १६ हरिगीतामृत (हरिगीताका छन्दों में)—स्वामी हरिहरानन्दजी
- १७ गीता और विश्वमेम—महात्मा गांधी १८ गीताप्रवचन—विनोबा भावे
- *१९ एसेज ऑन गीता—जोसी अरविन्द *२ गीतासार—महर्षि रामचन्द्र
- *२१ श्री लाइट्स ऑफ भगवद्गीता—बंजनाय खन्ना *२२ भगवद्गीता—बी बी रेले
- *२३ आर्ट ऑफ लाइफ इन भगवद्गीता—एच वेयलिया विद्यामन, बम्बई
- *२४ डिस्कॉर्सेज ऑन भगवद्गीता—श्री मंगलानन्द

पाँचवाँ परिच्छेद

- १ संसार का संक्षिप्त इतिहास भाग १—(अनुवाद) एच बी वेल्स
- *२ ओल्ड टेस्टामेंट (पुण्यवन समाचार) ३ पम का आदि छोट—श्री गंगाप्रसाद उपाध्याय
- *४ पिपेनोमी आफ ओल्ड टेस्टामेंट—हरिहसन
- *५ न्यूटेड आफ रजिजव—पोनिया पाटिया
- *६ बर्नर्ड रजिजन—स्वामी विद्यानन्दजी

आठवीं परिच्छेद

- १ आर्य-संस्कृति का मूलाधार—प्रो० बलदेव उपाध्याय
- २ भारतीय संस्कृति की स्वरंता—प्रो० रामधन शर्मा
- ३ अग्नेदानुक्रमणी—श्री जयदेव शर्मा ४ हिन्दू—प्रोफेसर रामनाथ गोह
- *५ निरुद्ध एवम् नटस मेस इन सिटरेषर—एच० एडोल्फ
- *६ एडमून् और स्मिथ आफ बल्कि होमस्टिक सेरीमोनिज—ओलिवेनवर्ग
- ७ गोभिल एडमून्—अनु—ठा उदयनाथराय

नवीं और दसवीं परिच्छेद

- १ धर्म का आदि स्रोत—श्री यंगामसाद उपाध्याय २ आवेस्ता—प्रोफेसर राजाराम
- ३ ईरवराक (कश्शाक)—गीता प्रेस गोरखपुर *४ जारास्ट्रियनिज्म—एनी बेसेन्ट
- *५ वेन्द अवेस्ता एवम् इरुर्न रेसिजन—पञ्चगेल *६ र् बिगस आफ ओरगू—कपाडिया
- *७ ओरगू रेसिजन एवम् कस्मिन्—मन्ना *८ इरवराक आफ रेसिजन—सोफिया बार्डिया
- *९ इरवराक रेसिजन—रामाजी शिवानन्दाजी

दूसरा खण्ड

पहला परिच्छेद

- १ महामारत मीमांसा—श्री विनायक चित्तामणि वैद्य (अनुवाद)
- २ महामारत की समालोचना (दो भाग)—श्रीपाद दामोदर सातवलेकर
- ३ भारत का इतिहास—प्रोफेसर रामदेव गुरुकुल, हरिद्वार
- ४ भारतीय संस्कृति—प्रो० शिवरत्न शानी
- ५ भारत की प्राचीन संस्कृति—डाक्टर रामजी उपाध्याय

दूसरा परिच्छेद

- १ बाल्मीकीय रामायण (अनुवाद)—श्री जगन्मोहन शास्त्री
- २ बाल्मीकीय रामायण (अनुवाद)—श्रीपाद दामोदर सातवलेकर
- ३ लक्ष्मीनारायण (बाल से सुन्दर कायक लक्ष्मी)—डाक्टर मल्लदेव मिश्र
- ४ बाल्मीकीय रामायण (छिप्ट अनुवाद)—इन्दिरा प्रेस प्रयाग
- ५ बाल्मीकीय रामायण (छिप्ट)—रूपराय का विशेषाङ्क—गीताप्रेस, गोरखपुर

तीसरा परिच्छेद

- १ महामारत (मूल तथा अनुवाद)—श्रीपाद दामोदर सातवलेकर
- २ महामारत (मूल तथा अनुवाद) छिप्ट आदि और समा पूर्व—स्वामी विद्यानन्दजी, काशी

- ०१६ सप्तदर्शनसंग्रह आदि माधवाचार्य—रीजेल
- ०१७ हिन्दी आदि इतिहास विज्ञापनी—दासगुप्ता
- ०१८ इतिहास विज्ञापनी—टी राधाकृष्णन
- ११ भारतीय संस्कृति—प्राफेसर प्रिय स ज्ञानी
- ०२ इतिहास आदि इतिहास—टी अनादुरलाल नहक

नवीं और दसवीं परिच्छेद

- १ कु गमनि-ज्ञानामृत—डाक्टर हरप्रसाद शास्त्री, लखन
- २ धर्म और दर्शन—प्रो बलदेव उपाध्याय
- ०३ कृतसिध्दिसिद्धि ०४ साधो—म—रावर्ट के डांगसास
- ०५ बह्म रेतिप्रन—स्वामी शिषानन्द

चौथा खण्ड

प्रथम, द्वितीय और तृतीय परिच्छेद

- १ हिन्दूत्व—मा रामदास गौड़
- २ आर्य-संस्कृति का मूलाधार—प्रो बलदेव उपाध्याय
- ३ संक्षिप्त पद्यपुराण ४ संक्षिप्त स्कन्दपुराण ५ संक्षिप्त माकण्डेयपुराण ६ संक्षिप्त बृहत्पुराण (सिद्ध मापा)—कल्याण का बिरोपाऊ, गीता प्रेस गोरखपुर
- ७ श्रीमद्भागवत पुराण ८ निष्कण्ठपुराण (मूल तथा अनुवाद), गीता प्रेस
- ९ शिवपुराण (सिद्ध अनुवाद) प्यारलालजी—रामकुमार प्रेस बुक डिपो, लखनऊ
- १ मन्विष्यपुराण ११ बाराहपुराण (सिद्ध अनुवाद) श्री गंगाप्रसाद
- १२ गरुडपुराण (मूल तथा अनु)—श्री पृथ्वीनारायण रामकुमार प्रेस, बुक डिपो
- १३ मत्स्यपुराण १४ वायुपुराण—श्री रामप्रसाद त्रिपाठी हिन्दी साहित्य-सम्मेलन, प्रयाग
- १५ नारदपुराण १६ शर्मपुराण १७ ब्रह्मावतपुराण (मूल)—श्री रैकटेश्वर प्रेस बम्बई
- ०१८ देशीमाधवपुराण (अंग्रेजी अनुवाद)—राशिनि प्रेस प्रयाग
- ०१९ महापुराण—डाक्टर हरप्रसाद शास्त्री (बिहार रीसर्च सोसाइटी बनारस, वालूम १४)
- २ लिंगपुराण (मापानुवाद)—टी दुर्गा प्रसाद
- २१ बामनपुराण—(मापानुवाद —टी) श्यामसुन्दर लाल
- २२ अग्निपुराण (मूल)—श्री रैकटेश्वर प्रेस बम्बई
- ०२३ ब्रह्मवैवर्त पुराण—श्री राजेन्द्रनाथ सेन
- २४ अष्टावक्रपुराण—टी प्लाताप्रसादमिश्र

चौथा परिच्छेद

- १ शिवपुराण (भाषा)—रामकुमार प्रेस बुक डिपो लखनऊ
- २ धर्म और दर्शन—प्रोफेसर बलदेव उपाध्याय
- वि ६ —५६

तीसरा खण्ड

पहला, दूसरा और तीसरा परिच्छेद

- १ हिन्दूत्व—प्रो रामदास गौड
- २ आर्य-संस्कृति का मूलधार ३ धर्म और दर्शन—श्री कलदेव उपाध्याय
- ४ भारतीय संस्कृति की रूपरेखा—प्रो रामधन शास्त्री
- ५ भारतीय संस्कृति—प्रो शिवदत्त शर्मा
- *६ हिन्दू विमिश्रितवेदान्त—डॉक्टर आर के मुकुर्जी
- *७ आर्य एवांजेल हिन्दूइज्म—स्वामी शिवानन्द

चौथा परिच्छेद

- १ जैनधर्म मीमांसा—दरबारीलाल सत्यमल २ बुद्ध और महावीर—किशोरीलाल मयूरदास
- ३ महावीर-बाणी—नेचरदास दाशी ४ धर्म और दर्शन—प्रो कलदेव उपाध्याय
- *५ जैनधर्म—एनी बेसेवट *६ आठवें साइन आठवें जैनधर्म—जे लाल जैन
- *७ महावीर दिव्य लाइफ एवम् टीचिंग—श्री विमलचरण लाल

पाँचवाँ परिच्छेद

- १ बुद्ध और बौद्धधर्म—जगन्नाथ शास्त्री २ बौद्धधर्म—श्री गुलाब राय
- ३ बुद्ध-मीमांसा—महन्त बोधगया ४ धम्मपद—आनन्द कौशल्यान
- ५ उद्दान—मिथु जगदीश करवप
- ६ मिश्रितदर्शन—मिथु जगदीश करवप ७ बुद्धचरित—सूर्यनारायण चौधरी
- ८ बुद्ध और महावीर—जमनालाल जैन ९ बुद्धिधर्म—एनी बेसेवट
- *१ साइट आफ एशिया—आरनॉल्ड *११ हिस्टरी ऑफ इण्डिया—ए जवाहरलाल नेहरू

छठा, सातवाँ और आठवाँ परिच्छेद

- १ दर्शन-विदर्शन २ बुद्धदर्शन—राहुल सांकृत्यायन
- ३ भारतीय दर्शन ४ बौद्धदर्शन-मीमांसा—प्रोफेसर कलदेव उपाध्याय
- ५ पूर्वी और पश्चिमी दर्शन—डॉक्टर देवराज
- ६ भारतीय दर्शन—डॉक्टर रघु और चहोपाध्याय
- ७ आत्मरहस्य—रघुनाथ जैन
- ८ वैशेषिक दर्शन (अनु) ९ न्यायदर्शन (अनु) १० योगदर्शन (अनु) ११ लक्ष्मीयम स्वामी
- १२ सांख्यदर्शन (अनु) दर्शनानन्द स्वामी
- १३ योगदर्शन (अनु) हरिकृष्णदास गोमन्तका गीता प्रेस गोरखपुर
- १४ मीमांसादर्शन (अनु) देवदत्त शर्मा १५ वेदान्तदर्शन—गुलसीराम स्वामी
- १६ ब्रह्मसूत्र—स्वामी शिवानन्द, अधिपति

पाँचवाँ खण्ड

प्रथम परिच्छेद

- १ कुरानसार २ इस्लामधर्म की रूपरेखा—राहुल साहत्यायन
- ३ इस्लामी स्थाहार—भी महेश प्रसाद ४ सत्याग्रमकाश—रामाजी दयानन्द
- *५ कोरान (अमजी अनुवाद)—मुहम्मद अली
- *६ मोहम्मद प्रोफेटर आफ़ बङ्गाल—रे एल गोवा
- *७ किन्नासफ़ी आफ़ कोरान—भी सरदार *८ इन्कारनशन इन इस्लाम—मिर्जा नादरबेग
- *९ इस्लाम—एनी बेसेट *१० इस्लामिक कलचर—ए ए कबी

दूसरा परिच्छेद

- १ हिन्दूत—भी रामदास गौड़ २ संन्याचार्य—भी बलदेव उपाध्याय
- ३ मनुस्मृति का मानवाध भाष्य—भी इन्दिरामश शास्त्री
- ४ वेदान्त अथ कल्याण—गीता प्रेस, गोरखपुर
- *५ वेद एण्ड वेदान्त—अर्नेस्ट पी होरविट्ज *६ वेदान्त—भी एस पाटे
- ७ सूर्यकांत—प शिवनारायण शर्मा

तीसरा परिच्छेद

- १ योग के आधार—भी अरविन्द २ नाथ-सम्प्रदाय—भी हजारीप्रसाद द्विवेदी
- ३ सवित्र इष्टयोग—स्वामी शिवानन्द ४ सूत्र नमस्कार—भीमान् बालावाहन पन्थ
- ५ योगवासिष्ठ—डाक्टर अन्नेय ६ भीषमकृत्यश्रुम (चौथा भाग)—स्वामी दयानन्द काशी
- ७ योगाङ्क (कल्याण)—गीता प्रेस *८ योग उपनिषद्—अबहार प्रेस, मद्रास
- *९ योग फॉर इयु—अटथार प्रस मद्रास
- *१० कनकरसेन ऑन योग—रामाजी शिवानन्द

चौथा, पाँचवाँ, सातवाँ और आठवाँ परिच्छेद

- १ हिन्दूत—प्रो रामदास गौड़ २ धर्म और दर्शन—प्रो बलदेव उपाध्याय
- ३ भारतीय संस्कृति—प्रो शिवदत्त शर्मा
- ४ भारत का धार्मिक इतिहास—प शिवशंकर मिश्र
- ५ अद्वैतवाद—भी गंगाप्रसाद उपाध्याय
- ६ कबीर—भी हजारीप्रसाद द्विवेदी ७ तुलसीदर्शन—डाक्टर कलदेव मिश्र
- ८ संत अथ ९ मक्त अथ १० संस्कृति अथ (कल्याण) गीता प्रेस गोरखपुर
- *११ वैष्णविष्णु—डाक्टर आर भी मयनारकर
- *१२ मक्ति कथन इन एनसिएण्ड इतिहास—भगवतकुमार गोस्वामी
- *१३ द फ़िक्तावाफी आफ़ वैष्णव रेसिडन्स—भी एन मल्लिक

- ३ मोहेंजोदरो—मो सतीशचन्द्र काला ४ हिन्दूत्व—मो रामदास गौड़
 ०५ शेरिन्ग—डानडर भणारकर ०६ करमीर शरिन्ग—जे सी मद्राचारी
 ०७ निगनिग आर लिंग क० इन इरिन्ग—अमुलहृष्य सु
 ८ मारवर्ग मे बाविमे—आचार्य श्रितिमोहनसेन शास्त्री

पौचवीं परिच्छेद

- १ हिन्दूत्व—मो रामदास गौड़ २ आर्य-संस्कृति का मूलाधार—मो कलदेव उपाध्याय
 ३ तारास्वस्त्यर—भी स्वामानन्द नाथ ४ चरपूरा—भी मद्रसीस शर्मा
 ५ बाम्भार्त—भी बलीवर ह्युस ६ मंत्रसिद्धि का उपाय—भी मद्रसीस
 ७ गुप्तसाधनवर्त ८ योगिनीतन—भी कन्हैयालाल
 ९ गणेश—भी सम्प्रदानन्द १ मार्कण्डेयपुराण (भाग)—गीता प्रेस, गोरखपुर
 ११ शक्ति मंत्र (कल्याण) १२ साधनाङ्क (कल्याण)—गीता प्रेस
 ०१३ देवीभागवतपुराण (अष्टोत्तरी)—नाथिनी प्रेस, प्रयाग
 *१४ तत्र द मे लिङ्गचर *१५ शक्ति पञ्च शक्ति—आर्यर ऐवसन
 *१६ गारुडोक्त आर लोट—आर्यर ऐवसन (बीन उदरक)
 १७ म वु उपासना—भी रमाचर

छठा और सातवीं परिच्छेद

- १ हिन्दूत्व—मो रामदास गौड़ २ धर्म और दर्शन—मो कलदेव उपाध्याय
 ३ गणेश—भी सम्प्रदानन्द
 ४ ब्रह्मपुराण ५ पञ्चपुराण ६ स्कन्दपुराण (कल्याण विरोपाङ्क)—गीता प्रेस गोरखपुर
 ७ शिवपुराण (अनु)—स्पारलाहली—रामकुमार प्रेस बुकडिपो, लखनऊ

आठवीं परिच्छेद

- १ हिन्दूत्व—मो रामदास गौड़ २ मनुस्मृति—य राजाधाम
 ३ मानवधर्मशास्त्र—य इन्दिरामश शास्त्री
 ४ आर्य-संस्कृति का मूलाधार—मो कलदेव उपाध्याय
 ५ भारतीय संस्कृति—मो शिवदत्त ज्ञानी

नवीं परिच्छेद

- *१ म्पु देवग्रमेष्ट (बाइबल)
 ० धर्मशास्त्र (बाइबल का हिन्दी अनुवाद)—ब्रिटिश एरब कॉलेज बाइबल सोसाइटी,
 इलाहाबाद
 *२ रि फिगडम आफ आर्य—पी डोवर *३ इमीटेशन आफ ब्राह्म
 ५ धर्म का आदि स्रोत—गंगाप्रसाद उपाध्याय ६ अर्थार्थप्रकाश—स्वामी दयानन्द
 *७ अनकवर्ड—जब एरफोर्ड

- *८ यियोसोफी एक्सलैड—भी पावरी
- *९ इन द आउटर कोर्ट—भीमती एनी बेसेर
- *१० द फर्स्ट प्रिन्सपल आफ यियोसोफी—भी भिनयन दास
- *११ टेस्सुफ आफ यियोसोफी—भी लेडविंगर, *१२ you—भी आरेडर
- *१३ एनसिप्लेट विजडम—भीमती एनी बेसेर
- *१४ मन विभिन्न एवम् इनविभिन्न—भीमती एनी बेसेर और भी लेडविंगर
- १५ मानव—भी वैद्यनाथ पण्डा, १६ क्या हम फिर जन्म लेंगे—रविशरण
- १७ जीवन्मुक्त और सुक्तिमार्ग—भी वैद्यनाथ पण्डा

सातवाँ परिच्छेद

- १ ईश्वरबोध—भी केदारनाथ गुप्त
- २ रामकृष्णचरित्रावृत—भी लक्ष्मीप्रसाद पाश्चैय
- ३ भी रामकृष्णवचनामृत—यं सर्वकान्त त्रिपाठी
- *४ रामकृष्ण परमहंस—रोमां रोलाँ ५ कल्याण (संत शंकर)—गीता प्रेस

आठवाँ परिच्छेद

- १ विवेकानन्दचरित्र—भी सत्येन्द्रनाथ भट्टाचार्य
- २ विवेकानन्द के लेखों का हिन्दी अनुवाद—भी रामकृष्णआभम, धर्मोत्तरी भागपुर
- *३ वर्क ऑफ स्वामी विवेकानन्द—ब्रह्मैत आभम, भावावती, अलमोड़ा
- *४ इन उब्ज रिक्लिबेशन (आठ भाग)—भी रामतीर्थ पब्लिशिंग लीग, सखनऊ
- ५ स्वामी रामतीर्थ के लेख भाषणादि का हिन्दी अनुवाद , "
- ६ संत-शंकर (कल्याण)—गीता प्रेस, गोरखपुर
- *७ हिस्करि आफ इन्डिया—य जवाहरलाल नेहरू

सातवाँ खण्ड

प्रथम परिच्छेद

- १ भारतीय संस्कृति—प्रो शिवरत्न शर्मा
- २ भारत की प्राचीन संस्कृति—डाक्टर रामजी उपाध्याय
- ३ भारतीय संस्कृति की रूपरेखा—प्रो रामचन्द्र शर्मा
- ४ भारतीय संस्कृति का इतिहास—भी रामचन्द्र सिंगल
- ५ भारतीय संस्कृति और अहिंसा—मोहनजी कौलम्बी
- ६ आर्य-संस्कृति का उत्कर्षावर्णन—महादेव शास्त्री दिवेकर
- ७ हिन्दुस्तान की सम्पदा—डाक्टर येनी प्रसाद
- ८ हिन्दूत्व—प्रो रामानुज गौड़ ९ बौद्ध सम्पदा—पब्लिशर खुनन्दन शर्मा

- *१४ मिस्त्रिमिन्म आफ मिडल एज—आचार्य चित्रिमोहन सेन
*१५ कपोर एण्ड मरि मिडमयट—भी मोहन सिद्ध

छठा परिच्छेद

- १ हिमालय—प्रो रामदास गौड़ २ आचार्य सहायिता का मूलाधार—प्रो कल्लेश उपाध्याय
*३ शक्ति—आनन्द आर जी मंडारकर *४ कश्मीर शक्ति—जे० सी भट्टाचार्य

नवाँ परिच्छेद

- १ श्री गुरुभक्त्यादिपद्मी (नागरी लिपि)—गालसामचार प्रेम समुत्तर
२ संत आर (कल्याण)—गीता प्रेम, गोरखपुर *३ सिटीन्म—ऐनी बेसेट
*४ सिद्ध सेरीमोनिज—सर योगेश्वर सिंह
*५ सिद्ध रेनिजन, इट्स गुरु एण्ड सेन्ट—आचार्य मारीमिन्म
*६ हबोलियन आफ पालका—गुरुभक्त्या पनर्वा
*७ सिटीन्म, इट्स आनन्दियल एण्ड नन्दरीन्म—तेजाविह

छठा खण्ड

प्रथम परिच्छेद

- १ आनन्दरहस्य—भी मुकुन्दीलाल भीमस्तव
*२ स्ट्री आफ शिन्तो द रेनिजन आफ आनन्द—जी केरो
*३ पोलीटिकल विज्ञापनी आफ मॉर्न शिन्तो—जी सी होस्टन

दूसरा, तीसरा तथा चौथा परिच्छेद

- १ हिमालय—प्रो रामदास गौड़
*२ राममोहनराय केन्सवन्मसेन तथा दवानन्द—गंगाप्रसाद उपाध्याय
*३ हिस्ट्री आफ ब्रह्म समाज—शिवनाथ शास्त्री
*४ हिस्ट्री आफ इण्डिया—ए० जयसिंहलाल नेहरू
५ सत्यार्थप्रकाश—श्री दवानन्द ६ संत आर (कल्याण)—गीता प्रेम
*७ स्वामी दवानन्द—भी अरविन्द *८ आर्यसमाज—मिसबोस्ट

पाँचवाँ तथा छठा परिच्छेद

- १ सारवचन २ शब्दसंग्रह ३ सतवानी संग्रह ४ सत्यवाणी—दयालराय, आयप
*५ राधा स्वामी संस्कृत—मिसबोस्ट
६ बर्मोडो ७ परलोका जी कहानियाँ—भी जगतनारायण

आठवाँ खण्ड

पहला और दूसरा परिच्छेद

- १ हिन्दू—दो रामदास गौड़ २ हिन्दूआ की पोथी—५ देवदत्त गुरदा
- २ हिन्दूआ की समीक्षा—५ सभ्य शास्त्री जोशी
- ४ हिन्दुओं के पर्व और त्योहार—कृपिनाथ पाण्डेय
- ५ हिन्दू त्योहारों की कथा—रामाभुप्रह शर्मा
- ६ श्री अंक ७ सत अंक (कल्याण)—गीता प्रेस
- *८ नियो हिन्दूदम—डी० वी अयल्लेव

तीसरा परिच्छेद

- १ मैं कौन हूँ ? *२ महर्षिज गोंसपेल—महर्षि रमण
- ३ योग का चमत्कार—रामनाथ सुम्न
- ४ गुप्त भारत की लोख (अनु) पास ब्रदटन—सीहर प्रथ, प्रयाग
- *५ सा दर्शनमाष्य—भी के' *६ महायोग—हूँ
- *७ संज आफ अक्यापल—असर्गन *८ महर्षि एरड द्विज मसेज—पाल प्रयटन
- *९ डायमंड बुक्की छोरेनियर—रगमी निरखनानन्द, भीरमश आभम
- १० पूर्वयोग—भी नखिनीकान्त गुप्त
- ११ अरविन्द और उनका योग—भी अम्बिकाप्रसाद वाकपेवी
- १२ वेद-रहस्य (एसेज ऑन वेद का अनुवाद)—वेहली
- १३ अचना का वार्षिक अंक १९४०, १९४८-१९४९—भी अरविन्द आभम, पास्कीचेरो
- *१४ ऐसेज ऑन गीता *१५ लाइफ डीवाइन—भी अरविन्द
- १६ स्वामी शिवानन्द—भी महेन्द्र
- १७ प्रबन्ध-रहस्य १८ मक्तियोग १९ हठयोग—स्वामी शिवानन्द
- २ वेदान्त इन डेसी लाइफ—स्वामी शिवानन्द
- *२१ शिओर वेज आफ ठकसेज इन लाइफ एण्ड गौड रिक्लिजेशन—स्वामी शिवानन्द
- *२२ हेल्थ एण्ड लीग लाइफ—स्वामी शिवानन्द
- *२३ प्रैक्टिकल सेशन इन योग— " "
- *२४ योग इन डेसी लाइफ— " "
- *२५ कन्सेप्टेशन एण्ड मेडिटेशन— " "
- *२६ शिव इ प्रीफेट आफ म्यू एज—वासुदेवनारायण शिनहा
- २७ म्मरत-निर्मिता—श्रीकृष्णवल्लभ द्विवेदी

चौथा अध्याय

- १ आत्मकथा २ गीता और विश्वधर्म ३ अनापत्तियोग—महात्मा गांधी
- ४ आत्मकथा ५ बापू के कदमों में ६ अंगारण में महामा गांधी—डॉ० राजेन्द्रप्रसाद

- १० संस्कृति ग्रंथ (कल्याण)—गीता प्रेस, गोरखपुर
 *११ हिन्दू विविधित्वेशन—आर के मुकुर्जी
 *१२ बिरुवररी आफ इन्डिया—जवाहरलाल नेहरू

दूसरा परिच्छेद

- १ विशाल भारत का इतिहास—वेदव्यास
 २ बृहत्तरभारत—अश्वमेध वेदालंकार
 ३ इतिहासचक्रिका का विशेषांक—देहली
 ४ वैदिक सम्पत्ति—य रघुनन्दन शर्मा
 *५ हिन्दू अमेरिका—श्री कमललाल
 *६ एनसिएटड इन्डियन कौलानिज
 इन द फार इस्ट भाग १२—आर सी मनुमदार
 ७ बास्मीकीय रामायण—(अनु) अश्वमेध शर्मा
 *८ बिरुवररी आफ इन्डिया—य जवाहरलाल नेहरू

तीसरा परिच्छेद

- १ अश्वमेध—(अनु) श्री रामगोविन्द त्रिवेदी
 २ अश्वमेध—(अनु) श्रीराय दामोदर साठवलेकर
 ३ भारतीय संस्कृति—श्री शिवदत्त शर्मा
 ४ गो-ग्रंथ (कल्याण)—गीता प्रेस, गोरखपुर
 *५ हिन्दू विविधित्वेशन—आर के मुकुर्जी

चौथा परिच्छेद

- १ भारतवर्ष में आदिम— आचार्य द्विजमोहन सेन शास्त्री
 २ बृहत् और अश्वमेध (दो भाग)—श्रीराय दामोदर साठवलेकर
 ३ भारतीय संस्कृति—श्री शिवदत्त शर्मा
 ४ आर्यसंस्कृति का उत्कर्षापरक—पण्डित महादेव शास्त्री त्रिवेदी
 ५ अश्वमेधसंहिता—(अनु) श्रीराय दामोदर साठवलेकर
 ६ अश्वमेधसंहिता—(अनु) श्रीराय दामोदर साठवलेकर
 ७ मनुस्मृति—य पद्मपुराण—गीता प्रेस गोरखपुर
 ८ मानव धर्मशास्त्र—इन्दिराभक्त शास्त्री
 १ रघुपुराण ११ श्रीमद्भागवतपुराण १२ ब्रह्मपुराण—गीता प्रेस
 १३ वासुपुराण—हिन्दी साहित्य-सम्मेलन प्रयाग
 १४ भविष्यपुराण १५ बराहपुराण—रामकुमार प्रेस मुकुर्जी, लखनऊ
 १६ महामारत शास्त्रिपर्व—श्रीराय दामोदर साठवलेकर

परिशिष्ट

[१] स्वामी रामदास०

स्वामी रामदास का जन्म दक्षिणभारत के कनाडा जिले के होसदुग नामक गाँव में एक वारस्तव ब्राह्मण-परिवार में, सन् १८८४ ई. में, हनुमान-जयंती के दिन हुआ था। बचपन में उनके माता-पिता ने उनका नाम रखा था विष्णु राव।

विष्णु राव के पिता का नाम था बालकृष्ण राव और माता का नाम था लक्ष्मी देवी। उनके नौ भाई और तीन बहनें थीं। उनके पिता एक सरकारी दफ्तर में बीस रुपये मासिक वेतन पर क्लर्क का काम करते थे। इतने बड़े परिवार का मरणापोषण और बालकों की शिक्षा-दीक्षा का प्रबंध करना बालकृष्ण राव के लिए संभव नहीं था। इस काम में उनके एक छोटे भाई पराबर मदद करते थे। वे एक अच्छे कर्मील थे और उनके अपनी कोई सत्तान नहीं थी।

विष्णु राव बचपन से ही बड़े स्वस्थ थे। वे कभी बीमार नहीं पड़े। पराबर प्रसन्न रहते थे। श्रमाय के बड़े निर्भीक थे। रामदास हनुमान-जयंती के दिन जन्म प्रहण करने के कारण पेड़ों से उतरी नहीं मीटि थी। सबक के पेड़ों पर चढ़ना और एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर बन्दर की तरह दूढ़ जाना उन्हें प्यार पसन्द था। बड़े-बड़े नारियल के पेड़ों पर चढ़ना उतरना उनका शौक का खेल था।

वे सबसे पहले अपने गाँव की पाठशाला में मर्ची कर दिए गए। पीछे मंगलोर से उठेने हाई-स्कूल की परीक्षा पास की। स्कूल में उनका मन ठठना बोटों की पुस्तकों में न लगता—उपर ठपर की पुस्तकें बड़े शौक से पढ़ा करते। उनमें थोड़ी बस्ता की बधि भी थी। स्कूल में जब अध्यापक पाठ पढ़ाया करते तब वे अपनी मोट-मुट में अध्यापकों का चित्र आँका करते। इस तरह हाई स्कूल की पढ़ाई खत्म कर वे मद्रास के एक कालेज में मर्ची हो गये। पर वहाँ की पढ़ाई समाप्त होने में पहले ही वे पर्सन के डिप्लोमा टेकनिकल इन्स्टीट्यूट में चले गये। वहाँ उन्होंने तीन वर्ष तक कढ़ाई और बुनार का काम सीखा। इन्हीं दिनों उन्हें पुस्तकें पढ़ने का मानो शौक-या लग गया था।

● भीष्मविद् आधम, पाण्डुविद् के एक मायक भीष्मद्वीपजी द्वारा प्रणित।

- *७ गांधीवाद *८ कांग्रेस का इतिहास—पट्टाभि सीतारमैया
 ९ गांधी-मन्यमाता—बिद्यापीठ, काशी
 १ प्रार्थना प्रवचन—सस्ता साहित्य मंडल ११ राष्ट्रपिता—जवाहरलाल नेहरू

पाँचवाँ अध्याय

- १ गीता और कुरान—पं सुन्दरलाल २ समन्वय—डाक्टर भगवानदास
 *१ इसेनमिमल इठनिटी ऑफ ऑल रेसिजन—डा भगवानदास
 *४ ब्रदरहुड आफ रेसिजन—सोफिया बाबिबा
 *५ मेसेज आफ पीस—इब्रत गुलामहुसैन कादियानी
 *६ बह्म रेसिजन—स्वामी शिवानन्द
-

“दिन के समय जब रुपये-पैसे की कमी या अन्य असुविधाओं के कारण माना प्रकार की दुश्मियाँ रामदास को घेचैन कर देतीं तब अग्रत्याश्रित रूप में राम उनकी पराधनता के लिए आ जाते। इसलिए जब कभी वे सांसारिक कर्मों से मुक्त होने, चाहे वह समय कितना ही थोड़ा क्यों न हो वे राम का ध्यान करने और उनका नाम अपने बैठ जाते। छक्क पर चलते-चलते वे—‘राम, राम’ कहते रहते। जब संसार की चीजों के प्रति रामदास का आकर्षण कम होने लगा। सुन्दर कपड़े-सूते का स्थान कर ने ले लिया। बिछौना का काम वह एक चटाई देने लगी। मोहन, पहले दो रूप की जगह एक रूप हो गया और कुछ दिन बाद वह भी घटकर केवल कुछ केतों और उनके आशुओं पर आ गया—नमक और मिर्च को एकदम छोड़ दिया। राम-मन्त्र के धिया और किसी चीज का स्वाद नहीं रहा। राम का ध्यान तेजी से बढ़ने लगा। उसने दिन के समय को और सांसारिक कार्यों को भी आर्वात कर लिया।

“इसी अवस्था में एक दिन राम के मेरे हुए, रामदास के पिता रामदास के पास आये और उन्होंने रामदास को अलग हुआकर राम-मन्त्र—‘श्रीराम जयराम, जयजयराम।’—का उपदेश दिया। उन्होंने यह विश्वास दिलाया कि अगर वे (रामदास) सब समय इस मन्त्र का जप करें तो राम उन्हें शारद्वत आनन्द प्रदान करेंगे। पिता के द्वारा—जिन्हें पीढ़े कृष्ण गुहदेव ही माना गया—प्राप्त इस दीक्षा ने बड़ी तेजी से साधक की आध्यात्मिक उत्पत्ति कराई। प्रायः राम उनको श्रीकृष्ण की शिष्या—मगवद्गीता, भगवान् मुक्त—ए साहट आफ एशिया, महात्मा ईसा—म्यू टेस्टामेन्ट, महात्मा गांधी—पंगडिडिया और एनीकल रिस्त्रिबन आदि पढ़ने की प्रेरणा देते। इन्हीं दिनों रामदास के मन में धीरे-धीरे यह बात बमकर बठ गई कि राम ही एकमात्र सत्य हैं और बाकी सब कुछ मिथ्या है। एक ओर जहाँ सांसारिक चीजों के उपभोग करने की कामना तेजी से बुर होती जा रही थी वहीं दूसरी ओर ‘मैं’ और ‘मेरा’ का भाव भी क्षीय होता जा रहा था। अधिकार और सर्वशक्ति की भावना भी विलीन हो रही थी। समस्त विचार, साधन, हृदय और अन्तरात्मा राम पर केन्द्रीभूत हो गया, राम सर्वज्ञ छः गये सब चीजों में मर गये।

इस तरह कुछ दिन और संसार में रहते हुए साधना करने के बाद एक रात नाम जप करते करते उनके हृदय से यह प्रायना निकल पड़ी—‘धे राम। अब तेरा हाथ तुझे इतना शक्तिमान और साथ ही इतना प्रेममय अनुभव कर रहा है और यह जानता है कि जो तुम्हारे निर्भर करता है वह तपस्वी शक्ति और आनन्द निश्चिन्त रूप से पाता है फिर वह संपूर्ण रूप से तेरी शक्ति पर ही अपने आपको क्यों नहीं छोड़ देता ? और यह तो सभी संभव हो सकता है जब वह उन सभी चीजों को छोड़ दे जिसे वह ‘मेरा’ करता है ! अपने हाथ के लिए तू ही सब कुछ है। तू ही संसार में एकमात्र सत्य है।—’
सब-कुछ है राम। संसार ही है, और सभी कार्य तारे द्वारा ही संचालित होते हैं। तारे रात की पठ एक हो प्रार्थना है कि तू हमें पूर्णरूप से अपने वध-मदरान में ले ले और हमका ‘मेरा’ मन बुर कर दे।”

रामदास रामदास हाथ धिक्के हैं—‘यह प्रार्थना तुम लो गई। रामदास के मुँह से एक लम्बी साँत निकली—हृष्टता पगी कि सब कुछ स्थापन कर साधु २२ में पूर्ण पर

उन्होंने रोस्सवियर के नाटकों को कई बार पढ़ा। साथ ही अन्याय्य अंग्रेज वारंनिकों के प्रयोगों को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। पर यहीं आकर उनका विद्यार्थी-जीवन समाप्त हो गया और अब वे पूरे साधारण जीवन में प्रवेश करने के लिए तैयार हो गये।

उनकी शिक्षा समाप्त होने पर सन् १९०८ ई. में रकमाबाई के साथ उनका विवाह हुआ। मात्र: सन् १९१२ ई. तक वे साधारण गृहस्थ-जीवन में रहे। इस बीच उनके एक लड़की उत्पन्न हुई जिसका नाम रमाबाई है। रकमाबाई सन् १९११ ई. में इस संसार से विदा हो गई।

बम्बई से शिक्षा-महाश्वर के सबसे पहले मद्रास की एक मिला में नौकर हो गये। परन्तु थोड़े दिन बाद ही वे वहाँ से निजाम-सरकार की एक मिला में गुलाबगार्ड में आ गये। वहाँ कुछ दिन नौकरी करने के बाद वे फिर मद्रास चले आये। फिर द्रावनकोट, गदक, कोदम्बदूर, अहमदाबाद, नासिबाद आदि कई स्थानों की मिलाओं में काम किया। नासिबाद में तो उन्होंने मिला के मैनेजर के रूप में काम किया। नौकरी की हासल में वे जहाँ भी गये, पूरा प्रसिद्ध हुए। अन्त में उन्होंने स्वयं ही मंगलोर में कपड़ा और दूध रेंगने का काम आरम्भ किया और फिर हाथ का करवा भी बैठ गया। पर इस घरे में उन्हें सफलता नहीं मिली।

इन्हीं दिनों उनका मन सांसारिक जीवन से हटकर आध्यात्मिक साधना की ओर झुकने लगा। स्वामी रामतीर्थ की पुस्तकों के पढ़ने से उनकी आध्यात्मिक सूख बहुत तीव्र रूप में जग गई। अब रोजगार गौण विषय बन गया और आध्यात्मिक जोर दिन-दिन बढ़ने लगी। अन्त में सांसारिक काम-काज देखना उनके लिए कठिन होने लगा। ठीक इन्हीं दिनों एक घटना घटी जिसने उन्हें सांसारिक जीवन से एकदम हटकर आध्यात्मिक जीवन का यात्री बना दिया।

उक्त घटना का वर्णन उन्होंने स्वयं इस प्रकार किया है— 'मार्ग: एक वर्ष तक दुःखिता उठेगी और दुःख कष्ट से भरे हुए इस जगत् में रामदास सपर्य कर रहा था। यह एक समानक अशक्ति और कष्ट का समय था—वर वा सब कुछ अपना ही रहा हुआ। इस निराशा अवस्था में इस विपत्ति की अवस्था में, रामदास का हृदय विस्फोट उठा— 'कहाँ है मुक्ति? कहाँ है शक्ति? यह पुरकार सुनी गई और महान शून्य के भीतर से आवाज आई—'निराश मत हो। मेरे ऊपर भरोसा रखो और तुम इन सब पीड़ों से मुक्त हो जाओगे। और, यह भी राम की वाणी। राम के साहस बँबानेवाले वे शम्भू ठोक उस तख्ते के समान थे जो लूकानी समुद्र में अपने बलिन की रक्षा करने के लिए संपर्क करनेवाले किसी मनुष्य के सामने फेंक दिया गया हो। उसके बाद से ही सांसारिक कार्यों में बीतनेवाले समय का कुछ अंश राम के ध्यान में बीतने लगा और राम ने, उसी समय से रामदास को सच्ची शक्ति और मुक्ति दी। धीरे-धीरे शक्ति के साथ राम के प्रति प्रेम बढ़ा। जितना ही अधिक रामदास उनका ध्यान करते और उनका नाम अपने उठना ही अधिक वे शक्ति और आनन्द अनुभव करते। धीरे-धीरे एक-दो पत्र विभाग के अतिरिक्त बाकी सभी रात राम भवन में बीतने लगी। रामदास के हृदय में राम की भक्ति दिन-दूनी-रात बीतती चढ़ने लगी।

एक मोगरी के दरबाने पर वे आये जहाँ एक कुटिया लगी थी। उससे उन्होंने कुछ पाने को माँगा। कुटिया ने बड़े प्रेम से उनका स्वागत किया और वही-भात पाने को दिया। वही कठिनाई से रामदास ने उसे कुछ पैसे लेने के लिए राखी दिया। वहाँ से वे फिर स्टेशन पर आ गये और एक कोने में लेट गये। प्रायः आधी रात को गङ्गा के आने की घंटी बजी और वे जग पड़े। उनके पास ही एक तामिल वक्त्र बैठे वे जिन्होंने उनसे पूछा—‘आपको कहाँ जाना है?’ पर रामदास उत्तर देने में असमर्थ थे। उनके मुखस्थ छी राम पर निर्भर था। उन्हें मीन वेल उन तामिल वक्त्र ने उन्हें अपने साथ बिचनापल्ली चलने को कहा। रामदास ने टिकट के पैसे दे दिये और दोनों ट्रेन में बैठ गये। बिचनापल्ली में आकर उन्होंने एक रात वहाँ बिताई और दूसरे दिन वैदल बीरगम् आ गये। पहले वे सीढ़ी काबेरी नदी पर गये और वहाँ उन्होंने नदी के पवित्र जल में स्नान किया। यहीं पर उन्होंने राम की हस्त्या जान ल्यासी का गुरुआ वक्त्र बारम्बार किया। इस तरह उनका नया जन्म हुआ और उनके हृदय से यह प्रार्थना निकल पड़ी—

‘हे राम ! हे असीम प्रेम ! हे समस्त लोकों के पालक ! केवल तेरी हस्त्या से ही तूरे इस दुष्पुत्र सेवक ने आनन्द सम्पादित किया है। केवल तेरे नाम पर ही, हे राम ! इसने संसार का त्याग किया है और अपने सभी कर्मों को छिन्न-भिन्न किया है। हे राम ! अपने दीन मनुष्य को अपनी कृपा प्रदान कर। रामदास को शक्ति, साहस और भया तथा निराश से भर दे जिससे वह नीचे लिखे अपने संकल्प को अपने जीवन में पूरा कर सके और सम्पादन-यय में आनेवाली सभी कठिनाइयों और संघर्षों को पार कर सके—

(१) यह जीवन अब पूर्णरूप से भीरु के ध्यान और सेवा में ही समर्पित हो।

(२) असत्त्व-शून्य का पालन गुरु सवाई के साथ हो और सभी क्रियाओं के प्रति माधुमात्र आश्रय हो।

(३) मित्रा शत्रु या दानकर्म में प्राप्त अन्न के द्वारा शरीर का पालन-पोषण हो।”

इस तरह प्रार्थना करने के बाद, स्वयं रामो रामदास लिखते हैं—‘दूरत राम के मनु प्रेम के साथ-साथ इस नये जन्म का, इस नये जीवन का आनन्द अनुभूत हुआ। एक शक्ति ने आकर रामदास की छत्रपट्टी आत्मा को अभिभूत कर लिया। ऐसा माधुर्य हुआ कि राम ने रामदास के मस्तक पर अपना हाथ रख दिया है और आशीर्वाद देते हुए कह रहे हैं—‘मैं अपने पय-मार्गन और संरक्षण में तुम्हें हार रहा हूँ—दरमद मय मक्त बना रह—संय नाम आज मे रामदास होगा।”

पस पनी से विद्वत् राम रामदास बन गये। राम का जिनन-नूतन सेवा मन्त्र ही अब पूरक से उनका काम हो गया। राम जहाँ से जायें वहाँ जाना; जेमे रखें वसे रहना; जो कुछ दे दें उसीसे निर्वाह करना—यह रही उनके जीवन का मंत्र हो गया। यहाँ से वे रामेश्वर, मधुरा बिदगम्, पाण्डेरी, निरुभमज्ञाई तिरुपति, पुरी कलकटा, काशी हरिद्वार, अष्टमेश केरलनाथ बरिडाभम, मधुरा हृन्गन सोमनाथ द्वारका, नासिक, बम्बई, पटनुर हस्तालि स्थानों में होए हुए अंत में हुबली में विशाकूट रशमी के आश्रम में आये। यही आने पर मंगला गुरु पत्नी और उनकी धर्मपत्नी ने आकर उनसे

विपरीत करें—राम की पोज करें। इसी समय राम ने 'साइट आफ एशिया' पुस्तक को अपानक खोलने की प्रेरणा दी और वहाँ पर ये पंक्तियाँ मिली—

For now the hour is come when I should quit,
This golden prison, where my heart lives caged,
To find the Truth, which hence-forth I will seek
For all men's sake, until the truth be found

अर्थात्—

“क्योंकि अब आ गया है वह समय जब मुझे छोड़ देना चाहिए,
यह स्वर्ण कारागार, जहाँ बन्दी है मेरा हृदय
सत्य को पाने के लिए, जिसे ही अब मैं बराबर खोजूँगा
सभी मनुष्यों के लिए, जब तक कि सत्य मिल नहीं जाता।”
फिर रामदास ने ‘म्यू टेस्टामेण्ट’—(धार्मिक) खोली और उन्हें ईसामसीह के
ये वचन मिले—

And everyone that hath forsaken houses or
Brethren, or sisters or father or mother or wife,
or children or lands for my name's sake shall receive
a hundred fold and shall inherit everlasting life.”

अर्थात्—“और प्रत्येक आदमी, जिसने मेरे नाम पर घर-द्वार या माई या बहन या
पिता या माता या स्त्री या सम्पत्ति या भूमि छोड़ी है वीजुना अधिक पावेगा और शाश्वत
जीवन का अधिकारी होगा।

फिर उन्होंने मंगलगीता खोली और उन्हें यह श्लोक मिला—

सर्वभर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणां ब्रज ।

अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥

अर्थात्—सर्व जनों को त्याग कर केवल एक मुक्त परमात्मा की ही अनन्त शरण को
प्राप्त हो मैं तुम्हको सम्पूर्ण पापों से मुक्त कर दूँगा, तू शोक मत कर ।

इस तरह कुछ ईसा और कृष्ण—दोनों महान अवतारों की एक ही वाणी पाकर
रामदास ने द्रुत निश्चय कर लिया कि मैं राम के लिए उन सभी चीजों को, जिन्हें मैं
अब तक अपना समझकर अपनी छाती से लगाये हुए था छोड़ दूँगा और संसार से
छिन्न हो जाऊँगा । उन दिनों वे बस दो ही कपड़े बदन पर रखते थे—एक कमर में
और एक कंधे पर । बूंदरे तिन सगुहों को कपड़े गेरुआ रंग में रंग लिये और रात को
चिड़ियाँ लिपटी—एक अपनी पत्नी के नाम और दूसरी अपने एक मित्र के नाम
जिन्होंने उन्हें अज्ञ से मुक्त होने में सहायता की थी । प्रातःकाल सवेरे पाँच बजे के लगभग
वे घर से निकल पड़े—राम के सिवा अतः उनका अपना कोई नहीं था ।

सबसे पहले वे रेल के द्वारा मंगलौर से ‘इरोड’ स्टेशन पर आये । पर अतः आगे
ज्या करना है—कुछ भी उन्हें नहीं सूझ । दिन में वे इधर-उधर घूमते रहे । उनके
पास पक्षी बरसे थे और गीता बान्धित आदि पुस्तकें थीं । राग को सड़क के किनारे

एक मोनही के दरवाजे पर वे आये वहाँ एक बुढ़िया खड़ी थी। उससे उन्होंने कुछ खाने को माँगा। बुढ़िया ने बड़े प्रेम से उनका स्वागत किया और दही-मात खाने को दिया। बड़ी कठिनाई से रामदास ने उसे कुछ पैसे लेने के लिए राखी किया। वहाँ से वे फिर स्टेशन पर आ गये और एक कोने में बैठ गये। प्रायः आधी रात को गाड़ी के आने की घंटी बजी और वे चग पड़े। उनके पास ही एक तामिल सज्जन बैठे थे जिन्होंने उनसे पूछा—‘आपको कहाँ जाना है?’ पर रामदास उत्तर देने में असमर्थ थे। उनका भविष्य तो राम पर निर्भर था। उन्हें मीन देख उन तामिल सज्जन ने उन्हें अपने साथ चिचनापल्ली चलने को कहा। रामदास ने टिकट के पैसे दे दिये और दोनों ट्रेन में बैठ गये। चिचनापल्ली में आकर उन्होंने एक रात वहाँ ठिठाई और दूसरे दिन पैदल भीरगम् आ गये। पहले वे सीधे कावेरी नदी पर गये और वहाँ उन्होंने नदी के पवित्र जल में स्नान किया। वहीं पर उन्होंने राम की इच्छा ज्ञान सम्पादी का गेवम्मा ब्रह्म चारण किया। इस तरह उनका नया जन्म हुआ और उनके हृदय से वह प्रार्थना निकल पड़ी—

‘हे राम ! हे असीम प्रेम ! हे समस्त लोको के पालक ! केवल तेरी इच्छा से ही तेरे इस पुच्छ सेवक ने आज सम्पाद किया है। केवल तेरे नाम पर ही, हे राम ! इसने ससार का त्याग किया है और अपने सभी सम्बन्धों को छिन्न-भिन्न किया है। हे राम ! अपने हीन मनु को अपनी कृपा प्रदान कर। रामदास की शक्ति, साहस और भक्ता तथा निरवास से भर है जिससे वह नीचे लिखे अपने सङ्कल्प को अपने जीवन में पूरा कर सके और सम्पाद पथ में जानेवाली सभी कठिनाइयों और संघर्षों को पार कर सके—

(१) वह जीवन अथ पूर्णरूप से श्रीराम के ध्यान और सेवा में ही समर्पित हो।

(२) ब्रह्मचर्य व्रत का पालन पूरा बनाई के साथ हो और सभी क्रियाओं के प्रति मायुमात्र आश्रय हो।

(३) मित्रा द्वारा या धनरूप में प्राप्त अन्न के द्वारा शरीर का पालन-पोषण हो।

इस तरह प्रार्थना करने के बाद, स्वयं स्वामी रामदास लिखते हैं—‘दूरत राम के मुर प्रेम के साथ-साथ इस नये जन्म का, इस नये जीवन का आनन्द अनुभूत हुआ। एक शक्ति ने आकर रामदास की छत्रपदाती आत्मा को अभिमूक्त कर लिया। ऐसा मालूम हुआ कि राम ने रामदास के मस्तक पर अपना हाथ रख दिया है और आशीर्वाद देते हुए कह रहे हैं— मैं अपने पथ प्रदर्शन और संरक्षण में तुम्हें ल रहा हूँ—उपचर मंत्र मन्त्र बना रह—तेरा नाम आज मे रामदास होगा।

वह, यही से विहल राख ‘रामदास’ बन गये। राम का ध्यान-भजन सेवा-समर्पण ही अथ पूरुरूप से उनका काम हो गया। राम वहाँ से कहीं वहाँ जाना जैसे रखें बसे रहना; जो कुछ दे दें उसीसे निर्वाह करना—उस यही उनके जीवन का मंत्र हो गया। वहाँ से वे रामेश्वर, मयूर विजयम् पाण्डेरी, निरुद्वन्मन्नाई विजयति, पुरी, कलकत्ता, काशी, हरिद्वार, अष्टमिष्ठ केदारनाथ बदरिकाश्रम, मयूर गङ्गावन, सोमनाथ, द्वारका, नासिक पन्नी, पंढरपुर, इत्यादि स्थानों में रहने हुए अथ में हुनली में विशाखद स्वामी के आश्रम में आये। वही आने पर मगसोत गगर पथी और उनकी धर्मरत्नी में आकर उनसे

पर चसने का आग्रह किया। विशाख स्वामी ने भी उनसे मंगलार नामे को कहा। वहाँ से वे मंगलार वापस आये और फिर वहाँ से काद्री पहाड़ी की एक गुफा में जाकर रहने लगे।

इस गुफा में रामदास प्रायः तीन महीनों तक रहे। मोगा बाहर उनका बसना था। एक मृगचर्म आसन और बिछौना था और वृष केला भोजन था। दिन-रात मन्त्र और ध्यान करते और आने-जानवाले लोगों को अपने अनुभव सुनाते। राम की महिमा का बखान करते, मानव-जीवन के लक्ष्य और उसकी प्राप्ति के उपाय के विषय में उपदेश करते। यहीं पर उन्हें गहरी आध्यात्मिक अनुभूतियाँ हुईं जिससे वे अपनी उन्मा की गहराई में पैठकर अक्षर, शास्त्र और शास्त्र आत्मा का साक्षात्कार कर सके। धीरे-धीरे इस आत्मस्थिति में उन्नता स्थायी निवास हो गया और फिर आगे चलकर एक सदा आनन्द की स्थिति ने उनपर अधिकार जमा लिया। उन्हें ऐसा प्रतीत होने लगा मानो उनकी अन्तरात्मा एक किशे फूट की तरह फैल गई हो और उसने मानो एक ज्योति के द्वारा समस्त विश्व को बेर लिया हो, प्रेम और ज्योति के एक सूक्ष्म मयजाल के भीतर मानो चक्का आलिंगन किया हो। अब रामदास ने यह कहना आरम्भ कर दिया—‘राम ही सब-कुछ है प्रत्येक प्राणी और प्रत्येक वस्तु के रूप में बस बही विद्यमान है।

काद्री गुफा में इस तरह परम ज्ञान और आनन्द की एक स्थायी स्थिति प्राप्त कर रामदास फिर एक बार यात्रा के लिए निकल पड़े। इस बार हुक्ली, पंढरपुर, बम्बई, सूरत, काँसी, बिजपूर, हरिद्वार, कश्मीर, अमरनाथ, अमृतसर इत्यादि स्थानों में घूमते हुए वे बम्बई वापस आये और वहाँ से फिर कच्छगढ़ (दक्षिणभारत)। वहाँ उनके माई आनन्द राज उनके लिए एक आश्रम बनाने की बात सोच रहे थे और उनके आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। आनन्द राज के प्रस्ताव करते हैं आश्रम बनाने की बात तय हो गई और ‘तिलिकु की पहाड़ी पर एक सुन्दर जगह भी मिल गई। इस आश्रम में स्वामी रामदास प्रायः षेड वर्षों तक रहे और उसके बाद तीसरी बार समस्त भारत की यात्रा करने निकल पड़े। यात्रा से वापस आने पर उन्होंने फिर एक नये आश्रम की स्थापना १९३१ ई. के १५ मई को की और वन से प्रायः वहाँ स्थायी रूप से रहते हैं। यह आश्रम ‘महापति’ पहाड़ी के ऊपर स्थित है और इसका नाम आनन्दआश्रम है। जिस माग में यह आश्रम है वह माग अब रामनगर के नाम से प्रसिद्ध हो गया। रामनगर का यह आनन्दआश्रम आज अचलम गुरुओं के लिए परम शान्ति और आनन्द का केन्द्र-स्थान बन गया है। इस आश्रम में प्रायः अनेक देशी-विदेशी विद्वान् शंका-समाधान, ज्ञान चर्चा, सत्संग और उपदेश-महल के लिए पहुँचते रहते हैं और स्वामी रामदास से भारतीय धर्म और संस्कृति का शुद्ध अर्थ लोकर लीजते हैं।

श्रीरामदास की शिक्षा

श्रीरामदास की शिक्षा का सार है परमानन्द राम का हो जाना—सब-कुछ उन्हीं पर छोड़ देना और उन्हीं के आदेशानुसार अपना जीवन परिपालित करना। राम का माम-जप, स्मरण, ध्यान इत्यादि इस निर्भरता में छायावक हो सकते हैं।

उनकी निम्नलिखित बातें हम यहाँ संक्षेप कर रहे हैं जिनमें उनकी शिक्षा का कुछ भ्रम पाठकों का भाग्य है। सकेगा—

१. पाछ नाम-स्थात्मक जगत् में आनन्द शार उभो में सुना-मिसा चीन दु-
फर वा काग्य दला है ।

२. ट-ग-कृष्ण बापू परिस्थितियों के कम्पर नहीं है यह अन्तर्निहित है—बद धार
अथ मन के कम्पर।

३. मनुष्य के दुःखी होने का कारण यह है कि यह बाहरी अवस्थाओं और स्थितियों में प्रसन्नता और शान्ति की तलाश करता है। बाहरी अवस्थाएँ और चीजें सम्भवतः उस दुःख स्थिति का उत्पन्न करने में असमर्थ होती हैं जिससे मनुष्य का हृदय शांताविव रहता है।

४ केवल बाहरी रूपों को ही शून्य समझना, उनका भीतर पटकर और उनका अविनाश कर उस निष्प सद्बस्तु तक पहुँचने की चेष्टा न करना त्रिगुण उपर मग्न-बुद्ध अवलम्बित है और जिसके कारण शून्य-बुद्ध विद्यमान है—एवमम अज्ञान है।

५. बरकरार इस नियम में सघटन रहना कि हमारा व्यक्तिगत जीवन बचन सीमा (रक्त) की एक सीमा है जबकि वास्तव में हम चिर-मुक्त, सर आनन्दमय और सरकारी आत्मा या अन्य हैं—यही है आदिकार स मूर्ति ।

६. इस सत्य को कभी न भूला कि यहाँ पर कोई भी चीज तुम्हारी नहीं है। सब-कुछ स्वयं तुम्हारा ही लेकर, गिरन के परम प्रभु का है। अधिकार की भावना अहंभाव की एक दूसरी विरूपता है।

७. व्यक्तिगत में को छोड़ दो। एकमात्र भगवान् ही है, और यही सब कुछ है। मुहारी अपनी यापनाएँ भी मुहारी नहीं है। जो कुछ तुम करत हो वह सब उगने के काम है। बाहर और भीतर—सर्वत्र यही है। यह एक साथ ही जहाँ भी है और अकृष्ण भी। यही सब कुछ है।

८. यह प्रश्न वास्तविक का होना चाहिए। ध्यान का फल एक ही प्रकार का होता है जो एक ही ही गतिशील भी है और स्थिर भी। फल एक ही शक्ति है एक ही शक्ति, एक ही प्राना, एक ही कला, एक ही गुरुगुरु है, वह वास्तविक और प्राना है।

उस महान् लव के लिए जीवन-रसन क्या था तुम्हारे प्रिय मित्र

१. तब का माताजी ने निराशा से कहा कि तब तो मैं भी बच्ची थी।
 २. तब तो मैं भी बच्ची थी। तब तो मैं भी बच्ची थी। तब तो मैं भी बच्ची थी।

११. कथं दे तुम भक्त हो मुझसे कहकर ही सब दे कोस मुझसे भिन्न दूसर
कभी नहीं दे। इस भिन्न पर पहुँचने का प्रयत्न करो जससे ३ की इस पाप लक्षणा
पर। इससे भिन्न सब वस्तु पगला-या कहते हैं।

12. ज्ञान द्वाय मायान् वा दणं द्या हि नवय सम्यं दधिपान्दु वगू के
वा मे नरे दणः। निम्नान् लोको मे ही दणं मायान् दणं वा नृप वने की ध्या
न्य वय। ज्ञानो दणाय नान् के देवो मे नवय वन व द्या। अह द दणाय
नान् दण न ही नवय दण वन वन नान्, दधिपान्दु वगू ही वा यय।

१३ पूर्वाशा का लक्ष्य है मुक्त और स्वतन्त्र जीवन, जिसके भीतर शान्ति और जिसके समस्त क्रियाकलाप में आनन्द भरा हुआ हो, जो किसी भी परिस्थिति से बँधा हुआ या बाधा प्राप्त न हो।

१४ ज्ञान है नींव, कर्म है ऊपरी ढाँचा और मक्ति है गुब्बद। आत्मविवेक के सर्वांग-पूर्ण और सुन्दर मन्दिर की रचना करने के लिए ये तीनों ही एक साथ कार्य करते हैं।

१५ भगवान् को 'सर्व' के रूप में देखो, और फिर साथ ही उनका मष्ठा और छेक बनने रहो। तुम एक साथ ही 'बह' और 'उनके' बालक हो। भगवान् स्वयं अपने भक्त हैं। वह एक रहस्य हैं, पर प्रकट रहस्य हैं—प्रेम और आनन्द में प्रकट।

१६ यह अनुभव करो कि तुम आनन्दमय आत्मा हो और फिर तुम्हारे लिए, बाहरी कर्म में है गति, पर आत्मा की आंतरिक शास्तावस्था में है विभाम।

१७ आओ समस्त सत्ताओं के उन एकमात्र प्रभु के हाथों में इस यज्ञ को अर्पित अपने शरीर को, जैसे वे चाहें वैसे, व्यवहार करने के लिए छोड़ दो। जब हम वन्दे उन हो बाँधेंगे कि वह उनसे कार्य कर रहे हैं तब अनुभव करेंगे कि हम मुक्त हो गये हैं।

१८ लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो साधना आवश्यक है उसके लिए साधक को अपने सभी मनुष्यों और सभी जीवों तथा अपने चारों ओर की सभी चीजों में भगवान् को देखना सीखना चाहिए।

१९ सब प्रकार के जीवनों का लक्ष्य है प्रेम से भरा हृदय प्राप्त करना और फिर एक ऐसा जीवन वापन करना जो स्वार्थहीन, मुक्त और प्रसन्न हो।

२ निस्वन्देह कोई जीवन उस जीवन से महत्तर नहीं है जो मनुष्यवृत्ति में विद्यमान भगवान् की सेवा में लगा हो। विश्व में और विश्व के परे भगवान् को देखना ही इस गौरवपूर्ण जीवन का आधार है।

२१ जीवन का महान लक्ष्य है सभी कामनाओं को जब एक कामना में परिवर्तित कर देना—भगवान् को प्राप्त करने की कामना में समावृत्ति कर देना। इस एक परम कामना की पूर्ति होने पर आपकी सभी कामनाएँ अपने-आप ही पूर्ण हो जाएँगी।

२२ अमरत्व का आनन्द आपूर्णित करो और उचीकता उपभोग करो। अम्ब सभी चीजों से पहले उसे ही अपना लक्ष्य और भ्येस बना लो।

२३ साधना का अर्थ है शाश्वत और अक्षर आत्मा के साथ अपना एकत्व प्राप्त करना और अविच्छिन्न दुनिया के क्षेत्र में सभी कर्मों को करना।

२४ मक्ति बड़ है वैराग्य लघु है ज्ञान फूल है और परमेश्वर की प्राप्ति फल है।

२५ भगवान् को प्राप्त करने का असंख्य उत्तम मार्ग है निष्काम सेवा करना।

२६ 'तत्काल सभी विचार दूर न हो जायें तत्काल मेरा चित्तन करते रहो'—जान के विषय में जब यही है भगवान् श्रीकृष्ण की शिक्षा।

२७ सच्ची पूजा है सच्चे हृदय में निवास करनेवाले महान् सत्य का निरन्तर स्मरण करना और उसकी यशिया बढ़ाना।

२८ भगवान् की कृपा उसके लिए कभी नहीं होती जो आठवीं और अष्टावधान होता है। भगवान् की कृपा उसके लिए होती है जो परिभसी और अन्धबलाही होता है।

१२ 'सम्यक् मत करो, मय मत करो, दुःखिण्या मत करो'—यह, यही होना चाहिए मंत्र, जो जीवन के सभी उत्थान-गतियों में हमें पथ दिखाने और प्रेरणा प्रदान करे।

१ अपनी सच्ची सच्चा के साथ निर्य सम्पर्क बनाये रखकर बराबर ही प्रसन्न और आनन्दमय बने रहो। यही जीवन का गूढ़ रहस्य है।

११ तुम्हारे गुरु, भगवान् और पथ प्रदर्शक बराबर ही तुम्हारे अन्दर हैं। उनकी निरन्तर स्मरण करके उनकी से शान्ति और शान्ति प्राप्त करो।

१२ भगवान् का सतत स्मरण कर और उन्हें आत्मसमर्पण कर तुम एक हृदय संस्कार का विकास कर सकते हो जिसके द्वारा तुम अपने मन को बश में कर सकते हो और उसे समस्त सम्येहों और मयों से मुक्त कर सकते हो।

१३ चिरप्रसन्न मन समस्त मानसिक और शारीरिक रोगों को अश्रद्धा कर सकता और दूर कर सकता है।

१४ भगवान् की प्राप्ति के मार्ग में साधक के सामने जो बाधक बनकर आता है वह है शंका और वासना श्लान्त मन। अतएव सबसे पहले मन को बश में करना और उसकी वासनाओं को दूर करना एकदम आवश्यक है। फिर उसके बाद ही मागवत ज्योति और ज्ञान उसके हृदय को आलोकित कर सकते हैं।

१५ अपने भीतर से पथ-प्रदर्शन पाने की चेष्टा करो। उसी वाणी को सुनो और कार्य करो। महज इसलिए कोई काम मत करो कि लोग चाहते हैं कि तुम वैसा करो।

१६ निश्चय ही सारा अभी जैसा है वैसा ही उसे स्वीकार करना होगा, क्योंकि जैसा हम चाहते हैं वैसा उसे बल देने की शक्ति हममें नहीं है पर वह हमारे हाथ में है कि हम अपने हृदिकोष को और उसके प्रति अपने मनोमय को बलकर हम उसमें निवास कर सकें।

१७ आरति हो जाने के बाद साधक को अपनी भद्रा में मुग्ध और निष्कप बन जाना चाहिए और साधना के पथ पर चलना चाहिए। भगवान् को अपने अन्दर अपने गुरु रूप से धारण कर और अवतक सत्य तक पहुँच न जायें तब तक संपर्क को छोड़ना नहीं चाहिए। साधना की शक्ति सफलता निर्भर है—भगवान् को प्राप्त करने की उसकी चाह की शक्ति पर।

१८ भगवत् दर्शन प्राप्त करने के लिए तुम्हें गुप्तों और हस्तों को पार कर जाना होगा। किसी भी शास्त्र या धर्म के आदेशों से बँधे मत रहो बल्कि 'उन के प्रति पूर्ण हार्दिक समर्पण करके एकदम मुक्त-स्वतन्त्र बने रहो।

१९ मन को भगवत्-चिन्तन में रहना सिखाओ और इस तरह उसे सर्वत्र भगवान् की इच्छा की शिक्षा दो और चिर-शान्ति तथा आनन्द प्राप्त करो।

४ समस्त साधनाओं को रोज के रूप में करो उनका मूलमंत्र वच प्रसन्नता ही हो। हृदय में आनन्द लेकर और हलके पैरों 'परमप्यारी माँ' से मिलने जाओ जो बराबर ही तुम्हारी हैं। तुम उसके स्वीकृत बच्चे हो।

४१ संपर्क उन्मत्ति की मुनिनिश्चित अवस्था है। हिंसकी मत, बेदोश मत हो। सर्वशक्तिमान भगवान् तुम्हारे सहायक हैं, पूरे वेग से आगे बढ़ो और मत्प्रेम गूढ़ान का

बहादुरी के साथ सामना करो। बरा भी बराबरी नहीं। अपने हृदयस्व प्रेमास्व से मिलने के लिए प्रसन्न मन के साथ और हैंसते हुए जाओ। वह बराबर ही तुम्हारे साथ है, और तुम और वह परस्पर भिन्न नहीं हैं।

४२ स्वयं भगवान् ने ही हमें अलग-अलग स्थितियाँ दी हैं। वह हमसे आशा करता है कि हम न तो मुझलार्थ, न सुख्य हो, न निमित्त हो। कोई भी अवस्था हमारे लिए बुरी नहीं है, बशर्ते हम बराबर 'उसे' स्मरण करना न भूलें।

४३ जबतक तुम अपने अन्दर आवश्यक परिवर्तन नहीं लाते जबतक संसार को स्थायित्व करने की चेष्टा मत करो।

४४ साधनकाल में साधक को अपने सभी कामों में एवम शान्त-स्थिर और एकाग्र होना सीखना चाहिए। उसे अपने अन्दर तथा अपने चारों ओर सर्वत्र होनेवाली मामूली शक्ति की रहस्यपूर्ण क्रिया को ध्यानपूर्वक देखना चाहिए और वह बराबर याद रखना चाहिए कि सभी चीजें मने के लिए और एकमात्र मने के लिए ही पटित होती हैं।

४५ नम्रता के साथ, पर महत्ता के साथ, जीवन बिताओ। भगवान् में तथा उनके विधान में सदा विश्वास रखने हुए जीवन के सभी तूटानों का साहस के साथ सामना करो।

४६ भगवान् वह नहीं चाहते कि हम किसी नियम के द्वारा या किसी अनुयायन की धारा में आकृष्ट हो जायें और बराबर के लिए उसे अनिवार्य बना डालें। सच्ची स्वतन्त्रता का मतलब है जीवन के सभी परिवर्तनों, सभी मोड़ों और उतार-चढ़ावों में शारवत प्रभु के आनन्द का उपभोग करने में समर्थ होना।

४७ मन को शिक्षा दो कि वह सर्वत्र और सब चीजों में उनकी उपस्थिति का अनुभव करे। वह एक अभिकार्य, सर्वव्यापी स्वाद्यु, अस्म, सत्य है और साथ ही शक्ति भी है, सभी अभिव्यक्तियों में क्रियाशील और गतिशील शक्ति भी है।

४८ प्रथम लोगन के रूप में, बराबर वह समझे कि तुम सब उसी शक्ति के हाथ के एक बंन हो, और सभी साधनाओं में से इस प्रकार गुजरो, मानो वे उसके कार्य हो और तुम्हारे द्वारा हो रहे हों। अभीर मत हो; भीर-स्थिर भाव से बढ़ते चलो और प्रगति तथा अन्तिम विद्रि का प्रगन स्वयं भगवान् के ऊपर छोड़ दो।

४९ अपने देशों के विषय में अत्यधिक सचेतन मत हो और उनके लिए दुःखिन्ता मत करो।

५० महज बाहरी त्याग केवल अनावश्यक ही नहीं है; बल्कि वह ठीक मार्ग भी नहीं है।

५१ बराबर बहादुर और प्रसन्न बने रहो और जीवन के क्षणिक क्षणों हाथ अभिभूत मत हो जाओ।

५२ भगवती माता को आत्म-समर्पण कर दो जो दिव्य शक्ति है। वह तुम्हारे अन्दर काय करती है और बड़ी वह देखेगी कि तुम एक सच्चा और शान्तिपूर्ण जीवन बिताओ और उसी के शक्ति संकलन द्वारा परिष्कृत हो रहे हो।

५३ अपने समस्त जीवन को और उसमें सभी कार्यों को सब का एक आनन्दपूर्ण अभिव्यक्ति बना दो।

[२] भारतीय धर्म और संस्कृति पर तीन महापुरुषों के विचार राष्ट्रपति डाक्टर राजेन्द्रप्रसाद—

“हमारे इतने देश में धार्मिक सहिष्णुता की बहुत ही प्राचीन और चिरकालीन परम्परा है। हम भारतीयों का उदा यह विश्वास रहा है कि पर्वत-शिखर पर (धर्म के अंतिम लक्ष्य ईश्वर तक) पहुँचने के लिए विविध मार्ग हो सकते हैं, और उस शिखर पर पहुँचने के लिए प्रत्येक मनुष्य स्वतंत्र है, चाहे वो मार्ग उसके लिए सुगम हो या वो मार्ग उसे पथर हो। सदियों से भारत का सम्बन्ध दूसरे-दूसरे देशों के साथ रहा है, पर मुझे एक भी ऐसे उदाहरण का पता नहीं है कि भारत में दूसरे देश को धीरे-धीरे के लिए धार्मिक बदलाव की हो। हमने दूसरे देशों में अपने धर्म-प्रचारकों और धर्मदूतों को भेजा है और दूसरे देशों के धर्मप्रचारकों और धर्मदूतों का खुले दिल से स्वागत किया है। इसी प्रकार हमारे देश की संस्कृति का निर्माण हुआ है। भारतीय संस्कृति और धर्म-परंपरा के लिए साम्प्रदायिकता एक अतिरिक्त बल्लु भी और यदि कुछ इस तरह साम्प्रदायिकता आग्रह हो भी तो उसे निरिक्त रूप से खीम ही बिलीन हो जाना चाहिए। भारतीय संविधान ने किसी भी धर्म को स्वीकार करने की पूर्ण स्वतंत्रता की भी गारंटी नहीं की है; बल्कि अपनी दृष्टि के अनुसार किसी भी धर्म को बनाने और उसका प्रचार करने की पूर्ण स्वतंत्रता की भी गारंटी दी है। इस प्रकार की धार्मिक स्वतंत्रता देने में संविधान बनानेवालों ने अपनी ओर से कुछ नहीं किया है, बल्कि सदियों की भारतीय परंपरा को ही बाल्य रखा है।”

उपराष्ट्रपति डाक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन—

“हरि विराट के लिए शान्ति का पथ अमीर है तो विविध धर्मों के आपारम्भिक सिद्धान्तों के सम्बन्ध की आवश्यकता है। मानव-समाज के आन्तरिक सम्बन्ध में उन सिद्धान्तों का सम्बन्ध उदाहरणार्थक होना चाहिए। अद्वैत तथा भीत स्व की भाषणा में भी उदाहरण दृष्टिकोण बनाने की आवश्यकता है। वेदों वैयक्तिक सहिष्णुता की भावना को ही बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है परन्तु विविध धर्मों में सहिष्णुता लाने की आवश्यकता है जिससे हरि किसी विराट धर्म का आधिकारिक न हो सके तो धर्म-मे-धर्म धर्म का एक मानवीय आपार हो सके। सभी धर्मों में मरि विराट विराट हो सकती है। मौखिकता और ईश्वर-विचार के परम्पर विराट सिद्धान्तों के कारण बुनिया में वैराग्य और भयानकता का मार्ग धारण हुआ है।

यह कहना ठीक नहीं है कि धार्मिक विचार तर्क-संगत तथा बुद्धि-संगत नहीं होते। किन्तु, धार्मिक विचारों की सार्वभौमता की पुष्टि के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं; क्योंकि वैज्ञानिक तथा दार्शनिक तर्क अन्ततः एक और अभिन्न हैं। विज्ञान स्वतः सत्य पर आधारित है और दर्शन सूक्ष्म सत्य पर। दर्शन का अभिप्राय व्यापारिक तर्कों का निरूपण करना है। उद्य परम शाला (परमेस्वर) ने मनुष्य-मनुष्य में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रखा चाहे वह किसी वर्ग अथवा वर्ग का क्यों न हो। वहाँ तो शत्रु-मित्र का भी भेद नहीं है।”

पण्डित जवाहरलाल नेहरू, प्रधानमंत्री और कांग्रेसी—

“प्रत्येक भारतीय को यह समझना है कि भारत में जो विविध धर्म, मत, सम्प्रदाय और पंथ हैं, वे उठने ही भारत के अपने हैं, जितने दूसरे देशों के, और हम भारतवासी सभी महान परंपरा के हिस्सेदार और साक्षीदार हैं। हमसब अपनी अन्तरात्मा, अपनी भ्रष्टा और अपने विश्वास के अनुसार मिश्र-मिश्र धर्म पंथों का अनुसरण कर सकते हैं। प्रत्येक मनुष्य को ऐसा करने की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। लेकिन यह स्थापित करना ऐतिहासिक दृष्टि से और तत्त्विक दृष्टि से भी विस्तृत गलत है कि जो लोग हमसे मिश्र धार्मिक विश्वास के अनुयायी हैं वे किसी तरह भारत के लिए विदेशी हैं।”
